

قصص الانبياء

المعروف
الامام الحافظ عماد الدين محمد بن اسماعيل بن عيسى
امام ابن كثير

مترجم
حضرت علامہ مفتی ابوالصالح محمد فیض احمد دہلوی مدظلہ العالی

فہرست

63	11	حضرت آدم علیہ السلام	زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی خوراک
64	18	تمام اشیاء کے ناموں کا علم	زمین پر آدم علیہ السلام کا لباس
64	18	یوم قیامت اہل ایمان حضرت آدم علیہ السلام کی	قائیل اور ہائیل کا قصہ
68		عذمت میں	قل گاہ کا مقام
68	19	فرشتوں کا اعتراف	کوئے نے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا
69	20	سجدہ کا حکم	قائیل کو جرم کی سزا
71	22	فرشتوں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی	فائدہ از مترجم
74	23	جنت میں مسکن	تعداد انبیاء اور رسول
76	24	حضرت حواء رضی اللہ عنہا کی تخلیق کہاں ہوئی	حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت
76	25	عورتوں سے نرمی کا حکم	حضرت آدم علیہ السلام کا وصال
78	25	ممنوعہ درخت کونسا تھا	حضرت شیث علیہ السلام کا بھاگ دوڑ سنبھالنا
79	26	جنت کہاں ہے	حضرت ادریس علیہ السلام
79	31	شیطان کا بہکانا	لکھنے کا طریقہ اور علم رمل
82	37	قیام جنت کا عرصہ	حضرت نوح علیہ السلام
82	37	جنت سے کس مقام پر اترے	حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے
	40	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت	درمیان فاصلہ
83	41	حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام	دنیا کی حالت اور بعثت حضرت نوح علیہ السلام
84		کا مناظرہ	قرآن میں تذکرہ
94	49	احادیث سے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا بیان	دنیا میں بت پرستی کی ابتداء
97	52	پہلیک کا جواب	حضرت نوح علیہ السلام کی لوگوں کو تبلیغ
99	52	سب سے پہلے کس فرشتہ نے سجدہ کیا	قوم کا جھٹلانا اور دین حق قبول کرنے سے انکار
102	52	سلام کی سنت	حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی اولاد کو وصیت
103	53	انسان کو بھولنا اور اہت میں ملا ہے	لے آوہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو
104	56	حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک	کشتی تیار کرنے کا حکم
106	58	جثاق الوہیت اور اولاد آدم علیہ السلام	یوم قیامت امت محمدیہ کی گواہی
107	62	شیطان کا رونا	کشتی کی لمبائی و چوڑائی
109	63	قدم کی برکت سے شہر آباد	دنیا میں بخاری کی ابتداء

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2006

بار اول 1000
313 روپے

زیر اہتمام

نجابت علی تارڑ

بٹنے کے پتے

- مکتبہ قادریہ نزد چوک میلاد مصطفیٰ سرکل روڈ گوجرانوالہ 055-4237699
- احمد بک کارپوریشن کمپنی چوک راولپنڈی 051-5558320
- اسلامک بک کارپوریشن بسمت دی بک آف پنجاب راولپنڈی 0300-5829668
- مکتبہ المدینہ اصغر مال روڈ نزد عید گاہ راولپنڈی 0300-9141712
- مکتبہ المجاہد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف 048-6691763
- حنفیہ پاک چبلی کیشنز نزد بسم اللہ مسجد کھارادار کراچی
- مکتبہ فیضان مشتاق کھارادار کراچی 033-3121792
- منہاج القرآن اسلامک سیل سنٹر ضیاء مارکیٹ سرگودھا 0483-721630
- مکتبہ ضیاء العلوم مین صدر بازار راولپنڈی 051-5585695
- عطارد اسلامی کتب خانہ بازار کلاں نزد دو دروازہ سیالکوٹ 051-4588503

275	حضرت لوط علیہ السلام کا شہر چھوڑ کر جانا	219	تقیر کعبہ
276	زمین کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش	220	عقذہ کرنے کا حکم
278	حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب سے ہلاک	221	انح ہونے کا واقعہ
278	کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں	225	حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی ذبح ہیں
279	لوطی کی شرطی سزا	228	حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت
283	حضرت شعیب علیہ السلام	234	تقیر کعبہ کا ذکر
283	قرآن میں تذکرہ	237	مقام ابراہیم علیہ السلام
286	اہل مدین کا تعارف	240	حجر اسود
286	شجرہ نسب	240	ذوالقرنین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا
287	خطیب الانبیاء	243	پرندوں کا واقعہ
287	قوم کی خرابیاں	250	میں اللہ کا حبیب (فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم)
288	قوم کو تبلیغ	251	خدا کے غلیل
289	ناپ اور تول میں کمی نہ کرو	253	سب سے معزز کون ہے
291	قوم کا جواب	255	ملہارت حضرت ابراہیم علیہ السلام
292	بے عمل واعظین کا انجام	256	جنت کا عظیم محل
294	حضرت شعیب علیہ السلام کا محبت الہی میں رونا	256	انبیاء کرام کی زیارت
297	زلزلہ اور دیگر مختلف عذاب	257	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت
302	مزار مقدس	258	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات
302	سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد کا تذکرہ	259	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیت
304	حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام	259	مزار مقدس
307	گھوڑے پر سواری	260	حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد
307	عربی میں سب سے پہلے کلام کرنے والے	261	حضرت لوط علیہ السلام
308	حضرت اسمعیل علیہ السلام کے اولاد کے نام	262	قرآن میں ذکر
308	وصال اور مزار مقدس	268	قوم میں برائیاں
309	حضرت اسحاق علیہ السلام	269	عذاب سے قبل فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں
316	حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال اور مزار	270	فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں
317	حضرت یوسف علیہ السلام	273	قوم کی بے غیرتی کی انتہاء
319	قرآن روشن کتاب ہے	275	آنکھوں کی روشنی ختم
320	قرآن میں تذکرہ		

166	کشتی میں سواروں کی تعداد	110	نافتہ اللہ
167	طوفان کی تباہ کاریاں	112	چٹان سے اونٹنی کا ٹکنا
169	حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا	113	اونٹنی کا قتل
171	طوفان کا ختم ہونا	114	دنیا کے دو بد بخت
172	عمون بن عنق کا واقعہ من گھڑت ہے	117	حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ
176	سیاہ فام کے سیاہ ہونے کی وجہ	120	تباہ شدہ قوم سے خطاب
177	حام بن نوح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور کشتی کے حالات بتانا	121	تباہ شدہ قوم ثمود کی بستیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کا گزر
180	کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا	122	حضرت ابراہیم علیہ السلام
180	کشتی یوم عاشوراء کو ٹھہر گئی	122	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام پیدائش
181	حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بنیغیر تھے	125	ستاروں کی پوجا
181	وادی عسفان سے انبیاء کرام گنوا ہوا	126	قرآن میں تذکرہ
193	عظیم کلمات اور تکبر کیا ہے	126	بتوں کی تباہی
197	حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک	128	آگ میں جلانے کا مشورہ
198	حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے	128	منجیق تیار کرنے والا گستاخ
198	حضرت ہود علیہ السلام	131	فرشتے مدد کیلئے حاضر
199	قوم عاد متکبر ظالم اور بت پرست تھے	137	آگ سلامتی والی بن گئی
199	قوم کو تبلیغ حق	138	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کیلئے بھی
140	خدا پر توکل اور قوم کو چیلنج	140	آگ گل گزار
141	قوم کا جواب	141	چھٹکی مارنے کا حکم
144	لے آوہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے	144	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مدعی البیت سے مناظرہ
146	حضرت ہود علیہ السلام کی دعا	146	نمرود کا نسب نامہ
146	قوم کی عذاب ہلاکت	146	دنیا کے چار بادشاہ
147	اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے	147	ریت غلہ میں تبدیل
148	قحط سالی کا عذاب	148	پھنسیوں کی خدائی فوج
156	تیز ہوا کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا	156	ہجرت غلیل علیہ السلام
157	مزار مقدس	157	تین خلاف واقعہ باتیں
158	حضرت صالح علیہ السلام	158	حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ولادت
158	قرآن میں تذکرہ	158	حضرت حاجرہ اور اسمعیل علیہ السلام کا مکہ آباد ہونا

370	حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں	321	عظیم خواب
370	جدائی کی مدت	322	گیارہ ستاروں کے نام
372	حضرت یعقوب علیہ السلام کا شاہانہ استقبال	324	بھائیوں کا حسد
372	مصر میں داخل ہونے والے خاندان یعقوب علیہ السلام	325	بھائیوں نے کنوئیں میں ڈال دیا
	کی تعداد	326	والد کی خدمت میں خون آلود قمیص کے ساتھ
373	سجدہ تعظیسی	329	کھوئے سکوں میں فروخت
373	کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے	329	عزیز مصر کا خریدنا
376	حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات اور مزار	330	صاحب فراست حضرات
377	حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال	330	حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال
378	حضرت ایوب علیہ السلام	331	حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا
378	قرآن میں تذکرہ	332	مستقیوں کے سردار
379	بیوی کا خدمت کرنا	334	دودھ پیتے بچے کی گواہی
381	مصائب و آلام کی مدت	335	شہر کی عورتوں کا زلیخا کو طعنہ
382	بھائیوں کا بیمار پر سر کرنا	337	حسن یوسف
383	چشمہ شفا جاری اور بیماری ختم	338	حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں اور خواب کی تعبیر
383	سونے چاندی کی بارش	344	بادشاہ کا حیران کن خواب
388	حضرت ذوالکفل علیہ السلام	345	حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے اسباب
389	شیطان کی مکاری	347	خواب کی تعبیر
392	نزول تورات سے قبل تباہ و برباد ہونیوالی امتوں کا تذکرہ	349	حضرت یوسف علیہ السلام تمام مصر کے خزانوں کے مالک و مختار
393	اصحاب الرس	351	شادی مبارک
395	پیغمبر کو قتل کرنے کا انجام	352	بادشاہ مصر کا اسلام لانا
395	چودہ سال نیند میں سونے والا سیام فام غلام (عجیب)	352	بھائی شامی دربار میں
	دغریب حکایت)	354	برادران یوسف بنیامین کے ہمراہ مصر میں
397	اصحاب یسین کا تذکرہ	357	بنیامین اپنے پاس رکھنے کی تدبیر
398	ایک بستی میں تین پیغمبر	364	دوبارہ خدمت میں اور التجا
400	ایک نیک شخص کا نصیحت کرنا اور اس کا قتل	367	مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور
401	موت کے بعد کلام کرنا		پیر بن کی برکات
402	قوم نیست و نابود ہو گئی	369	سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے

404	حضرت یونس علیہ السلام	عظمت ابو بیت
404	قرآن میں تذکرہ	فرعون کا چیلنج منظور
405	توبہ کرنے پر اللہ کی رحمت میں جوش	جادو گروں سے مقابلہ
406	بستی کی آبادی کی تعداد	عصا موسوی خوفناک اثر دھا بن گیا
407	مچھلی کے پیٹ میں	جادو گروں کا ایمان لانا اور فرعون کو قتل کی دھمکی
408	مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت	تین خوش نصیب ایمان لانے والے
410	سمندر میں اللہ کی تسبیح	مختلف قسم کے فرعونوں پر عذاب
412	کدو کے فوائد	حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہما کا قوم سے خطاب
414	فضائل و مناقب	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کیلئے بددعا
416	حضرت موسیٰ علیہ السلام	ہر چیز پتھر بن گئی
416	نسب نامہ	بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا
416	قرآن میں تذکرہ	فرعون کی فوج کی تعداد جو بنی اسرائیل کے
418	فرعون کا خوفناک عذاب	تغاقب میں نکلی
421	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت	فرعون لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق
422	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام	بنی اسرائیل کیلئے پہلا حکم
422	بہتا ہوا صندوق فرعون کے محل میں	فرعون کے غرق ہونے پر خدا کی حمد و ثناء
424	ماں کی بیقراری	عصا کی برکت سے کھار اپانی بیٹھا ہو گیا
427	حضرت موسیٰ علیہ السلام مخفون شباب میں	بنی اسرائیل کی احقانہ خواہش
431	ان دیکھی منزل کی طرف رواں دواں	میدان تیرہ بنی اسرائیل کا چالیس سال بھگتے رہنا
439	کوہ طور پر آگ کے شعلے	بنی اسرائیل کیلئے دس احکام
443	عصا موسوی خوفناک اثر دھا میں تبدیل	لن ترانی
444	چمکتا ہاتھ	پچھڑے کی پوجا کا واقعہ
446	فرعون کے پاس جاؤ	سامری دربار موسوی میں
448	بھائی پر ایمان لانے والا پیغمبر	پچھڑے کے پجاریوں کی توبہ کی قبولیت قتل تھی
449	فرعون کے دربار میں	تورات میں امت محمدیہ کا ذکر
449	فرعون کا احسان جتنا نا	چھ خصلتوں کا بیان
450	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین مناظرہ	افضل کلمات
457	اللہ کے دور رسول فرعون کے دروازے پر	پہاڑ سروں پر
458	خدا کی ذات سے انکار	گائے کا واقعہ

564	کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں	565	حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ
577	حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام	577	قصہ موسیٰ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
596	شجرہ نسب	596	گنبد زماں کی تعمیر
600	بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے چھپنا	600	قارون کا واقعہ
609	حضرت الیاس علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	609	دوڑنے والا پتھر
610	حضرت حزقیل علیہ السلام	610	قبر میں نماز
611	طاعون زدہ علاقہ میں نہ جاؤ	611	نماز میں تخفیف
612	حضرت الیسع علیہ السلام	612	تم بھی اہل جنت ہو (فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم)
616	حضرت شموئیل علیہ السلام	616	حضرت موسیٰ اور حضرت یونس کا حج کرنا
618	شجرہ نسب	618	ملک الموت کو ماروے مارا
620	حضرت طالوت علیہ السلام	620	حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال
621	طالوت کی بنی اسرائیل پر علمی برتری	621	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال
623	تاوت سیکڑ کیا تھا	623	حضرت یوشع علیہ السلام
623	حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت و شجاعت	623	شجرہ نسب
626	حضرت داؤد علیہ السلام	626	جنگ کیلئے قابل کی تقسیم اور لشکر کی تیاری
628	شجرہ نسب	628	بلعام بن باعورا کا قصہ
630	حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات و کمالات	630	سورج کا شہرنا اور قلعہ ارجامہ کی فتح
632	عبادت خداوندی	632	مال غنیمت پہلے لوگوں کیلئے حلال نہ تھا
632	دلکش آواز	632	نبی کی نافرمانی کی سزا
635	گائے کا مقدمہ اور مدعی کا قتل	635	وصال
636	فیصلہ کیلئے آسمانی زنجیر	636	حضرت خضر علیہ السلام
636	یوم قیامت سب سے زیادہ مہنوش شخص	636	نام و نسب
638	آل داؤد کی حکمت بھری باتیں	638	ایمان قبول کرنے پر قتل اور قبر سے خوشبو
639	کثرت از دواج پر یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر	639	خضر نام پاکیت اور وہ تسمیہ
640	حد کرنا	640	حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے
642	عبادت انبیاء	642	کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں
642	حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال	642	حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت آموز نصیحتیں
645	پرندوں کا جنازہ پر سایہ کرنا	645	اللہ کے نام پر فروخت اور غلامی کی زندگی
646	حضرت سلیمان علیہ السلام	646	حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کی حکایت

700	شجرہ نسب	700	انبیاء کرام کے جسم محفوظ رہتے ہیں
700	نبوت و حکومت	700	حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
700	پرندوں کی گفتگو سنا	700	شجرہ نسب
703	چیونٹی کا بارش کیلئے دعا کرنا	703	مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں
704	قصہ بلقیس	704	دنیا کی بہترین عورتیں
706	بلکہ سبا کا تعارف	706	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ
707	مکتوب بنام بلقیس	707	عزت والا درخت
716	حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین دعائیں	716	قوم کا طعنہ دینا
718	ہوا کو مخر کر دیا گیا	718	اس بچے سے پوچھ لو
722	حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج	722	بچے کا جواب
725	وصال	725	اللہ اولاد سے پاک ہے
729	حضرت شعایب امصیا علیہ السلام	729	مشرکین کا رد
731	حضرت ارمیا بن حلقیا علیہ السلام	731	عرب کے جاہل مشرکین کا عقیدہ
738	یہودیوں کی بارگاہ الہی میں عرض	738	عیسائیوں کا رد
740	یہودیوں کو قید کرنے کا انجام	740	عیسائیوں کا باطل عقیدہ
740	بخت نصر کا ظلم و ستم	740	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، بچپن
744	حضرت دانیال علیہ السلام	744	جوانی اور وحی کا نزول
744	حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کی دریافت	744	ولادت پر عجائبات
748	بیت المقدس از سر نو تعمیر کا تذکرہ	748	ہنگاموں میں رب کی حمد و ثناء
749	نجسیت کا دنیا میں ابتداء	749	ابو جاد کی تشریح
750	حضرت عزیر علیہ السلام	750	بچے بندر اور خنزیر بن گئے
750	سوسال بعد زندہ ہو گئے	750	کتب سماویہ کا اوقات نزول
758	حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام	758	اوصاف صاحب قرآن
761	اولاد کیلئے دعا	761	امت محمدیہ کے اوصاف
763	دعا قبول	763	ہدایات ربانی
764	حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت پر تعجب	764	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان لعین
770	پانچ باتوں کا حکم	770	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت کا بیان
772	خلوت نشینی	772	بعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام
773	اسباب شہادت	773	احیاء موتی کا واقعہ

حضرت آدم علیہ السلام

واذ قال ربك للملائكة اني جائل هم فيها خالدون۔ ﴿سورة البقرہ﴾
ترجمہ: ”اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں میں سے مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا حالانکہ کہ تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے، اگر تم (اپنے اس خیال میں) سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا: اے آدم! بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام پھر جب آدم نے بتا دیئے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور (داخل) ہو گیا وہ کفار (کے ٹولہ) میں اور ہم نے فرمایا: اے آدم! رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو اور مت نزدیک جانا، اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ اور ہم نے فرمایا: اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور (اب) تمہارا زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو (تو) وہ دوزخی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون ﴿سورة العنبران﴾

874	پولیس کا ایمان لانا	837	حضرت عیسیٰ علیہ السلام انعامات الہی
875	اختلافات	839	ہر جگہ ہر کوئی مناسب حال مجزوات سے نوازا گیا
876	بیت لحم اور گنبد کی تعمیر	841	رسول اللہ ﷺ کی آمد کی بشارت
878	حضرت محمد رسول اللہ ﷺ	843	حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے
878	ملک عرب	844	آسمانی دستر خواں کا واقعہ
878	اولاد اسماعیل علیہ السلام	846	ایمان و یقین
879	قصی ابن کلاب	850	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت آموز باتیں
880	جناب ہاشم	853	دیران شہر سے گفتگو
882	اولاد عبدالمطلب	854	علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا
882	جناب عبد اللہ	856	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحفاظت آسمان کی طرف اٹھایا جانا
883	ولادت رسول ہاشمی		
884	ایام طفولیت محمدیہ	858	رفع آسمانی کے مشاہدہ کے بعد تین فریقے
885	علامات نبوت	859	حواریوں کے نام
886	جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا	859	خبیث جالوت یہودی کا انجام
887	مسئلہ تعدد ازواج	860	حواریوں کو ایثار کا حکم
890	تعمیر کعبہ	862	حضرت مریم کی بیٹے سے ملاقات
890	منصب نبوت	864	حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہجر مبارک
892	مصائب	865	آسمان کی طرف
894	ہجرت اولی	865	نصرانیت روم میں داخل اور تعظیم صلیب
896	حمایت ابوطی	867	فضائل و مناقب
899	ہجرت نبوی	868	شب معراج انبیاء سے ملاقات اور شکل و صورت
900	فتح مکہ		
907	حجۃ الوداع	872	کابیان
908	وفات نبوی	873	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان
		874	نزول عیسیٰ علیہ السلام
			تافلین انجیل

ترجمہ: ”بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم (علیہ السلام) کی مانند ہے بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہوا جو تو وہ ہو گیا۔“

یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی علیکم رقیباً ﴿سورۃ نساء﴾

ترجمہ: ”اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑ اس کا، اور پھیلا دیئے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں (کثیر تعداد میں) اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے (اپنے حقوق) جس کے واسطے سے اور ڈرو رجوں (کے قطع کرنے سے) بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔“

یا ایہا الناس انا خلقنا کم من علیم خبیر ﴿سورۃ الحجرات﴾

ترجمہ: ”اے لوگو! ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قوموں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے بے شک اللہ تعالیٰ علیم (اور) خبیر ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هو الذی خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجھا لیسکن الیھا ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”وہ خدا ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ اطمینان حاصل کرے اس (جوڑے) سے۔“

و لقد خلقنا کم ثم صورنا کم و منها نخرجون ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں پھر (خاص) شکل و صورت بنائی تمہاری پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے۔ ابلیس نے کہا (کیونکہ) میں بہتر ہوں اس سے۔ تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اتر جا یہاں سے مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے۔ بس نکل جاؤ بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا: مہلت دے مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک تو مہلت دیئے ہوو میں سے ہے۔ کہنے لگا: اس وجہ سے کہ تو نے مجھے (اپنی رحمت سے) مایوس کر دیا ضرور تاک میں بیٹھوں گا۔ (ان کو گمراہ کرنے) کیلئے تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ضرور آؤں گا ان

کے پاس بہکانے کیلئے انکے آگے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے اور لوندہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا: نکل جا یہاں سے اور ذلیل (اور) راندہ ہوا۔ جس کسی نے پیروی کی۔ تیری ان سے تو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے اور اے آدم! رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو اور مت نزدیک جانا اس (خاص) درخت کے ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے (دلوں میں) شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے ان کیلئے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے اور (انہیں) کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکہ سے پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں اور چپٹا لگ گئے اپنے (بدن) پر جنت کے پتے اور ندائ دی انہیں ان کے رب نے کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دونوں نے عرض کی: اے ہمارے پروردگار! ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اور اگر نہ بخش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ (نیز) فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرد گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

منھا خلقنا کم و فیھا نعید کم و منها نخرجکم تارۃ اخری ﴿سورۃ طہ﴾

ترجمہ: ”اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور (روز حشر) اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔“

و لقد خلقنا الانسان منهم جزاء مقسوم ﴿سورۃ الحجر﴾

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گار تھی اور جان کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں اور (اے محبوب) یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھٹکھٹاتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف

ایہا تم ہاتھ دے اور اس کی ذریت کو اپنا دوست۔ مجھے چھوڑ کر حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں،
ناراضوں کیلئے بہت برا بدلہ ہے۔“

و لقد عهدنا الی آدم من قبل کذلک الیوم تنسی۔ ﴿سورہ طہ﴾
ترجمہ: ”اور ہم نے حکم دیا تھا آدم کو اس سے پہلے (کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے) سو
وہ بھول گیا اور نہ پایا ہم نے اس کا کوئی قصد اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب
سجدہ کیا (سوائے ابلیس کے) اس نے (حکم بجالانے سے) انکار کر دیا اور ہم نے فرمایا: اے
آدم! اسے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی۔ سو (ایسا نہ کرنا) کہ وہ نکال دے تمہیں جنت
سے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی یہاں اور نہ تم
لگے ہو گے اور تمہیں نہ پیاس لگے گی یہاں اور نہ دھوپ ستائے گی۔ پس شیطان نے ان کے دل
میں دوسرا والا، اس نے کہا: اے آدم! کیا میں آگاہ کروں تمہیں بیشکی کے درخت پر اور ایسی بادشاہی
پر جو کبھی زائل نہ ہو سو (اس کے پھسلانے سے) دونوں نے کھا لیا اس درخت سے تو (فورا) برہنہ
ہو گئے ان پر ان کی شرمگاہیں اور وہ چپکانے لگ گئے اپنے (جسم) پر جنت (کے درختوں) کے پتے
اور علم عدولی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی۔ وہ بامراد نہ ہوا۔ پھر اپنے قرب کیلئے چن لیا انہیں اپنے
رب نے اور توجہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی۔ حکم ملا دونوں اتر جاؤ یہاں سے تم ایک دوسرے کے
دشمن ہو گے۔ پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت
کی تو نہ شکست کا اور نہ بدنصیب ہوگا۔ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کیلئے زندگی (کا جامہ)
لگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ وہ کہے گا اے میرے
رب! کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے نابینا کر کے میں تو بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح آئی تھیں
ہم سے پاس ہماری آیتیں سو تو نے انہیں بھلایا۔ اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔“

قل هو لہا عظیم۔ انتم عنہ معروضون۔ لتعلمن نبأہ بعد حین ﴿سورہ ص﴾
ترجمہ: ”فرمائیے یہ بڑی اہم اور عظیم خبر ہے تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے کوئی علم نہ تھا
عالم والا کے بارے میں۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے نہیں وحی کی جاتی، میری طرف مگر یہ کہ میں فقط کھلا
ارٹا والا ہوں یاد فرمائیے جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں،
ان کو کھڑا ہے۔ پس جب میں اس کو سوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح تو تم گر پڑنا اس
کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، اس نے

سے تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پس سر بسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے۔
سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے
ابلیس! کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ
سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بد بودار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم
دیا نکل جا یہاں سے تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے روز جزاء تک۔ کہنے لگا اے میرے
رب! پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے
شک تو مہلت دیئے ہوئے گروہ میں سے ہے۔ وقت مقرر کے دن تک مہلت دی گئی ہے بولا: اے
رب! اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا۔ میں (برے کاموں کو) ضرور خوشنما بنا دوں گا، ان کیلئے زمین
میں اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی
بس نہیں چلتا، مگر وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہوں میں سے اور بے شک جہنم وعدہ کی جگہ ہے ان
سب کیلئے۔ اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کیلئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔“

و اذا قلنا للملائکۃ اسجدوا لادم و کفی ہربک و کیلا۔ ﴿سورہ نبی اسرائیل﴾
ترجمہ: ”اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے
ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس (آدم) کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا۔ اس نے کہا
مجھے مہلت دے اور روز قیامت تک تو جڑ سے اکھیر پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے۔ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا چلا جا۔ سو جو تیری پیروی کرے گا ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری
سزا ہے۔ اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے اور دھاوا بول
دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ اور شریک ہو جان کے مالوں میں اور اولاد
میں اور ان سے وعدے کرتا رہ اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا، جو میرے بندے
ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا اور اے (محبوب) کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کار سازی کیلئے۔“

و اذا قلنا للملائکۃ اسجدوا لادم للظالمین بدلا۔ ﴿سورہ الکہف﴾
ترجمہ: ”اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، آدم کو پس سب نے سجدہ کیا
سوائے ابلیس کے وہ قوم جن سے تھا سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ (اے اولاد آدم!)

گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ارشاد ہوا: اے ابلیس! کس چیز نے باز رکھا تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے۔ وہ بولا: میں بہتر ہوں اس سے تو نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے کچھ سے حکم ملا نکل جاجنت سے بے شک تو پہنکارا گیا اور بے شک تجھ پر میری لعنت برے گی قیامت تک۔ ابلیس بولا اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے روزِ محشر تک جواب ملا بے شک تو مہلت دیئے جانے والوں میں سے ہے۔ مقررہ وقت کے دن تک ہے۔ کہنے لگا تیری عزت کی قسم! میں ضرور گمراہ کردوں گا، ان سب کو سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں ان میں سے تو نے چن لیا ہے۔ فرمایا تو میں حق ہوا اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیرے سب فرمانبرداروں سے۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، نہیں ہے یہ (قرآن) مگر نصیحت سب جہانوں کیلئے اور (اے کفار!) تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصہ بعد۔“

اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کو بیان کیا ہے۔ یہ آیات قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں آئی ہیں۔ ذکر آدم پر ہم نے اپنی تفسیر (تفسیر ابن کثیر) میں تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ مندرجہ بالا آیات مصدقہ کی روشنی میں ہم اس قصہ کے متعلق مضمون کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اس قصہ میں وارد ہیں، بیان کریں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور فرمایا:

انی جاعل فی الارض خلیفۃ ﴿سورۃ بقرہ﴾

ترجمہ: بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔“

اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کے بارے میں انہیں آگاہ کروں جو یکے بعد دیگرے زمین میں اس کے خلیفہ اور نائب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و هو الذی جعلکم خلائف الارض ﴿سورۃ انعام﴾

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و یجعلکم خلفاء الارض ﴿سورۃ نمل﴾

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی تخلیق سے باخبر کرنا بغرض تعظیم و

کرامت۔ جس طرح کہ کسی امر عظیم کے ہونے سے پہلے اس کی خبر دیدی جائے اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی اعتراض کی وجہ سے نہ تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ آدم خاکی کی تخلیق کی وجہ اور حکمت سے معلومات حاصل کریں۔ فرشتوں کو نہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے حد تھا اور نہ وہ ان کی شان کے منکر تھے وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی تخلیق میں کونسا راز چھپا ہوا ہے۔ لیکن بعض مفسرین کو یہ وہم الاق ہوا ہے کہ شاید فرشتوں کا یہ اعتراض تنقیص شان یا حسد کی بنا پر تھا فرشتوں نے عرض کیا:

الجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفلک الدماء ﴿سورۃ بقرہ﴾

ترجمہ: ”کیا اس کو نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی اور وہ آپس میں لڑتے بھگڑتے رہتے تھے اور زمین میں فتنہ فساد کرتے رہتے تھے۔ یہ قول حضرت قتادہ کا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے تخلیق ہو چکے تھے اور وہ آپس میں جنگ و قتال کا بازار گرم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو خوزیزی کے اندر اکیلے بھیجا، فرشتوں کی اس جماعت نے انہیں سمندروں اور جزیروں کی طرف ہر گادیا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے لیکن حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو الہام ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر خوزیزی کرے گی اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔

ابن ابی حاتم ابو جعفر باقر سے روایت کرتے ہیں کہ خوزیزی کے متعلق ان کی معلومات لوح محفوظ سے اخذ شدہ تھیں۔ یہ معلومات انہیں ہاروت و ماروت فرشتوں نے دی تھیں، اور ہاروت و ماروت فرشتوں نے یہ معلومات ایک اور فرشتے سے لی تھیں، جس کا نام کل تھا اور ان سے اگلی منزل پر قیام رکھتا تھا۔

ایک رائے یہ بھی ہے کہ فرشتے جانتے تھے کہ مٹی کے خمیر سے جو شخص بھی تخلیق ہوگا وہ خوزیزی کرے گا کیونکہ مٹی کی خصوصیت ہی یہی ہے۔

”و لکن لیسبح بحمد و نقدس لک“ یعنی ہم ہر لمحہ تیری حمد و ثناء میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم تیری عبادت سے غافل ہوں، اگر آدم اور اولاد آدم کی تخلیق کا مقصد تیری عبادت ہے تو ہم ایک لمحہ کیلئے بھی عبادت سے غفلت نہیں کرتے، دن رات ہم تیری تسبیح حمد و ثناء اور عبادت و ریاضت کا فریضہ سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

”قال انى اعلم ما لا تعلمون“ یعنی آدم ﷺ کے راز کو میں خوب جانتا ہوں لیکن تم کو اس حقیقت کا علم نہیں اور عنقریب تم دیکھو گے کہ اس کی اولاد سے نہایت ہی جلیل القدر انبیاء علیہم السلام، رسول، صدیق، شہداء اور صالحین قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔
تمام اشیاء کے ناموں کا علم:

پھر اللہ نے حضرت آدم ﷺ کے شرف و علم و معرفت کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا اور فرمایا:
و علم آدم الاسماء كلها ﴿سورة بقرہ﴾
حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ وہ اسماء تھے جن کو انسان آج بھی جانتے ہیں۔ مثلاً انسان، جانور، زمین، صحراء، پہاڑ، اونٹ، گدھے اور دنیا کی دوسری تمام اشیاء کے نام۔
حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو تمام نام سکھا دیئے تھے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے کے برتن، ہنڈیا، کھمبی اور دوسری تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام بھی اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کا نام حضرت آدم ﷺ کو نہ سکھایا گیا ہو۔
حضرت مجاہد کا ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو ہر جانور کا، ہر پرندے کا اور ہر چیز کا نام سکھادیا تھا۔

حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت ربیع بن جریج فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو صرف فرشتوں کے اسماء تعلیم فرمائے تھے۔
حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو اپنی تمام اولاد کے نام سکھا دیئے تھے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو تمام ذوات اور ان کے افعال کے نام بتا دیئے تھے اور چھوٹی بڑی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے آپ ﷺ لاعلم رہے ہوں۔
جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یوم قیامت اہل ایمان حضرت آدم ﷺ کی خدمت میں:

امام بخاری اور امام مسلم حضرت قتادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا الى ربنا، فيأتون آدم فيقولون انت ابو البشر، خلقت الله بیده و اسجد لك ملائکته و علمت اسماء كل شیء۔
ترجمہ: ”قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہونگے اور کہیں گے کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ بارگاہ میں کسی

کونسا شیء ہمیں تو وہ حضرت آدم ﷺ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو آپ کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صدقين۔
ترجمہ: ”پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کیسے نے فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم سچے ہو۔“
حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا: ہمارا رب کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو علم میں ہم سے زیادہ ہو۔ تو اللہ نے ان سے امتحان لیا اور انہیں بتا دیا کہ حضرت آدم ﷺ علم میں ان سے بہت بلند ہیں۔
”ان كنتم صدقين“ کے الفاظ بھی اس رائے کی تائید کرتے ہیں۔
(اس سلسلہ میں اور بھی کثرت سے اقوال ہیں جن کو ہم نے اپنی تفسیر میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔)

فرشتوں کا اعتراف:

فرشتوں نے عرض کی:

سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ﴿سورة بقرہ﴾
ترجمہ: ”اے ہمارے رب! تو اس بات سے پاک ہے کہ تیرے سکھائے بغیر کوئی شخص تیرے علم میں کسی چیز کا احاطہ کرے۔“
جیسا کہ ایک اور جگہ فرمان خداوندی ہے:

ولا يحيطون بشیء من علمه الا بما شاء۔ ﴿سورة بقرہ﴾

قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم با اسماء هم قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السموت و الارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون۔ ﴿سورة بقرہ﴾
ترجمہ: ”میں پوشیدہ چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں سے آگاہی رکھتا ہوں۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”اعلم ما تبدون“ سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے: ”اتجعل فيها من نفسك فيها“ اور ”وما كنتم تكتمون“ سے مراد ابلیس ہے جس نے حضرت آدم ﷺ سے حسد کیا اور اپنے دل ہی دل میں کبر و نخوت کو چھپاتا رہا۔ یہ قول سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک اور

ثوری رحمۃ اللہ علیہم کا ہے اور اسی کو علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔

جبکہ ابو العالیہ، ربیع، حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ ”وما کنتم تکتمون“ سے مراد یہ ہے کہ فرشتے سمجھتے تھے ہمارا رب ہرگز کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو علم میں ہم سے بڑھ کر ہو اور جو اس کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ عزت و احترام کی حامل ہو۔
سجدہ کا حکم:

و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر ﴿سورة بقرہ﴾
ترجمہ: ”اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔“

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام کیلئے بہت بڑا اعزاز و اکرام تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴿سورة الحجر﴾

ترجمہ: ”میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دو تو اس کیلئے سجدہ میں گر پڑنا۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کیلئے چار فضیلتوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) یہ کہ انہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ (۲) یہ کہ ان میں اپنی روح پھونکی، (۳) یہ کہ فرشتوں کو ان کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور (۴) یہ کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے۔

اس لیے کہ جب ملائکہ اعلیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ”آدم نسل انسانی کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے، اسی طرح قیامت کے دن بھی اہل محشر آپ سے عرض کریں گے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ انشاء اللہ اس سلسلہ میں مزید گفتگو آگے آ رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقته من طين ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں پھر (خاص) شکل و صورت بنائی تمہاری پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے۔ ابلیس نے کہا (کیونکہ) میں بہتر ہوں اس سے تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کچڑ سے۔“
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہی سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے۔

امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی پرستش بھی محض قیاس کی وجہ سے کی جاتی ہے ان دونوں آراء کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اپنے درمیان موازنہ کیا تو اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل تصور کیا، اس لیے سجدہ کرنے سے رک گیا حالانکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی۔ فرشتوں نے تو حکم کی اطاعت کی مگر ابلیس کا قیاس فی نفسہ بھی فاسد تھا کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ نفع بخش اور زیادہ بہتر ہے۔ مٹی میں حلم و بردباری، عاجزی و انکساری اور نمود و زنجیری جیسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جبکہ آگ میں طیش، ہلاک پن، تیزی اور جلانے جیسے اوصاف موجود ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عطا کیا تھا، ان کی تخلیق اپنے دست قدرت سے کی تھی اور ان میں اپنی روح پھونکی تھی اور انہیں اوصاف حمیدہ کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔

جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

و اذ قال ربك للملائكة وان عليك اللعنة الى يوم الدين ﴿سورة الحجر﴾

”ابلیس بارگاہ خداوندی سے اسی سلوک کا مستحق تھا کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تنقیص شان پر اتر آیا تھا اور ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر تصور کرنا اور اپنے آپ کو ان سے ارفع و اعلیٰ کہنا حکم الہی کی مخالفت تھی کیونکہ علی التحقیق حضرت آدم علیہ السلام کو نقص میں اس سے اعلیٰ و ارفع قرار دے دیا گیا تھا جس کی وہ مخالفت کر رہا تھا۔ ابلیس نے معذرت بھی کی لیکن معذرت میں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ اس کا معذرت کرنا اس کے گناہ سے کہیں زیادہ گستاخی قرار پایا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم وكفى بربك وكيلا ﴿سورة الاسراء﴾

ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے:

و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم اولیاء من دونی ﴿سورۃ الکہف﴾
یعنی شیطان نے عناد کی وجہ سے جان بوجھ کر اطاعت خداوندی سے منہ موڑا اور تکبر و غرور میں
آ کر حکم الہی سے سربتابی کی اور اس سرکشی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس کی طبیعت میں خیانت تھی اور اس کا
خبیث مادہ اسی نافرمانی کی احتیاج رکھتا تھا، شیطان کی تخلیق میں ناری مادہ استعمال ہوا تھا۔ جیسا کہ
پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

فرشتوں انسانوں اور جنوں کی تخلیق کس چیز سے ہوئی:

صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
خلقت الملائكة من نور۔ و خلق الجن من نار و خلق آدم مما و صف لكم
ترجمہ: ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو
اس مادہ سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ (یعنی مٹی سے)“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ابلیس کبھی بھی فرشتوں میں سے نہ تھا۔ شہر بن حوشب
کہتے ہیں: ابلیس جنوں میں سے تھا۔ پس جب جنوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان
کی سرکوبی کیلئے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور سمندری جزیروں کی طرف مار
بھگایا۔ ابلیس فرشتوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تھا اور فرشتے اسے اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے تھے تو وہ
ادھر ہی رہا، پس جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔

حضرت ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت اور سعید ابن المسیب
اور دیگر کثیر مفسرین فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان دنیا پر فرشتوں کا رئیس تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس کا اصل نام عزراہیل ہے اور انہی سے دوسری
روایت ہے کہ اس کا نام حارث ہے۔

نفاذ کا قول ہے کہ ابلیس کی کنیت ابو کردوس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:
ابلیس کا تعلق فرشتوں کے ایک قبیلے سے ہے جس کا نام الجن ہے۔ فرشتوں کا یہ قبیلہ جنتی نعمتوں کے
خزائن ہیں اور دوسرے فرشتوں سے علم اور عبادت کے میدان میں آگے ہیں اور سب فرشتوں سے
افضل ہیں، ابلیس بھی بہت اشرف و برگزیدہ فرشتہ تھا اور اس کے چار نورانی پر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے
اسے راستہ درگاہ شیطان بنا دیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اذ قال ربك للملائكة و ممن تبعك منهم اجمعین۔ ﴿سورۃ ص﴾

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قال لهما اغوييني لا قعدن لهما اكثرهم شاكرين۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾
یعنی تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان کی تاک میں ہر سیدھے راستے پر گھات لگا
کر انہوں کا اور میں ہر جہت سے ان پر حملہ کروں گا۔ پس وہ شخص سعادت مند ہوگا جو اس لعین کی
مخالفت پر کمر بستہ ہوگا اور جو اس کے کہنے میں آگیا وہ شقی اور بد بخت بن جائے گا۔

امام احمد نے سالم بن ابی الجعد اور سبہ بن ابی فاکہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم
ﷺ نے فرمایا:

”ان الشيطان قعد لا بن آدم باطرقه“ اور آگے پوری حدیث ذکر کی۔ ”بے شک شیطان
ابن آدم کی گھات میں اس کے تمام راستوں پر بیٹھا ہوا ہے۔“

مفسرین کرام نے سجدے پر مامور ملائکہ کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔

(۱) کیا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا؟ جیسا آیت کے عموم سے واضح ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے۔

(۲) یا اس سے مراد فرشتے ہیں جو زمین پر مامور ہیں، جیسا کہ ابن جریر نے ضحاک کے

واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔ اگرچہ بعض علمائے متاخرین نے اس قول کو

ترجیح دی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے اور اس کے سیاق کلام میں بھی کمزوری ہے۔ اگر آیات کے

سیاق کو دیکھا جائے تو پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے اور حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے کیونکہ

”واسجد لم الملائكة“ کے الفاظ میں بھی عموم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو فرمانا: ”اهبط منها“ اور ”اخرج منها“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابلیس

آسمان پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتر جانے کا حکم دیا اور اس گھر سے اور اس بلند و بالا عزت والے

مقام سے نکل جانے کو کہا جو اس نے عبادت الہی کے صلہ میں حاصل کر لیا تھا۔ ابلیس طاقت و عبادت

میں ملائکہ کے مشابہ ہو گیا تھا لیکن جب اس نے عناد و سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور کبر و نخوت میں آ کر

اپنے خدا کی مخالفت پر اتر آیا تو اس سے یہ مقام رنج سلب کر لیا گیا۔

جنت میں مسکن:

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حواء رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ جنت میں

رہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و قلنا یادم اسکن..... فتكونا من الظالمین ﴿سورۃ بقرہ﴾

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قال اخرج منها مذؤ ما مدحودا..... فتكونا من الظالمین۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

حضرت حواءؑ کی تخلیق کہاں ہوئی:

ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے:

واذ قلنا للاملائكة اسجدوا لادم..... فيها ولا تضحی۔ ﴿سورۃ طہ﴾

ان آیات طبیبات کا سیاق تقاضا کرتا ہے کہ حضرت حواءؑ کی پیدائش و دخول جنت سے پہلے تسلیم کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”و یادم اسکن انت وزوجک الجنة“ ﴿سورۃ الاعراف﴾

اسحاق بن یسار نے بھی یہی تصریح کی ہے کہ حضرت حواءؑ دخول جنت سے پہلے پیدا ہوئیں اور ان آیات طبیبات کے ظاہری الفاظ بھی اسی نظریہ کی توثیق کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

”اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدمؑ کو اس میں مقیم فرمادیا۔ حضرت آدمؑ جنت میں چلتے تو انہیں وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی کیونکہ وہ اکیلے تھے اور ان کی بیوی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں کہ ان سے تنہائی کا یہ احساس جاتا رہتا۔ ایک دن وہ سوئے اور جب اٹھے تو دیکھا، ان کے سر ہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھیں۔ حضرت آدمؑ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا: میں عورت ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا: تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس نے بتایا: تاکہ میری وجہ سے آپ کو راحت و آرام نصیب ہو، پھر فرشتوں نے حضرت آدمؑ کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کیلئے پوچھا: اے آدمؑ! اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا اس کا نام حواءؑ ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا: اس کا نام حواءؑ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: اس لیے کہ اسے ایک زندہ جسم سے پیدا کیا گیا ہے۔“

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حواءؑ کی تخلیق پسلی سے ہوئی، جب حضرت آدمؑ سوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی نکال کر حواءؑ کو تخلیق کیا گیا اور اس کی جگہ گوشت بھردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے:

یا یہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم..... کثیرا و نساء ﴿سورۃ نساء﴾

اور اسی طرح دوسرا فرمان خداوندی بھی اس کی تائید میں ہے:

هو الذی خلقکم من نفس واحدہ..... حقیفا فموت بہ ﴿سورۃ الاعراف﴾

(اس بارے میں انشاء اللہ آئندہ صفحات میں بیان ہوگا۔)

عورتوں سے نرمی کا حکم:

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا:

استوصوا بالنساء خیرا فان المرأة خلقت من ضلع و اعوج شیء فی الضلع

اعلاه فان ذہبت تقیمہ کسوتہ و ان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء خیرا۔

ترجمہ: ”تم عورتوں کے ساتھ نرمی کیا کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اوپر والی

پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اسے

اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اسلئے تم عورتوں سے نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔“

ممنوعہ درخت کونسا تھا:

”ولا تقربا هذه الشجرة“ کی تفسیر میں علمائے مفسرین کا اختلاف ہے۔

(۱) حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، شعبی اور جعدہ بن سمیرہ سے روایت ہے اور محمد بن قیس اور سدی ایک دوسری حدیث حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا۔

(۲) یہود کہتے ہیں کہ یہ گندم کا پودا تھا اور یہ اسرائیلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس، حسن بصری، وہب بن منبہ، عطیہ عوفی، ابو مالک، بحار بن دثار اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے لی گئی ہے۔

حضرت وہب فرماتے ہیں کہ وہ گندم کا پودا تھا لیکن اس کا دانہ دنیا کی گندم کے دانے سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔

(۳) ثوری، ابو حنین سے اور وہ ابو مالک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت آدمؑ کو جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھجور کا درخت تھا۔

(۴) ابن جریج مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ شجر ممنوعہ زیتون تھا۔ اور اسی قول کو ابن جریج اور قتادہ نے نقل کیا ہے۔

(۵) ابو العالیہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا درخت تھا جس کے کھانے سے بول و برازی ضرورت ہو جاتی تھی

اور جنت اور جنت کی نفائس اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی تھیں۔

یہ اختلاف قابل اعتناء نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی تعیین فرمادی تھی۔ جس کو حضرت آدم علیہ السلام خوب جانتے تھے چونکہ اس کے ذکر اور تعیین میں ہمارے لیے کوئی مصلحت نہیں تھی، اس لیے اس سے چشم پوشی کی گئی اور اس کے نام سے آگاہ نہیں کیا گیا۔

جنت کہاں ہے:

آئمہ کرام کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو قیام کا حکم دیا گیا۔ وہ آسمان پر ہے یا زمین پر۔ ضروری ہے کہ اس سلسلہ میں مختلف اقوال کی جانچ پڑتال کر کے اختلاف سے نکلنے کی کوشش کی جائے اور کوئی قابل اعتماد اور صحیح فیصلہ دیا جائے۔

(۱) جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے جو آسمان پر واقع ہے اور جس کا ذکر اکثر قرآن پاک میں آیا ہے۔ جسے جنت المأویٰ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآنی آیات و احادیث کے ظاہری الفاظ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة ﴿سورہ بقرہ﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے کہا: اے آدم! تو اور تیری بی بی جنت میں رہو۔“

”الجنة“ کا الف، لام نہ تو عموم کیلئے ہے اور نہ عہد لفظی کیلئے ہے۔ یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ اس سے مراد شرعاً وہ مقام ہے جہاں جنت المأویٰ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا:

”علام اکر جنتنا و نفسک من الجنة“

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لهم الجنة. فياتون آدم فيقولون يا اباانا..... استفتح لنا جنة فيقول. وه هل اخر حكهم من الجنة الا خطيئة ايكم؟

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اہل ایمان کو جنت کے قریب لایا جائے گا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہونگے اور کہیں گے: اے ہمارے باپ! ہمارے لیے جنت کو کھولیں۔ تو آپ فرمائیں گے کہ تم صرف اپنے باپ کی لغزش کی وجہ سے جنت سے نکلے ہو۔“

اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا وہ جنت المأویٰ ہی ہے لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ اس حدیث پر تنقید ہو سکتی ہے۔

ایک رائے یہ ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام قیام پذیر تھے وہ دائمی جنت نہیں کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک خاص درخت کا پھل نہ کھائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند بھی طاری ہوئی، انہیں وہاں سے نکالا بھی گیا، اس میں ابلیس داخل ہوا۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ظاہر کرتی ہیں کہ وہ جنت المأویٰ میں قیام پذیر نہیں رہے۔

یہ قول ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس، وہب ابن منہ، سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہم کا بیان کردہ ہے۔ ابن قتیبہ نے ”المعارف“ میں اسی قول کو پسند کیا ہے۔ قاضی مقرر بن سعید البلوٹی نے بھی اپنی تفسیر میں اسے نقل کیا ہے اور اس پر ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اسی روایت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اسے ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی بن خطیب رے نے اپنی تفسیر میں ابو القاسم بلخی اور ابو مسلم اصفہانی کے حوالے سے نقل کیا ہے اور امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں معتزلہ اور قدریہ کے حوالے سے اس قول کو نقل فرمایا ہے۔

در اصل یہ قول موجودہ تورات سے لیا گیا ہے اور اس مسئلہ میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان میں ابو محمد بن حزم نے اپنی کتاب ”المسلل والخلل“ میں اور ابو محمد بن عطیہ اور ابو یعلیٰ زمانی نے اپنی اپنی تفاسیر میں ایک الگ رائے پیش کی ہے۔

ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں ایک اور رائے پیش کی ہے۔ قاضی ماوردی فرماتے ہیں کہ جس جنت میں حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو ٹھہرایا گیا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جنت الخلد ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت الخلد نہیں بلکہ ایک ایسی جنت تھی جسے خاص انہیں کیلئے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا اور اسے ان کیلئے آزمائش گاہ بنایا تھا۔ اور جنت الخلد دار ابتلاء نہیں بلکہ دار الجزاء ہے۔ پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ جنت زمین پر ہے یا آسمان پر ہے۔

(۱) حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو اتر جانے کا حکم دیا تھا۔

(۲) ابن نجی کا قول یہ ہے کہ وہ جنت زمین پر تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم و حواء علیہما السلام کو اس جنت میں داخل فرمایا تو انہیں منع فرمایا کہ وہ اس خاص درخت کے قریب نہ

جائیں اور یہ حکم ان دونوں کیلئے ایک آزمائش تھا اور دارالخلد آزمائش گاہ نہیں اور دخول جنت اور آزمائش اس وقت کے بعد واقع ہوا جب ابلیس کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ (واللہ اعلم)
اس آیت کے بارے میں گفتگو علماء نے بیان کی ہے تو گویا آیت کے بارے میں تین نظریے ہوئے۔ (۱) یہ کہ وہ جنت الخلد ہے۔ (۲) یہ کہ وہ ایک الگ جنت تھی جو زمین پر آزمائش گاہ قرار پائی اور (۳) یہ کہ اس سلسلہ میں خاموشی اختیار کی جائے۔

اسی لیے ابو عبد اللہ رازی اپنی تفسیر میں اس مسئلے میں چار اقوال لائے ہیں تین تو وہی ہیں جنہیں ماوردی نے نقل کیا ہے اور چوتھا قول توقف کا ہے اس سلسلہ میں ایک پانچواں قول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ جنت ہے تو آسمان میں لیکن جنت المادی نہیں ہے۔ یہ قول ابوالجہانی سے نقل کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے وہ دوسروں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب ابلیس نے حکم عدولی کی اور سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حریم قدس سے دور کر دیا، یقیناً یہ ایک ایسا اٹل حکم تھا جس کی کسی صورت مخالفت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا:

اخرج منها مذءوماً _____ ﴿سورة الاعراف﴾

اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها _____ ﴿سورة الاعراف﴾

اخرج منها فانك رجيم _____ ﴿سورة ص﴾

ہاکی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے یا پھر آسمان یا گھر اس کا مرجع ہے۔ ہاضمیر کا مرجع جو بھی ہو اس سے تو بہر حال انکار ہی نہیں کہ وہ اس جگہ سے تقدیری طور پر ہمیشہ کیلئے دھکا دیا گیا اور اسے نکال دیا گیا۔ اب نہ تو وہاں مستقل ٹھہر سکتا ہے نہ وہاں سے گزر سکتا ہے وہ کہتے ہیں: سیاق کلام سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا:

هل ادلك على شجرة الخلدو ملك لا يبلى _____ ﴿سورة ط﴾

ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة فد لا هما بغرور _____ ﴿سورة الاعراف﴾

اور ظاہر ہے کہ یہ گفتگو ابلیس نے حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے اس وقت کی جب وہ جنت میں ان کے ساتھ تھا۔ اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے:

(۱) ابلیس کا حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کے ساتھ جنت میں ہونا ممتنع نہیں ہے کیونکہ اسے جنت میں رہائش پذیر ہونے سے روکا گیا تھا نہ کہ گزرنے پر بھی پابندی لگادی گئی تھی۔

(۲) اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے جنت کے دروازے پر پہنچ کر محض وسوسہ اندازی سے انہیں بہکا دیا ہو۔

(۳) اور بھی ممکن ہے کہ وہ جنت تک نہ پہنچا ہو بلکہ آسمان کے نیچے سے وسوسہ اندازی کر کے ان کی لغزش کا سبب بن گیا ہو۔

یہ تینوں آراء نظر و فکر کی محتاج نہیں۔ واللہ اعلم

جو حضرات کہتے ہیں کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام قیام پذیر رہے وہ زمین پر تھی ان کی دلیل وہ روایت ہے جسے عبد اللہ بن احمد نے زیادات میں بد بن خالد، حماد بن سلمہ، حسن بصری، یحییٰ بن صمرہ سعدی اور حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو جنت کے انگوروں کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے بیٹے اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کی فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی دلی تمنا ہے کہ جنت کے انگور کھائیں۔ فرشتوں نے کہا: واپس آؤ، پس تم اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے۔ ان کی روح قبض کی۔ انہیں غسل دیا، خوشبو لگائی۔ کفن پہنایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اقتداء میں سب نے نماز جنازہ ادا کی اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تدفین کا یہ طریقہ ہے۔ یہ حدیث اپنی سند اور تمام الفاظ کے ساتھ بعد میں اس وقت ذکر ہوگی جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دنیا پر نہ ہوتی اور اس تک پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام انگور کھانے کی خواہش کیوں کرتے اور ان کے بیٹے جنت کی تلاش میں کیوں نکلتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس جنت میں تخلیق کے بعد آپ قیام پذیر رہے وہ آسمانوں پر نہیں بلکہ زمین پر تھی۔ واللہ اعلم

اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آیت ”و یأدم اسکن انت و زوجک الجنة“ میں لفظ ”الجنة“ کا الف، لام نہ تو عموم کیلئے نہ معبود لفظی کیلئے ہے بلکہ یقینی طور پر معبود ذہنی کیلئے ہے لہذا جنت سے مراد آسمانی جنت لینا صحیح نہیں، اگرچہ الجنة کا الف لام معبود ذہنی ہے لیکن سیاق کلام بتاتا ہے کہ الجنة سے مراد جنت ارضی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین سے پیدا کیے گئے اور یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ پیدائش کے بعد انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، چونکہ آپ زمین کے خمیر سے پیدا کیے گئے اس

لے اللہ نے فرشتوں کو بتایا: ”انی جائل فی الارض خلیفۃ“ (سورۃ بقرہ) کہتے ہیں کہ ”انا بلو نا ہم کما بلونا اصحاب الجنة“ کی آیت کریمہ میں لفظ الجنة کا الف لام نہ عموم کیلئے ہے نہ معبود لفظی کیلئے بلکہ یقینی طور پر معبود نہ ہی کیلئے ہے جس پر کہ سیاق کلام دلالت کرتا ہے اور یہاں اس سے مراد ایک زمینی باغ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتر جانے کا حکم آسمان سے نزول پر دل نہیں ہے کیونکہ قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک ﴿سورۃ ہود﴾ کی آیت کریمہ میں اگرچہ ”اهبط“ کے الفاظ آئے ہیں لیکن یہاں آسمان سے اترنا مراد نہیں بلکہ یہ ارشاد اس وقت ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر کھڑی ہوئی اور زمین سے پانی خشک ہو گیا کہ اب کشتی سے زمین پر آؤ اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے آؤ..... اس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے:

اهبطوا مصر ا فان لکم ما سألتم ﴿سورۃ البقرہ﴾

و ان منها لما یهبط من خشية الله ﴿سورۃ بقرہ﴾

اسی طرح احادیث اور لغت کی کتابوں سے بہت ساری مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں بلکہ قرین قیاس یہی بات ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا وہ تھی تو زمین پر لیکن باقی زمین کی نسبت قدرے بلند جگہ پر تھی۔ اور اس میں انواع و اقسام کے درخت، پھل، سائے، ہنر اور دوسری کئی نعمتیں موجود تھیں۔ جس طرح کہ فرمان خداوندی ہے:

ان لك الا تجوع فیہا ولا تعری ﴿سورۃ طہ﴾

یعنی نہ تو وہاں پیاس کا خوف ہوگا اور نہ جسم کو سورج کی تپش سے واسطہ ہوگا، بلکہ موسم نہایت ہی خوشگوار ہوگا، نہ زیادہ سردی ہوگی اور نہ گرمی۔

حضرت آدم علیہ السلام اس ارضی جنت میں رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ممنوعہ پھل کھا لیا تو انہیں اتار دیا گیا۔ ایک ایسی زمین کی طرف جہاں شقاوت و بد بختی خیمے گاڑھے ہوئے تھی۔ جہاں تھکاوٹ اور در ماندگی تھی، جہاں سعی و کوشش اور ابتلاء و آزمائش تھی۔ جہاں کا ہر لمحہ امتحان تھا۔ جہاں کے رہنے والے دین، اخلاق، اعمال، تمناؤں اور ارادوں اور اقوال و افعال میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین ﴿سورۃ بقرہ﴾

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکل جانے کا حکم ملا وہ آسمان پر واقع ہے کیونکہ اس طرح تو پھر ماننا پڑے گا کہ بنی اسرائیل بھی آسمان پر تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و قلنا من بعدہ بنی اسرائیل اسکنا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بکم لقیفا ﴿سورۃ الاسراء﴾ ترجمہ: ”اور ہم نے حکم دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ، اس سرزمین میں پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم لے آئیں تمہیں سمیٹ کر۔“

اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں کہ بنی اسرائیل زمین پر تھے نہ کہ آسمان پر، جو علماء جنت ارضی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے مطابق کسی صورت میں یہ بات ثابت نہیں کی جاسکتی کہ آج جنت اور دوزخ کا وجود ہی نہیں اور نہ انہیں لازم و ملزوم ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ علماء سلف اور اکثر علماء خلف میں سے جس کسی نے بھی یہ نظریہ اپنایا ہے، اس نے جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار نہیں کیا اور ان کے وجود پر تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات اور صحاح ستہ کی کئی احادیث شاہد عدل ہیں۔ (واللہ اعلم)

شیطان کا بہکانا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فازلمها الشیطن عنها فاخر جهما مما کافیه ﴿سورۃ بقرہ﴾

ترجمہ: ”پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث۔“ (یعنی جنت سے۔) اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔“

یعنی نعمتوں اور راحت و سرور سے تھکاوٹ، محنت و مشقت کی طرف، اور یہ اس لیے ہوا کہ ابلیس نے انہیں بہکایا اور ان کے دلوں میں دنیا کی خواہش کو پیدا کر دیا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فو سوس لهما الشیطن او تکنونا من النخالین۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”پھر سوسہ ڈالا ان کے (دلوں میں) شیطان نے تاکہ بے پردہ کر دے، ان کیلئے جو احساں کیا تھا، ان کی شرمگاہوں سے، اور (انہیں) کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اسلئے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے۔“ شیطان کہنے لگا تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے محض اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تم ابدی زندگی حاصل کر لو اور زندہ جاوید نہ بن جاؤ۔ یعنی اگر تم نے اس درخت

کا پھل کھالیا تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی اور ان نعمتوں پر تمہارا ہمیشہ کا استحقاق ثابت ہو جائے گا "وقاسمہما" یعنی آدم حواء کے سامنے قسم اٹھائی کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ "انہی لکما لمن الناصحین" (سورۃ الاعراف) میں تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں۔ جس طرح کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا:

فوسوس الیہ الشیطان قال یادم هل ادلك علی شجرة الخلد و ملک لایلی یعنی کیا میں تمہیں وہ درخت بتاؤں جس کا پھل کھا کر تم ان نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہو، اس ملک میں ہمیشہ کیلئے رہنے لگو اور اس سے ایک لمحہ کیلئے بھی جدا نہ ہونا پڑے۔ شیطان مردود نے محض دھوکے اور فریب سے کام لیا اور خلاف واقع باتیں بتا کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو پھانسنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ شجرۃ الخلد جس کے پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے یہی ہے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے شجر ممنوع کوئی بڑا درخت ہو۔ جیسا کہ امام احمد کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدالرحمن بن مہدی نے ان سے شعبہ نے، ان سے ابی شحاک نے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ان فی الجنة شجرة یسیر الراكب فی ظلها مائة عام لا یقطعها شجرة الخلد ترجمہ: "بے شک جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ ایک سوار اگر اس کے سائے میں سو سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو اور اسی درخت کو بیشکی کا درخت کہا گیا ہے۔"

حضرت امام احمد سے روایت ہے کہ غندر کہتے ہیں میں نے شعبہ سے پوچھا: کیا اس سے مراد شجرۃ الخلد (بیشکی کا درخت) ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اس میں اس کا ذکر تو نہیں ہے۔ (اس روایت کو صرف حضرت امام احمد نے نقل کیا ہے۔)

فدلہما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لہما سو آتہما و طلقا یخصفان علیہما من ورق الجنة ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: "پس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں اور چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے۔"

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فا کلا منها فبدت لہما سو آتہما و طلقا یخصفان علیہما من ورق الجنة ﴿سورۃ طہ﴾

حضرت حواء نے یہ پھل حضرت آدم رضی اللہ عنہ سے پہلے کھالیا اور انہوں نے ہی حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو اس کی ترغیب دی۔ (واللہ اعلم)

امام بخاری سے روایت ہے کہ ہمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی بھی نہ گلتا مرنے والا اگر حضرت حواء نہ ہوتیں تو عورت کبھی بھی اپنے مرد سے خیانت نہ کرتی۔

مذکورہ سند کے حوالے سے یہ حدیث مفرد ہے۔ اور اسی حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں عبدالرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ عبدالرزاق معمر سے اور وہ ہمام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے اور اسی حدیث کو احمد اور مسلم نے ہارون ان معروف سے انہوں نے ابی وہب سے، انہوں نے عمرو بن الحارث سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی الفاظ روایت کیے ہیں۔

موجودہ تورات میں بھی یہ قصہ مذکور ہے۔ تورات میں ہے کہ سانپ نے حضرت حواء رضی اللہ عنہا کو پھل کھانے کی ترغیب دی اور وہ سانپ بہت خوبصورت اور جسیم تھا۔ حضرت حواء نے اس کے کہنے سے شجر ممنوع کا پھل کھالیا اور پھر یہی حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو بھی کھلادیا۔ اس میں ابلیس کا ذکر نہیں۔ تورات بیان کرتی ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے جو نبی پھل کھالیا ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں تو یہ دیکھ کر وہ انجیر کے پتے اپنے جسموں پر لپیٹنے لگے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے وہ جنت میں ننگے رہتے تھے۔ وہب بن منبہ کی بھی یہی رائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ننگے تھے اور ان کا لباس ایک نور تھا جس سے دونوں کی شرمگاہیں نظر نہیں آتی تھیں۔ وہب بن منبہ کا قول تورات ہی سے ماخوذ لگتا ہے جو بالکل غلط ہے اور یہ وہ تورات نہیں کہ اس کی روایت پر اعتماد کیا جائے۔ اس میں بہت تحریف ہو چکی ہے اور اسکے تراجم بھی ناقص ہیں، کیونکہ جب ایک کلام کو ترجمہ کر کے کسی دوسری لغت میں لایا جاتا ہے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو عربوں کے کلام سے باری طرح واقف نہیں اور جس کتاب کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں اس میں درج علوم پر مکمل دسترس نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں سے لفظاً اور معنی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں لہذا کتب سابقہ کے تراجم پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام جنت میں عریاں تھے۔ قرآن اہل کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر لباس تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوا تيهمما ﴿سورة الاعراف﴾
ترجمہ: ”اور اتروادیا ان کا لباس تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہیں۔“
لہذا قرآن مجید کی آیت کو کسی اور کلام سے رد نہیں کیا جاسکتا۔ (واللہ اعلم)

ابن ابی حاتم کہتے ہیں ہم سے علی بن الحسن بن سحاب نے، ان سے علی بن عاصم نے، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے ان سے قتادہ نے اور ان سے حسن نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت طویل القامت تھے اور آپ کے سر کے بال بہت گھنے تھے۔ آپ کی قامت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا گویا بہت بڑا درخت ہے جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کا لباس اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ننگی ہوئی جو نہی شرمگاہ پر نظر پڑی جنت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ آپ کے بال ایک درخت سے الجھ گئے۔ آپ نے چھڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آواز دی: اے آدم! کیا مجھ سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ عرض کی نہیں مولا۔ میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا لیکن حیاء کے مارے بے قرار ہوں اور دوڑ رہا ہوں۔

سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: ”و طفقاً يخصفان عليهما من ورق الجنة“ میں جنت کے پتوں سے مراد انجیر کے درخت کے پتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی طرف اس روایت کا اسناد صحیح لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ آیت کے الفاظ میں عموم ہے۔ کسی خاص درخت کے پتوں کا تعین نہیں، ”ورق الجنة“ سے انجیر کے پتے مراد لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ واللہ اعلم

حافظ ابن عساکر نے محمد بن اسحاق، ذکوان، حسن بصری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ان ابا کم آدم کان كالنحلة السحوق۔ سبتون ذراعاً كثير الشعر مواري العورة فلما اصحاب الخطيئة في الجنة بدت له سوا ته، فخرج من الجنة، فلقيته شجرة فاحذت بنا صيته فناداه ربه، افرار امني يا آدم؟ فقال بل حياء منك مما جئت به۔

ترجمہ: ”بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کھجور کے بلند و بالا درخت کی مانند طویل القامت تھے۔ آپ کا قدمبارک سترگز تھا۔ بال بہت لمبے تھے اور آپ کی شرمگاہ مستور اور چھپی ہوئی تھی۔ جب جنت میں آپ سے لغزش ہوئی تو شرمگاہ ننگی ہو گئی۔ آپ جنت سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ایک درخت میں آپ الجھ کر رہ گئے۔ پیشانی کے بال ایسے بری طرح الجھے کہ آپ وہیں

رک گئے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آواز دی: آدم! کیا مجھ سے بھاگے جا رہے ہو؟ عرض کی: مولا! اپنی لغزش پر نادم ہو کر بھاگ رہا ہوں۔

ابن عساکر نے سعید ابی عروبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے یحییٰ بن زمرہ اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی ایک اور حدیث روایت کی ہے۔ اور اس کی یہ سند صحیح ترین ہے کیونکہ حضرت حسن نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔

حافظ بن عساکر نے اسی حدیث کو ابی کار سند سے بھی لیا ہے۔ وہ سند خشیہ بن سلیمان طرابلسی کی وساطت سے چلتی ہے۔ وہ محمد بن عبد الوہاب ابی مرصاة الحسقلانی سے، وہ آدم بن ابی ایاس سے، وہ سنان سے، وہ قتادہ سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔

و ناداهما ربهما الم انهكما لنكونن من الخاسرين ﴿سورة الاعراف﴾
اس دعا میں اپنی خطا کا اعتراف ہے تو یہ پر آمادگی کا اظہار ہے۔ تذلل و خضوع اور عاجزی و انکساری ہے اور اس جذبے کا اظہار ہے کہ مشکل گھڑی میں انسان اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کا محتاج ہے اور عاجزی و انکساری اور تذلل و خضوع کا یہ راز آپ کی اولاد سے جو بھی پا جائے گا دنیا و آخرت میں اس کا انجام بہت بہتر ہوگا۔

و قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الارض مستقر و متاع الى حين ﴿سورة الاعراف﴾
یہ خطاب آدم، حواء اور ابلیس تینوں کو ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس خطاب میں سانپ بھی ان تینوں کیساتھ شریک ہے۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جنت سے اتر جاؤ۔ اور تم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گے اور دشمن رہو گے۔ نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث پاک جس میں سانپ کے قتل کا حکم دیا گیا ہے اس سے استشہاد کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ سانپ بھی حضرت آدم و حضرت حوا علیہما السلام کے ساتھ تھا جب انہیں جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ”ما سالمنا من منذ حاربنا هن“ کہ جب تک ہم سانپوں کو ماریں گے نہیں ان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔
ارشاد خداوندی ہے:

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ﴿سورة طه﴾ میں حضرت آدم علیہ السلام ابلیس لعین دونوں کیلئے خروج جنت کا حکم ہے۔ حضرت حوا اور سانپ کا ذکر صراحتہً نہیں لیکن بالقرینہ وہ بھی دونوں اس حکم میں شامل ہیں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حواء کا اور ابلیس کے ساتھ

علیہا السلام کو میرے پڑوس سے نکال دو۔ حضرت جبریلؑ ”و قلنا اہبطو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین“ کے سر سے تاج اتارا۔ اور حضرت میکائیلؑ نے ان کی جبین سے جواہر سے مرصع پٹکا کھولا حضرت آدمؑ جنتی درخت کی ایک ٹہنی میں الجھ گئے۔ سمجھے کہ شاید اسی وقت اس خطا کی سزا دی جا رہی ہے۔ سر جھکا لیا اور عفو و درگزر کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا مجھ سے بھاگنا چاہتے ہو؟ عرض کی: اے میرے مولا! اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوں، اس لیے بھاگ رہا ہوں، تجھ سے بھاگ کر کہا جاؤں گا۔

قیام جنت کا عرصہ:

ابن عطیہ روایت کرتے ہیں ”حضرت آدمؑ جنت میں سو سال مقیم رہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جنت میں ساٹھ سال مقیم رہے، جنت کی جدائی پر ستر سال اور اپنی خطا پر بھی ستر سال روئے اور جب آپ کے فرزند (ہاتیل) قتل ہوئے تو آپ نے چالیس سال ماتم کیا۔“ (اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔)

جنت سے کس مقام پر اترے:

ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدمؑ کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ زمین میں ”وحن“ نامی مقام پر اترے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ اور حسن سے روایت ہے کہ کہ حضرت آدمؑ ہندوستان میں اترے اور حواءؑ علیہا السلام جدہ میں۔ ابلیس ”دستمسان“ سے چند میلوں کے فاصلے پر اتر ا اور سانپ اصفہان میں۔ (ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔)

سہدی کا کہنا ہے کہ حضرت آدمؑ ہندوستان میں اترے اور ان کے ساتھ جنت سے حجر اسود اور جنت کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ آپ نے ان پتوں کو ہندوستان کی سرزمین پر بکھیر دیا تو اس سے ایک خوبصورت درخت اگ آیا۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں: ”حضرت آدمؑ صفا پر اترے اور حضرت حواءؑ علیہا السلام مروہ پر۔“ (اسے بھی ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔)

عبدالرزاق حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدمؑ کو زمین پر اتارا تو انہیں تمام چیزوں کی کارگیری سکھادی اور جنت کے پھلوں کا توشہ بھی عطا کر دیا اور فرمایا: تمہارے یہ دنیوی پھل ہیں تو جنت کے میوے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ (باسی اور خراب ہو جاتے ہیں) مگر جنتی پھلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

سانپ کا ذکر بالقع کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ آیت میں اگرچہ تعینہ کا صیغہ ہے لیکن مقصود حضرت آدم و حضرت حواءؑ علیہما السلام اور ان کے دشمن ابلیس اور سانپ چاروں ہیں جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ عنم القوم و کنا لحکمہم شاہدین۔ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا، جب رات کے وقت چھوٹ گئیں، اس میں ایک قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔“ یہی صحیح ہے کیونکہ حاکم ہمیشہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ صادر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مدعی ہوتا ہے اور دوسرا مدعا علیہ۔ اسی لیے فرمایا: ”و کنا لحکمہم شاہدین۔“

(مقصد یہ ہے کہ ہم ضمیر اگرچہ جمع غائب کی ہے لیکن اس کا مرجع مدعی اور مدعا علیہ دو شخص ہیں۔ تو گویا بعض اوقات دو آدمیوں کیلئے بھی جمع کی ضمیر آ سکتی ہے۔ اسی طرح مذکور بالا آیت ”اہبطا“ میں اگرچہ تنزیہ کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے لیکن اس حکم میں دو نہیں بلکہ چار شخصیتیں شامل ہیں۔ آدم، حواء، ابلیس اور سانپ)

﴿سورۃ بقرہ میں لفظ ”اہبطو“ (اتر جاؤ) دوسرے آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿سورۃ بقرہ﴾ و قلنا اہبطو بعضکم بعض عدو و لکم ہم فیہا خالدون۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلے حکم ”اتر جاؤ“ سے مراد یہ تھا کہ جنت سے آسمان دنیا کی طرف اتر جاؤ اور دوسرے سے مقصود تھا، آسمان دنیا سے زمین کی طرف اتر جاؤ۔ لیکن یہ توجیہ بہت ضعیف ہے۔ کیونکہ آیت ”و قلنا اہبطو بعضکم بعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین“ دلالت کر رہا ہے کہ پہلے حکم سے زمین پر اتارنا مقصود تھا۔ واللہ اعلم

صحیح توجیہ یہ ہے کہ اگرچہ لفظاً تو تکرار ہے لیکن حکم ایک ہی ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایک بات کا اضافہ فرما دیا۔ پہلے حکم کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی چلتی رہے گی اور دوسرے کے ساتھ فرمایا کہ میری طرف سے جو پیغام آئے گا، اس پر عمل کرنے والا خوش نصیب ہوگا اور جو اس پیغام کی مخالفت کرے گا بد بخت ہوگا۔ اس اسلوب کی قرآن میں کئی مثالیں ہیں۔ جہاں لفظاً تکرار ہے لیکن معنی ایک ہی ہے۔

حافظ ابن عساکر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم و حواء

دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس سے دھاگے بٹاؤ اور پھر انہیں کپڑا بننے کا طریقہ سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنی اہلیہ سے جماع نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے ان سے جو خطا ہوئی اس کی پاؤش میں زمین پر اترے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: دونوں میاں بیوی الگ الگ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک وادی کے ایک کنارے پر سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں حکم دیا کہ اپنی اہلیہ کے پاس جائیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم کو جماعت کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اپنی اہلیہ کو کیسے پایا تو آپ نے کہا بہت اچھا، یہ حدیث غریب اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسلاف میں کسی کا قول ہو۔ اس حدیث کی سند میں سعید بن مسیرہ کا نام آتا ہے جو ابو عمران بکری بصری کہلاتا ہے۔ وہ منکر الحدیث ہے اور اس سند میں مذکور دوسرا شخص ابن حبان ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ یہ اکثر موضوع حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول الحال ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”فلنلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم“ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ دعائیہ تھی:

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ (سورۃ الاعراف)
یہ روایت مجاہد، سعید بن جبیر، ابوالعالیہ، ربیع النس، حسن، قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن معدان، عطاء خراسانی اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں ہم سے علی بن حسن بن اسکاب، ان سے علی بن عاصم ان سے سعید بن ابی عروبہ، ان سے قتادہ، ان سے حسن، ان سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے رب! اگر میں توبہ کروں اور اپنی خطا سے منہ موڑ کر تیری طرف توجہ رہوں تو کیا میں دوبارہ جنت میں لوٹا دیا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں۔“ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فلنلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه“ (سورۃ بقرہ) اپنی سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے کیونکہ اسکی سند منقطع ہے، ابن ابی اسحق نے مجاہد سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کلمات سے مراد یہ دعا ہے:

حاکم اپنی مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام بہت تھوڑا وقت جنت میں رہے، تقریباً عصر اور غروب آفتاب کے درمیانی کے وقفہ کے برابر۔“

حاکم نے کہا ہے کہ اگرچہ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل نہیں کیا لیکن یہ شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے۔ صحیح مسلم میں اعرج سے روایت کردہ امام زہری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه آدم، وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ترجمہ: ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ (کیونکہ) اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی روز (سعید) کو جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز کو انہیں جنت سے نکالا گیا۔“

اور بخاری شریف میں ”و فيه تقوم الساعة“ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مصعب نے، ان سے اوزاعی، ان سے ابی غار، ان سے عبداللہ بن فروخ، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا:

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه آدم، وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة ترجمہ: ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی روز انہیں جنت سے نکالا گیا اور جمعہ کے روز ہی قیامت برپا ہوگی۔“ (مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔)

لیکن وہ حدیث جو ابن عساکر نے ابی القاسم بغوی کی سند سے روایت کی ہے۔ بغوی کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن جعفر ورکانی نے، ان سے سعید بن مسیرہ اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء رضی اللہ عنہما جب زمین پر اترے تو بالکل ننگے تھے، ان کے جسم پر صرف جنتی اور درختوں کے پتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب گرمی نے ستایا تو آپ بیٹھ کر رونے لگے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت حواء سے فرمایا: مجھے گرمی سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حواء کو حکم دیا کہ اسے کا تو اور انہیں کا تنے کا طریقہ بھی سکھا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فقال الله: كيف عرفت محمدا و لم اخلقه بعد؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آدم تو محمد (ﷺ) سے کیسے واقف ہے میں نے تو ابھی انہیں پیدا بھی نہیں فرمایا: ”عرض کیا: مولا! کیونکہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سراٹھایا اور عرش کے پایوں پر ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ لکھا ہوا دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ تو نے جس شخص کے نام کو اپنے نام سے جوڑ دیا ہے وہ مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے آدم! تو نے سچ کہا: بے شک وہ پوری مخلوق سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اب جبکہ تو نے ان کے واسطے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے تجھے بخش دیا۔ اور اگر محمد (ﷺ) نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔“

بیہقی نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم اکیلے ہیں، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ واللہ اعلم

مذکورہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے:

و عصی آدم ربہ فغوی۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ و ہدی ﴿سورہ طہ﴾

حضرت آدم (ﷺ) اور حضرت موسیٰ (ﷺ) کا مناظرہ:

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

حاج موسیٰ آدم (ﷺ) فقال له: انت الذی اخرجت الناس بذنبک من الجنة و اشقیتهم

ترجمہ: ”حضرت موسیٰ (ﷺ) حضرت آدم (ﷺ) سے جھگڑے اور کہا: آپ وہی ہیں جس نے اپنے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور ان کو بد بخت بنا دیا۔“

قال آدم یا موسیٰ! انت الذی اصطفاک اللہ برسالته و بکلامہ اتلو منی علی امر قد کتبہ اللہ

علی قلب ان یخلقنی۔ او قدرہ علی قبل ان یخلقنی قال رسول اللہ ﷺ فحج آدم موسیٰ۔

ترجمہ: ”حضرت آدم (ﷺ) نے فرمایا: اے موسیٰ! آپ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی

رسالت اور ہم کلامی کیلئے چن لیا۔ کیا آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرنے لگے جو میری

خلافیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ یا میری پیدائش سے پہلے میرے لیے مقدر کر

دیا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم (ﷺ) حضرت موسیٰ (ﷺ) پر غالب آگئے۔“

امام مسلم نے بھی اس حدیث کو عمرو بن ناقد سے اور نسائی نے محمد بن عبد اللہ یزید سے اور انہوں

اللهم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک
خیر الراحمین۔ اللهم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک، رب انی ظلمت نفسی
فتب علی انک انت التواب الرحیم۔

ترجمہ: ”اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے اور میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔
میرے رب! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ مجھے بخش دے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر رحم
کرنے والا ہے۔ اے اللہ! تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری حمد و ستائش
کرتا ہوں۔ میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ سے زیادتی کی ہے۔ میری توبہ قبول فرما لے۔
بے شک تو ہی سب کی توبہ قبول کرنے والا اور سب پر رحم فرمانے والا ہے۔“

حاکم اپنی مستدرک میں سعید بن جبیر کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان روایت
کرتے ہیں کہ ”فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ“ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے:
”حضرت آدم (ﷺ) نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے رب! کیا تو نے مجھے اپنے دست
قدرت سے پیدا نہیں فرمایا؟ جواب دیا گیا کہ کیوں نہیں۔ کیا تو نے میرے جسد میں اپنی روح نہیں
پھونکی؟ جواب دیا گیا: کیوں نہیں۔ کیا جب مجھے چھینک آئی تو تو نے فرمایا: تجھ پر اللہ رحمت کرے، تو
تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں آگئی اور میں نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں
گا؟ جواب دیا گیا: کیوں نہیں۔ حضرت آدم (ﷺ) نے عرض کی: اے اللہ! اب اگر میں اپنی خطا سے
توبہ کروں تو تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔“

اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ امام مسلم اور بخاری
نے اسے روایت نہیں کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ سے مغفرت:

حاکم نے ایک اور سند اور بیہقی، ابن عساکر نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے حوالے سے
روایت کیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے حضرت عمر بن
خطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

کتاب اقرت آدم الخطیئة، قال یا رب..... اسألك بحق محمد الا غفرت لی
ترجمہ: ”جب حضرت آدم (ﷺ) سے خطا سرزد ہوگئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی:
اے اللہ! محمد (ﷺ) کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔“

نے ایوب بن نجار سے روایت کیا ہے۔ ابو مسعود مشقی کہتے ہیں: امام مسلم اور امام بخاری نے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث ایوب بن نجار سے روایت نہیں کی۔

امام احمد فرماتے ہیں: ہم سے ابو کمال، ان سے ابراہیم، ان سے ابو شہاب، ان سے حمید بن عبد الرحمن اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احتج آدم و موسیٰ! فقال له موسى: انت آدم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنة؟ ترجمہ: ”حضرت آدم عليه السلام اور حضرت موسیٰ عليه السلام کی آپس میں بحث ہوئی۔ حضرت موسیٰ عليه السلام نے فرمایا: آپ وہی ہیں جنہیں لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا؟“

فقال له آدم: و انت موسى الذي اصطفاك الله برسالتك و كلامه تلو مني على امر قدر على قبل ان اخلق۔

ترجمہ: ”حضرت آدم عليه السلام نے انہیں جواب دیا: اور کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کیلئے چن لیا؟ آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو میری تخلیق سے پہلے مقدر کر دیا گیا تھا۔“ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: فحج آدم موسى مرتين ”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم عليه السلام حضرت موسیٰ عليه السلام پر غالب آگئے۔ یہ بات آپ نے دوسری دفعہ بھی دوہرائی کہ حضرت آدم عليه السلام غالب آگئے۔ میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے زہری کے حوالے سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احتج آدم و موسى! فقال له موسى: يا آدم! انت الذي خلقك الله بيده و نفخ فيك من روحه! اغويت الناس و اخرجتهم من الجنة قال۔ فقال آدم! و انت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلو مني على عمل عمل اعمله كتب الله على قبل ان يخلق السموات و الارض۔ قال فحج آدم موسى۔

ترجمہ: ”حضرت آدم عليه السلام اور حضرت موسیٰ عليه السلام کی آپس میں بحث ہوئی۔ حضرت موسیٰ عليه السلام نے کہا: اے آدم! آپ وہی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی، آپ نے لوگوں کو بھٹکا دیا اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم عليه السلام نے جواب دیا: آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم

کلامی کا شرف بخشا۔ آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کر رہے ہیں جو مجھ سے اس لیے ہو گیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم عليه السلام حضرت موسیٰ عليه السلام پر غالب آگئے۔“

اسی حدیث کو ترمذی اور نسائی دونوں نے یحییٰ بن حبیب بن عدی سے، انہوں نے معمر بن سلیمان سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کیا ہے۔

امام احمد نے کہا ہے کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا۔ ان سے عمرو نے بیان کیا اور عمرو نے طاؤس سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احتج آدم و موسى! فقال يا آدم! انت ابونا خيتنا و اخرجتنا من الجنة قال له آدم: يا موسى! انت الذي اصطفاك الله بكلامه و قال مرة: برسالتك و خط لك بيده اتلو مني على امر قدره الله على قبل ان يخلقني باربعين سنة؟

ترجمہ: ”حضرت آدم عليه السلام اور حضرت موسیٰ عليه السلام کی بحث ہوئی۔ حضرت موسیٰ عليه السلام نے کہا: اے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں، (مگر) آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا اور ہمیں جنت سے نکال باہر کیا۔ حضرت آدم عليه السلام نے جواب دیا اے موسیٰ! آپ وہی تو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا کیا اور ایک دفعہ فرمایا: آپ کو اپنی رسالت اور پیامبری سے نوازا اور آپ کو اپنا کلام اپنے ہاتھ سے لکھ کر عطا کیا، کیا آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے چالیس سال قبل میرے مقدر میں لکھ چھوڑا تھا۔“

قال: فحج آدم موسى، آدم موسى حج آدم موسى۔

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم عليه السلام حضرت موسیٰ عليه السلام پر تکرار میں غالب آگئے۔ اس جملے کو آپ نے تین دوہرایا۔“

اسی طرح امام بخاری سے روایت ہے کہ طاؤس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

احتج آدم و موسى! فقال موسى يا آدم! انت ابونا خيتنا و اخرجتنا من الجنة فقال له آدم: يا موسى! اصطفاك الله بكلامه و خط لك بيده، اتلو مني على امر قدره الله على قبل ان يخلقني باربعين سنة؟

ترجمہ: ”حضرت آدم عليه السلام اور حضرت موسیٰ عليه السلام میں تکرار ہوئی۔ حضرت موسیٰ عليه السلام نے

فرمایا: حضرت آدم! آپ ہمارے باپ ہیں۔ آپ نے ہمیں ناکام بنا دیا اور ہمیں جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ! آپ کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنے ہاتھ سے لکھی کتاب عطا کی۔ کیا آپ مجھے ایسے امر پر ملامت کرنے لگے جو میری پیدائش سے چالیس سال قبل اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر فرما دیا تھا۔“

فحج: آدم موسیٰ! افحج آدم موسیٰ، فحج آدم موسیٰ، ہکذا ثلاثا ترجمہ: ”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے اور آپ نے تین مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔“

سفیان نے کہا ہے کہ ہم سے ابو زناد نے، ان سے اعراج نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا ہے۔

ابن ماجہ رحمہ اللہ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو دو طریقہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی ایک سند یوں ہے سفیان بن عیینہ عمرو بن دینار سے، اور عبد اللہ بن طاؤس سے، وہ اپنے باپ سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری اسناد بھی ہیں جن کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت عبدالرحمن نے، ہم سے حماد نے، ان سے عمار نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔

لَقِيَ آدَمَ مُوسَى فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْجُدْ لَكَ مَلَا نَكْتَهُ وَاسْكَنْكَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اور اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا پھر آپ نے وہ کام کیا جو کیا؟“

فَقَالَ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ وَصُطِّفَاكَ بِرِسَالَتِهِ وَانزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ أَنَا أَقْدَمُ أَمَ الذِّكْرُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ الذِّكْرُ فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى۔

ترجمہ: ”تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھ سے رب نے کلام کیا تجھے اپنی رسالت کیلئے چن لیا، تجھ پر تورات نازل کی۔ کیا میں مقدم ہوں یا تقدیر؟ انہوں نے فرمایا: بلکہ تقدیر ہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔“

محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَقِيَ آدَمَ مُوسَى فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْكَنْكَ الْجَنَّةَ، وَاسْجُدْ لَكَ مَلَا نَكْتَهُ ثُمَّ صَنَعْتَ مَا صَنَعْتَ؟

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ وہی آدم ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا اور جنت میں ٹھہرایا۔ فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر آپ نے وہ کیا جو کیا؟“

فَقَالَ آدَمَ لِمُوسَى: أَنْتَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ، وَانزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَةَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ؟ قَالَ نَعَمْ۔

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: آپ وہی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور جن پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں۔“

قال فحج آدم موسیٰ! افحج آدم موسیٰ۔ ترجمہ: ”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔“

یزید بن ہریرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احْتَجَّ آدَمَ وَمُوسَى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَاسْجُدْ لَكَ مَلَا نَكْتَهُ وَاسْكَنْكَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النِّسَاءَ إِلَى الْأَرْضِ بِخَطِيئَتِكَ؟

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور تکرار کی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے تکرار کرتے ہوئے کہا: آپ وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں کو، آپ کو سجدہ کا حکم دیا۔ آپ کو جنت میں ٹھہرایا، پھر اپنی لغزش کی وجہ سے عورتوں نے تجھے جنت سے نکال کر زمین پر لاکھڑا کیا؟“

فَقَالَ آدَمَ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبَكَلَامِهِ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَابَ فَهِيَ تَبَيَّنَ كُلُّ شَيْءٍ وَقُرْبِكَ نَجِيًّا؟ فَيَكُمُ وَجَدْتَ اللَّهُ كَتَبَ التَّوْرَةَ؟ قَالَ مُوسَى: بَارِعِينَ عَامًا۔ قَالَ آدَمَ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَى آدَمَ رَبَّهُ فَعَوَى قَالَ: نَعَمْ۔ قَالَ أَفَتُلَوِّ

منی علی ان عملت عملاً کتب اللہ علی قبل ان یخلقنی باربعین سنة؟

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: آپ وہی موسیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف نبوت اور ہم کلامی سے نوازا۔ ایسی تختیاں دیں جن پر ہر چیز کا مفصل بیان تھا اور آپ کو خصوصی قرب بخشا ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے (پانچ) حصے کتنے عرصے میں عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: چالیس سال کی مدت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: کیا آپ نے تورات میں یہ الفاظ لکھے دیکھے ہیں: ”و عصی آدم ربہ فغوی“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: پھر آپ ایک ایسے کام پر مجھے ملامت کیوں کر رہے ہیں جو میری پیدائش سے چالیس سال قبل مقدر ہو چکا تھا۔“

قال: قال رسول اللہ ﷺ فحج آدم موسیٰ۔

راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

حضرت امام احمد نے کہا ہے: ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا۔ ہم کو معمر نے خبر دی۔ انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابی سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

قال موسیٰ علیہ السلام: یا رب! ارنا آدم الذی اخرجنا و نفسه من الجنة۔ فاراه آدم علیہ السلام، فقال انت آدم؟ فقال له آدم: نعم فقال: انت الذی نفخ اللہ فیک من روحہ و اسجد لك ملائکته و علمک الاسماء کلہا؟ قال نع قال: فما حملک علی ان اخرجتنا و نفسك من الجنة۔

ترجمہ: ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے رب کریم! حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کراؤ جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے پوچھا: آپ ہی حضرت آدم علیہ السلام ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں فرمایا: آپ وہی ہیں نا جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب فرمایا: ہاں۔ فرمایا: پھر کس لیے آپ نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا۔“

فقال له آدم من انت؟ قال انا موسیٰ قال: انت موسیٰ بنی اسرائیل؟ انت الذی کلمہ من وراء حجاب فلم یجعل بینک و بینہ رسولا من خلقہ؟ فقال نعم، قال تلو

منی علی امر قد سبق من اللہ عزوجل القضاء من قبل؟ قال رسول اللہ ﷺ فحج آدم موسیٰ۔ فحج آدم موسیٰ۔

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا: میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: آپ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہیں؟ آپ وہی ہیں کہ جس سے اللہ نے درپردہ کلام کیا اور درمیان میں کسی مخلوق کو پیامبر نہیں بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: پھر آپ مجھے ایک ایسے امر پر ملامت کر رہے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام بحث و مکرار میں جیت گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث مرفوع ہے۔ فرمایا:

التقی آدم و موسیٰ فقال موسیٰ لآدم: انت ابو البشر، اسکنک اللہ جنتہ و اسجد لك ملائکته قال آدم، یا موسیٰ: اما تجده علی مکتوبا؟ قال فحج آدم موسیٰ! فحج آدم موسیٰ

ترجمہ: ”حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے پوچھا: آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا۔ آپ کے حضور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام مکرار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔“

اس حدیث کی اس سند کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

”حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی“ پھر اسی معنی کی حدیث روایت کی ہے۔ (اس حدیث کے بارے میں اہل علم حضرات کی مختلف آرائیں ہیں۔)

۱۔ قدر یہ نے اس رد کر دیا ہے کیونکہ اس میں تقدیر کا اثبات موجود ہے۔

۲۔ جبریہ نے اس کو اپنے مسلک کے ثبوت میں صحیح قرار دیا ہے۔ بادی النظر میں یہ حدیث ان کے نظریے کو ثابت کرتی ہے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام غالب آگئے کیونکہ انہوں نے اپنی خطا کا سبب تقدیر کے لکھے کو قرار دیا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رد نہ کر سکے۔ اس کا جواب آئندہ صفحات میں آ رہا ہے۔

۳- بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لیے غالب آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک ایسی خطا پر ملامت کر رہے تھے جس پر آپ نے توبہ کر لی تھی اور گناہ سے توبہ کرنے والے کی حیثیت بے گناہ کی ہے۔ گویا انہوں نے خطا کی ہی نہیں تھی۔

۴- ایک رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس لیے غالب آگئے کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی تھے۔

۵- یہ بھی کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جیت والد ہونے کی وجہ سے تھی۔

۶- یہ بھی رائے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعتوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔

۷- بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تکرار عالم بزرخ میں ہوا اور وہاں کوئی شخص دینی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برملا اعتراض کیا اور بحث و تکرار کی۔

۸- تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث مختلف الفاظ سے روایت کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہے۔ لہذا اس میں کافی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اگر صحیحین اور ان کے علاوہ دوسری کتب حدیث کی روایات کو سامنے رکھا جائے تو جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملامت کی اور کہا کہ آپ نے خود کو بھی اور اپنی تمام اولاد کو بھی جنت سے نکال باہر کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا: میں نے تمہیں جنت سے نہیں نکالا بلکہ اس ذات نے نکالا ہے جس نے میرے پھل کھانے پر جنت سے نکالنے کو مرتب کیا ہے اور جس نے اسے مرتب کیا، مقدر کیا اور میری پیدائش سے قبل اسے لکھ دیا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں ایک ایسے کام پر جس کو میرے ساتھ صرف اتنی نسبت ہے کہ مجھے درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا اور میں نے پھل کھا لیا۔ جنت سے نکالا جانا اس امر مقدر پر مرتب ہے نہ کہ میرے فعل پر۔ جنت سے اپنے آپ کو اور تم کو میں نے نہیں نکالا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ تھا۔ اور اس میں اللہ کے پیش نظر کوئی بہتری تھی، اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام پر غالب آگئے۔

پس جس شخص نے اس حدیث کی تکذیب کی وہ معاند ہے کیونکہ اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عدالت حفظ اور اتقان کا تقاضا ہے کہ اسے کسی صورت رد نہ کیا جائے۔ نیز یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

اور حدیث پاک کی جو تاویلات ابھی گزری ہیں وہ لفظ اور معنی سے بہت دور کا تعلق بھی نہیں رکھتیں، ہاں جبریہ کی تاویل قابل توجہ ہے اور الفاظ سے کافی حد تک ان کا مسلک ثابت کیا جاسکتا ہے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر ان کے مسلک کو بھی رد کرنا پڑتا ہے۔

۱- ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے عمل پر ملامت نہیں کر سکتے تھے جس سے فاعل نے توبہ کر لی تھی۔

۲- دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کے قتل کرنے کا انہیں حکم نہیں ملا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس خطا کی معافی بھی مانگی تھی اور عرض کی تھی: ”اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔“ (سورہ القصص)

۳- تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر گناہ پر ملامت کا جواب تقدیر سابق بن سکتی ہے تو پھر ہم کسی بھی گنہگار کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ دنیا میں جو بھی شخص جرم کا ارتکاب کرے گا جب اسے ملامت کریں گے تو وہ جھٹ کہہ دے گا کہ میں کیا کروں یہ تو سب تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ میں تو مجبور محض ہوں۔ مجھے سزا اور ملامت کس لیے؟ اس طرح معاشرے میں جرم کا ارتکاب کر نیوالے کسی مجرم کو سزا وار نہیں ٹھہرایا جاسکے گا اور حدود و قصاص کا دروازہ بند ہو جائے گا، اگر تقدیر کو حجت تسلیم کر لیا جائے تو پھر چھوٹے بڑے گناہوں پر مواخذے کا تصور بھی کالعدم ہو جائے گا اور اس سے بہت ساری قباحتیں لازم آئیں گی۔

اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مصیبت پر تقدیر کو حجت ٹھہرایا نہ کہ معصیت پر۔“

احادیث سے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا بیان:

امام احمد نے کہا ہے: ہم سے یحییٰ اور محمد بن جعفر نے بیان کیا۔ اور یحییٰ اور محمد کا بیان ہے کہ ہم سے عوف نے بیان کیا۔ عوف کہتے ہیں کہ مجھ سے قسامہ بن زہیر نے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض۔ جاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك والخيث الطيب والسهل والحزن وبين ذلك

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشیت خاک سے پیدا فرمایا جو پوری زمین سے لی گئی تھی پس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوئی۔ کوئی ان میں سفید ہے تو کوئی سرخ، کوئی سیاہ ہے تو کوئی سانولا۔ کوئی نیک ہے تو کوئی بدکار، کوئی سخت مزاج ہے تو کوئی نرم اور کوئی نہ زیادہ سخت مزاج ہے اور نہ نرم مزاج بلکہ معتدل مزاج رکھتا ہے۔“

حضرت امام احمد اس حدیث کو ہودہ سے، وہ عوف سے اور تسمہ بن زہیر سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اور ابن زہیر حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض - فجاء منهم الابيض والا حمر والاسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین سے لی گئی ایک مشیت خاک سے پیدا فرمایا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوئی۔ کوئی ان میں سے سفید ہے کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ اور کوئی سانولا، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خوش مزاج اور کوئی معتدل طبیعت کا (اسی طرح) کوئی برا ہے کوئی نیک ہے اور کوئی ملی جلی طبیعت رکھتا ہے۔“

(اس حدیث کو امام ترمذی، ابوداؤد اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔)

سہی نے ابی مالک اور ابی صالح سے، انہوں نے ابن عباس سے اور مرثدہ سے انہوں نے حضرت ابن مسعود سے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے آئیں، آپ آئے تو زمین نے کہا: میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کم کر یا مجھے عیب نہ لگاؤ واپس آگئے اور مٹی نہ لی پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: مولیٰ کریم! زمین نے تیری پناہ کا سوال کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے مٹی نہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین انہیں بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوئی، انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: کہ وہ تیری پناہ کی طالب ہوئی تو میں نے اسے تعرض نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پھر اللہ کی پناہ کی

طالب ہوئی۔ فرشتہ اجل نے کہا: اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ انہوں نے تمام روئے زمین سے مٹی لی اور آپس میں ملا دیا۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی جس میں سے کچھ سرخ تھی، کچھ سفید اور کچھ سیاہ، اسی لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام اسے اوپر لے گئے اور اسے گیلایا کیا حتیٰ کہ وہ گارا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا:

”میں پیدا کر نیوالا ہوں بشر کو کچھڑے۔ پس جب میں اس کو سنوار دوں اور پھونک دوں اس میں اپنی (طرف سے خاص) روح تو تم گر پڑنا، اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔“ (سورہ ص ۷۶)

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا تا کہ ابلیس اس کے مقابلے پر گھبر کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا۔ وہ چالیس سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعہ المبارک کے دن کے برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرے تو اسے دیکھ کر ڈر گئے اور سب سے زیادہ ابلیس خوف زدہ تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا۔ اس کی ٹھوکر سے اس جسد سے ٹھیکرے کی سی آواز نکلتی، جس سے ایک کھٹکناہٹ پیدا ہوتی۔ اسی مرحلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ومن صلصال کافخار“ (سورہ الرحمن) ترجمہ: ”بجتنے والی مٹی سے ٹھیکری کے مانند۔“

شیطان یہ سوال بھی کرتا: اسے کس لیے تخلیق کیا جا رہا ہے؟ وہ اس جسد کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا: اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب مٹی ہے اور یہ کھوکھلا ہے۔ اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔

وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونکنا تھا تو ملائکہ سے فرمایا: اب میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح آدم کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری اس پر فرشتوں نے کہا: (اے مخلوق خدا) الحمد للہ کہہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ”الحمد للہ“ کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (رحمکم ربک) یعنی تیرے رب نے تجھ پر رحمت کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں پہنچی تو آپ نے جنت کے میوؤں کو دیکھا اور جب روح ان کے پیٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے کھانے کی خواہش کی اور اس سے پہلے روح پاؤں میں پہنچتی جلدی سے

”خلق الانسان من عجل“ انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ (سورہ انبیاء)

فسجد الملائكة كلهم اجمعون۔ الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين ﴿سورة الحجر﴾
ترجمہ: ”پس سربسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے، سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔“

اس کے بعد پورا قصہ تفصیل سے مذکور ہے۔ اس سیاق کلام میں بہت ساری احادیث پیش کی جاسکتی ہیں اگرچہ ان میں سے اکثر کا تعلق اسرائیلیات سے ہے۔

چھینک کا جواب:

امام احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد کو بنایا تو کچھ عرصہ کیلئے اسے چھوڑ دیا جتنا کہ اس کی مشیت میں تھا۔ تو ابلیس اس جسم کے قریب آنے جانے لگا، جب اسے پتہ چلا کہ یہ بت کھوکھلا ہے تو جان گیا کہ اس میں ضبط نفس کی کمی ہوگی۔“

ابن حبان نے اپنی صحیح میں حسن بن سفیان اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور روح ان کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری ”الحمد لله رب العالمين“ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حرمک اللہ فرمایا۔“

حافظ ابو بکر بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے چھینکا اور ”الحمد لله“ کہا، اس پر ان کے رب نے فرمایا: ”رحمک ربك يا آدم“ (اے آدم علیہ السلام تجھ پر تیرے رب نے رحم فرمایا۔) اس سند میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اسے الصحاح میں روایت نہیں کیا گیا۔

سب سے پہلے کس فرشتہ نے سجدہ کیا:

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب فرشتوں کو سجدے کا حکم ملا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ (اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔)

سلام کی سنت:

حافظ ابو یعلیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر اس مٹی کو کچھڑ میں تبدیل کر کے

ایک عرصے تک کیلئے چھوڑ دیا۔ اور جب وہ کچھڑ سیاہ بدبودار گار میں بدل گیا تو اسے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزارا، اور ایک خاص شکل و صورت دیدی، پھر اس بت کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ ٹھیکرے کی طرح ٹھکھکانے لگا۔“

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شیطان جسد آدم کے پاس سے گزرا کرتا تو کہتا: یقیناً تو ایک بہت بڑے مقصد کیلئے تخلیق ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح پھونکی۔ سب سے پہلے روح اس جسد کی آنکھوں اور ناک کی رگوں میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی اور کہا: تیرا رب تجھ پر رحمت فرما رہا ہے،

پھر حکم دیا: اے آدم (سامنے کے) اس گروہ کے پاس جا اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اس گروہ کے پاس گئے اور سلام کیا تو انہوں نے ”وعلیک السلام ورحمة الله وبرکاته“ کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے دعا و سلام کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! میری اولاد کیا ہوگی؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! میرے ایک ہاتھ کا انتخاب کرو۔“

حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: الہی! تیرا دایاں ہاتھ اور میرے رب کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدر پھیلایا تو قیامت تک ہونے والی تمام اولاد آدم اللہ رحمٰن ورحیم کے ہاتھ پر نظر آئی، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے چہرے نور کے تھے۔ ایک شخص کے نور نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حیران و ششدر کر دیا۔ پوچھا: اے میرے پروردگار! یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا: اے میرے رب! اسے کتنی عمر دی ہے؟ فرمایا: اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا: اے میرے رب! اسے میری عمر سے بھی

چالیس سال دے دیجئے تاکہ اس کی عمر پورے ایک سو سال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے میں چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمادئے اور اس پر گواہ مقرر کر لیے۔

انسان کو بھولنا وراثت میں ملا ہے:

حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام بو لے کیا ابھی میری عمر کے چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے آپ سے کہا: کیا آپ نے چالیس سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا نہیں کیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، اس ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، بس ان کی اولاد بھی بھول جاتی

ہے۔“ حافظ ابو بکر بزار، ترمذی اور نسائی نے ”اليوم و الليلة“ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام ترمذی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر روح ظاہر ہو گیا اور ہر شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ پھر ان تمام کو حضرت آدم علیہ السلام پر ظاہر کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیری اولاد ہیں۔ ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی پیشانی کے نور نے حضرت آدم علیہ السلام کو حیران کر دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اے رب کریم! یہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ شخص آخری امتوں میں ہوگا۔ اس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: الہی! تو نے اسے کتنی عمر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ساٹھ سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میری عمر سے چالیس سال اور دے دیجئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: کیا میری عمر ابھی چالیس سال باقی نہیں؟ فرشتے نے عرض کیا: کیا آپ نے چالیس سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا نہیں کر دیئے تھے؟

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ سو ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ وہ بھول گئے تھے اب ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اسی لیے ان کی اولاد سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ (امام ترمذی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: کہ یہ حسن صحیح ہے۔) یہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ اسے حاکم نے اپنی مستدرک میں ابی نعیم فضل بن دیکین کے حوالے سے بھی روایت کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ شیخین نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔

ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے، وہ عطاء بن یسار سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان پر پیش کیا اور فرمایا: اے آدم علیہ السلام! یہ آپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان میں کچھ لوگ جزام اور برص کی بیماری میں مبتلا تھے۔ کچھ اندھے تھے اور کچھ دوسری تکالیف سے دو چار۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی۔ الہی! میری اولاد کو

بیماریوں میں مبتلا کیوں کر دیا۔ فرمایا۔ اس لیے کہ آپ میری نعمتوں کا شکر بجالائیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دائیں کندھے پر دست قدرت پھیرا۔ اس سے آپ کی ساری سفید اولاد نکل آئی۔ ایسا لگتا تھا گویا موتی ہیں۔ پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو سارے کالے لوگ برآمد ہوئے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ سیاہ کونکے ہیں۔ پھر دائیں کندھے والوں کو فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور بائیں کندھے والوں کو کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔“

ابن ابی الدنیا، حضرت حسن سے روایت ہے کہ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا پھر ان کے دائیں کندھے سے اہل جنت کو نکالا اور بائیں کندھے سے اہل جہنم کو۔ اور انہیں زمین پر ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ اندھے تھے۔ کچھ گونگے تھے اور کچھ دوسری بیماریوں میں مبتلا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: پروردگار! میری اولاد کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم علیہ السلام! اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میرا شکر کیا جائے۔ (اسی طرح یہ حدیث عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حسن سے روایت کی ہے۔)

ابو حاتم اور ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہوں نے چھینکا اور ”الحمد للہ“ کہا۔ یہ الفاظ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہے۔ پس ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم علیہ السلام! اللہ تم پر رحمت فرما رہا ہے۔ ان ملائکہ کی طرف جاؤ۔ وہ جو جلوس کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اور انہیں سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور آپ نے السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے و علیکم السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے جواب دیا پھر آپ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں آئے تو ارشاد ہوا کہ تیری اولاد کے لیے سلام کا یہی طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبکہ اس کی قدرت کے دونوں ہاتھ بند تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر جس کو تو چاہے۔ آپ نے عرض کی: میں اپنے رب کے دائیں ہاتھ کا انتخاب کرتا ہوں۔ اور میرے رب کے دونوں ہاتھ مبارک دائیں ہیں پھر اللہ نے قدرت کے دونوں کو کشادہ کیا تو ان دونوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: مولیٰ کریم! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: یہ تیری اولاد ہیں۔ ہر انسان کی پیشانی پر اس کی عمر لکھی ہوئی تھی ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جن کی پیشانی دوسروں سے

کہیں زیادہ روشن و تاباں تھی۔ لیکن ان کی عمر صرف چالیس سال لکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: اے اللہ! یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے اور اللہ نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: مولیٰ کریم! اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: اس کی عمر اتنی ہی لکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گزارش کی۔ الہی میں نے اپنی عمر کے ساتھ سال اسے دے دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے پھر انہیں حکم ہوا۔ جنت میں رہائش پذیر ہو جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام مشیت ایزوی کے مطابق ایک عرصہ تک جنت میں رہے پھر وہاں سے اتر کر زمین پر آگئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی عمر کا شمار کرتے رہے حتیٰ کہ ملک الموت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے جلدی کی ہے۔ میری عمر تو ہزار سال لکھی ہوئی ہے۔ فرشتے نے کہا: ہاں یہ تو صحیح ہے لیکن آپ نے ساتھ سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیدیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ سو ان کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ وہ بھول گئے۔ ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ اسی دن تحریر لکھنے اور گواہی کا حکم دیا گیا۔ یہ الفاظ ابن حبان کے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ، عبد الرزاق اور معمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا قدم ساتھ گز لبا تھا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کہو۔ اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ آپ کا اور آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ آپ گئے اور السلام علیکم کہا۔ فرشتوں نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ سے سلام کا جواب دیا۔ تو آپ نے بھی ورحمۃ کا کے الفاظ کا اضافہ کر لیا۔ پس جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوگا اور وقت سے اب تک مخلوق کی قد و قامت کم ہوتی آئی ہے۔ (اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الاستئذان“ میں یحییٰ بن جعفر سے اور امام مسلم نے محمد بن رافع سے روایت کیا ہے۔ یحییٰ اور محمد دونوں نے اسے عبد الرزاق سے روایت کیا ہے۔)

حضرت آدم علیہ السلام کا قدم مبارک:

امام احمد، سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کی لمبائی ساٹھ گز اور جسم کی چوڑائی سات گز تھی۔“ (اس حدیث کی روایت میں امام احمد اکیلے ہیں۔)

امام احمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جب قرض کی

آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ (تین مرتبہ آپ نے یہ کلمہ فرمایا) کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا، پس قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد کو پیش کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نہایت ہی روشن شخص نظر آیا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ! یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی۔ آپ نے عرض کیا: اے مولیٰ کریم! ان کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیری عمر کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ہزار سال تھی۔ چالیس سال حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر زاد کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا اور اس پر ملائکہ کو گواہ بنا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتے روح قبض کرنے کیلئے آئے۔ آپ نے فرمایا: میری عمر میں ابھی چالیس سال باقی ہیں۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے وہ چالیس سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر سامنے کی اور فرشتوں نے گواہی دی۔

امام احمد فرماتے ہیں ہم سے اسود بن عامر، حماد بن سلمہ، علی بن زید، یوسف بن مہران اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بے شک جس نے سب سے پہلے انکار کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب آپ ﷺ نے ایسا تین مرتبہ کہا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، پس اس سے تمام اولاد نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرد کو دیکھا جس کی پیشانی بہت زیادہ تاباں تھی۔ عرض کیا: اے اللہ! اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری عمر سے کم کر کے اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ فرما دیا اور اس پر ایک تحریر لکھ دی اور فرشتوں کو گواہ کر دیا۔ پھر جب ان کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے فرمایا: میری عمر تو ابھی چالیس سال باقی ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ بقیہ چالیس سال تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کر دیئے تھے۔ اس پر آپ نے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تحریر نکالی اور فرشتوں نے گواہی بھی دی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی سو سال کر دی۔“

اور ابو حاتم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں مختلف طریقوں سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

حافظ دارقطنی نے کہا ہے کہ عمر بن جعشم کی متابعت ابو فروہ بن یزید بن سنان دھاوی نے کی ہے۔ انہوں نے بھی اسے زید بن انیسہ سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا قول حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے زیادہ صحیح ہے یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو نکالا جس طرح کہ زمین سے بیج آگتا ہے اور انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا۔ ایک دائیں ہاتھ والے اور دوسرے بائیں ہاتھ والے اور دائیں ہاتھ والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ جلتی ہیں اور ان سے مجھے کوئی غرض نہیں اور بائیں ہاتھ والوں کے متعلق فرمایا کہ یہ دوزخی ہیں اور ان سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ رہا ان کو گواہ اور ان سے اقرار و حدانیت کرانا تو یہ کسی ثابت شدہ حدیث میں نہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت کی تفسیر کو اس مفہوم پر محمول کرنے میں اختلاف ہے جیسا کہ ہم نے وہاں (تفسیر ابن کثیر میں) بیان کر دیا ہے۔ اور ہم نے اس آیت کے ضمن میں تمام احادیث و آثار اسناد اور متون کے الفاظ سمیت ذکر کر دیئے ہیں، اگر کسی کو تحریر میں لانے کا شوق ہو تو وہ مراجعت کر لے۔ واللہ اعلم

امام احمد، حضرت ابن عباس رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے مقام نعمان پر نویں ذی الحجہ کے دن یشاق لیا، تمام بنی آدم کو ان کی پشت سے نکالا اور اپنے سامنے بکھیر دیا جس طرح کہ بیج ہوتا ہے، پھر ان سے گفتگو فرمائی اور پوچھا:

الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ہذا غافلین۔ او تقولوا انما اشرك آباءنا من قبل و کنا ذریۃ من بعد ہم افتهلکنا بما فعل المظہلون۔

ترجمہ: ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا: بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ کہیں تم یہ نہ کہو روزِ حشر کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا۔ (ہم سے) پہلے اور ہم تو تھے ان کی اولاد ان کے بعد۔ تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے۔“

(اس حدیث کی سند بہت اچھی اور قوی ہے اور مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہے۔ اس کو نسائی، ابن جریر اور حاکم نے اپنی مستدرک میں حسین بن محمد مروزی سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔)

حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں بھی کوئی کمی نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ہزار سال عمر پائی۔ (امام احمد اس حدیث کو روایت کرنے میں اکیلے ہیں اور علی بن زید اپنی حدیث میں منکر شمار ہوتے ہیں۔) یشاق الوہیت اور اولاد آدم علیہ السلام:

طبرانی، علی بن عبد العزیز، حجاج بن منہال، حماد بن سلمہ، علی بن زید، یوسف بن مہران حضرت ابن عباس رحمہ اللہ سے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت حسن کے بارے میں انہوں نے فرمایا: کہ جب قرض کی آیت کریمہ کا نزول ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بے شک سب سے پہلے انکار کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔“ آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد راوی نے یہ حدیث پوری بیان کی۔ جو کہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ اپنی کتاب ”موطا“ میں حضرت زید بن انیسہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رحمہ اللہ سے آیت کریمہ:

و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہور ہم ذریعتہم و اشہد ہم علی انفسہم الست بربکم قالو بلی ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور اے محبوب! یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں۔“

کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس سے اولاد آدم پیٹھ سے باہر آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے انہیں جنت کیلئے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اہل جنت کے سے کام کریں گے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے آپ کی بقیہ اولاد ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے انہیں جہنم کیلئے پیدا کیا ہے یہ جہنمیوں والے کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہم نیک عمل کیوں کرتے ہیں؟ (اگر مجبور محض ہیں تو) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیلئے پیدا کیا ہے ان سے جنتیوں والے کام کرائے گا حتیٰ کہ اس کا خاتمہ بھی نیک اعمال پر ہوگا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کیلئے پیدا کیا ہے، اسے برے کاموں میں مشغول رکھے گا حتیٰ کہ وہ دوزخیوں والے برے کام کرتے ہوئے مرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔“

(اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن جریر، ابن ابی حاتم نے

و اذ اخذنا من النبین میثاقهم و منك و من نوح و ابراهیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا
ترجمہ: ”اور اے محبوب! یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہما السلام سے بھی اور ہم ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاقم و جهك للدين حنيفا۔ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ﴿سورة روم﴾

ترجمہ: ”تو اپنا منہ سیدھا کر و اللہ کی اطاعت کیلئے ایک اکیلے اسی کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا یہی سیدھا دین ہے۔“
ارشاد خداوندی ہے:

هذا نذير من النذر الاولى ﴿سورة نهم﴾

ترجمہ: ”یہ ڈرانے والا (رسول عربی) بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے۔“
ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے:

وما وجدنا لاكثر هم من عهد و ان وجدنا اكثر هم لفاسقين ﴿سورة الاعراف﴾
ترجمہ: ”اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدہ کا پابند اور ضرور پایا ان میں سے بہتوں کو حکم عدولیٰ کرنے والا۔“

اس حدیث کو کئی آئمہ تفسیر نے اپنی تفسیروں میں ابی جعفر کے واسطے سے روایت کیا ہے۔ مثلاً عبد اللہ بن احمد، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابن مردویہ وغیرہ ہم اور مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، حسن البصری، قتادہ، سدی اور دیگر کئی علماء سلف نے ان آیات کے ضمن میں ایسے اقوال کو ذکر کیا ہے جو ان احادیث کے موافق ہیں۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے حضور تجدد تعظیسی کا حکم ملا تو امام فرشتوں نے اپنی نورانی پیشانیوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ٹیک دیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، لیکن ابلیس لعین حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کرنے لگا اور عداوت میں آکر تجدد سے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی پاداش میں اس پر پھٹکار بھیجی اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دیا اور قرب الہی سے نکال کر اسے زمین پر اتار دیا۔ اب وہ راندہ درگاہ ہے، ملعون ہے،

امام احمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز ایک جہنمی شخص کو کہا جائے گا کہ اگر دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اسے فدیہ میں دے دیتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو وہ کہے گا ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے بندے! میں نے تو تجھ سے اس سے کم کا ارادہ کیا تھا۔ میں تجھے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر ایک عہد لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہ کرنا تو تو نے میرا حکم نہ مانا اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔
(بخاری اور مسلم نے اسے شعبہ کے حوالے سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

ابو جعفر رازی ریح بن انس سے، وہ ابن العالیہ سے، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے آیت: ”و اذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریعتهم“ (سورة الاعراف) اور اس کے بعد آیات کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم کو اکٹھا کیا۔ انہیں شکل و صورت دے کر ان سے گفتگو کی اور ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں اپنی ذات پر گواہ مقرر کر دیا۔ وہ میثاق یہ تھا: پوچھا (الست بربکم) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تمام نے عرض کی: (بلی) کیوں نہیں (تو ہمارا رب ہے۔) پھر فرمایا: میں اس پر سات آسمان اور سات زمینوں کو گواہ مقرر کرتا ہوں اور تم پر اس سلسلہ میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی گواہ ہوں۔ گے کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس عہد و بیان کو جانتے بھی نہیں۔ میرا عہد یہ ہے کہ سوائے میرے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ میرے ساتھ کسی کو ساجھی مت بنانا، میں تمہاری طرف رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و بیان یاد دلائیں گے اور میں تمہاری ہدایت کی خاطر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ اولاد آدم نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اس دن تمام انسانوں نے اس حقیقت کا اقرار کیا اور اطاعت پر کمر بستہ رہنے کا عہد کیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا۔ ان میں غنی بھی تھے، فقیر بھی، خوبصورت بھی تھے اور بد صورت بھی، یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے خالق و مالک! تو میری اولاد کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یہ اس لیے کہ میں شکر کو پسند کرتا ہوں۔“ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں انبیاء علیہم السلام کو بھی دیکھا۔ ان کا نور نبوت چرخوں کی مانند چمک رہا تھا۔ انبیاء کرام سے بھی ایک خصوصی عہد لیا گیا جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے:

دھوکے باز اور پھٹکار کے قابل ہے۔

شیطان کا رونا:

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب اولادِ آدم میں سے کوئی شخص تلاوت قرآن کرتا ہے اور سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان زار و قطار روتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابنِ آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا۔ سو وہ جنت کا مستحق ٹھہرا، لیکن مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، اس لیے میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔“

مسلم نے کعب اور ابی معاویہ کے حوالے سے اعمش سے روایت کیا ہے، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں مقیم ہوئے۔ زمینی جنت مراد ہو یا آسمانی جیسا کہ اختلاف رائے تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہما السلام جنت میں مقیم ختی پھلوں سے کھانے لگے۔ جو چاہتے جہاں سے چاہتے رغبت سے تناول فرماتے، لیکن جب شجر ممنوعہ کا پھل چکھ لیا تو ان سے لباسِ فاخرہ اتار لیا گیا اور زمین پر دونوں کو اتار دیا گیا۔ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کہاں اترے۔ علماء میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جس کا ذکر بالتفصیل سابقہ صفحات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ جنت میں رہے۔ علماء کی اس ضمن میں بھی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنتی مدت دینا میں قیام رہا اتنی ہی مدت جنت میں گزاری، مسلم کی روایت کردہ حدیث جو پہلے ہم نے ذکر کر دی ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے اور اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ ”حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کی آخری گھڑیوں میں پیدا ہوئے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کردہ حدیث گزر چکی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے۔ ”حضرت آدم علیہ السلام جمعہ المبارک کے دن پیدا ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔“ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جس دن آپ جنت میں داخل ہوئے اسی دن نکالے گئے اور ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ دن آج کے دن کے برابر تھے تو ثابت ہوگا کہ آپ دن کا کچھ حصہ جنت میں قیام پذیر رہے، لیکن اس نظریے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔

اور اگر ہم یہ کہیں کہ آپ جس دن پیدا ہوئے، اس دن کے علاوہ کسی اور دن کو جنت میں داخل ہوئے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ دن آج کے دن کی طرح چند ساعتوں پر مشتمل نہیں تھے بلکہ

ایک دن سات ہزار سال کے برابر تھا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے تو پھر مانا پڑے گا کہ آپ ایک لمبا عرصہ جنت میں قیام پذیر رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے کہ آپ جمعہ المبارک کی آخری ساعتوں میں پیدا ہوئے اور وہاں کی ایک ساعت تراسی سال چار ماہ دینوی کے برابر تھی۔ آپ روح ہو کر جانے سے پہلے ایک جسدِ خاکی کی حیثیت سے چالیس سال رہے، اور ہبوطِ جنت سے قبل ۴۳ سال ۴ ماہ جنت میں رہے۔ واللہ اعلم

قدم کی برکت سے شہر آباد:

عبدالرزاق، حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر بلند قامت تھے کہ آپ کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان کو چھوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قامت کو چھوٹا کر کے ساٹھ گز بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا وہاں وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔

ابن جریر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! میرے عرش کی سیدھ میں نیچے زمین پر میرا گھر ہے اسے تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھا دی اور مناسک سکھا دیئے۔

اسی قسم کی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مگر یہ حدیث غور و فکر کی محتاج ہے، کیونکہ اس سے پہلے ذکر کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ متفق حدیث اس کی مخالفت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کا قد ساٹھ گز لمبا تھا، پس آج تک انسان کی قد و قامت مسلسل کم اور رہی ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا قد شروع سے ساٹھ گز تھا اور کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں رہا اور آج تک مسلسل انسانوں کی قد و قامت میں کمی آرہی ہے۔

زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی خوراک:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی زمین پر پہلی خوراک گندم تھی۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ گندم کے سات دانے لائے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حضرت جریر نے بتایا: اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا۔ آپ نے کہا: میں اسے کیا

کروں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا: اسے زمین میں کاشت کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین میں کاشت کر دیئے۔ گندم کے ہر دانے سے بھی زائد پودے اگے۔ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ آپ نے اسے کاٹا، صاف کیا پھر زمین میں کاشت کر دیا، پھر اسے پس کر آٹا بنایا۔ اسے گوندھا اور اس سے روٹیاں بنائیں اور اسی طرح بڑی مشقت کوشش اور تھکاوٹ کے بعد اسے کھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فلا یغتر جن کما من الجنة فتشقی ﴿سورہ طہ﴾

ترجمہ: ”تو ایسا نہ ہو کہ وہ نکال دے تمہیں جنت سے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔“

زمین پر آدم علیہ السلام کا لباس:

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء رضی اللہ عنہما پر پہلا لباس مینڈھے کی اون کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مینڈھے سے اون اتاری، اسے صاف کیا، پھر اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا اور حضرت حواء کیلئے پورے جسم کو ڈھانپنے کیلئے ایک قبا اور سر ڈھانپنے کیلئے ایک چادر تیار کی۔

سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں علماء کے بیان مختلف ہیں۔

جواب: ایک رائے تو یہ ہے کہ آپ کی وہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تمام بچے زمین پر پیدا ہوئے ہیں۔

۲- دوسرا قول یہ ہے کہ قاتیل اور اسکی جڑواں بہن دونوں جنت میں پیدا ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ایک بچہ اور ایک بچی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ہر بچہ کو دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے نکاح کیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور کسی بچے کیلئے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرنا جائز نہ تھا۔

قاتیل اور ہاتیل کا قصہ:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

و اتل علیہم نبا انبی آدم بالحق۔ فاصبح من الندمین ﴿سورہ المائدہ﴾

ترجمہ: ”اور آپ پڑھنا سنائے انہیں خبر دو فرزند ان آدم کی ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی۔ ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ (اس دوسرے نے) کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ (پہلے نے) کہا (تو بلاوجہ ناراض ہوتا ہے) قبول فرماتا ہے۔ اللہ صرف پرہیزگاروں سے تو اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے (جب بھی) میں نہیں بڑھانے والا اپنا

اللہ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھالے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی، پس آسان بنا دیا، اس کیلئے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل قتل کر دیا اسے اور اوگیا سخت شرمندگی اٹھانے والوں سے۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کو۔ کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا: ہائے افسوس! کیا قاصر رہا میں کہ ہوتا اس کوئے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ غرض وہ ہو گیا سخت پچھتا نے والوں سے۔“

اس قصہ پر ہم اپنی تفسیر میں بالتفصیل گفتگو کر چکے ہیں۔ ”الحمد للہ علی ذلک“ اب یہاں آئمہ سلف کی تصریحات کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ”حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ ہاتیل نے ارادہ کیا کہ وہ قاتیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں ہاتیل سے بڑا تھا۔ قاتیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قاتیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہشمند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی ہاتیل سے کر دے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہ کرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں لیکن انہوں نے انکار کر دیا، آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا قاتیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ ہاتیل نے ایک موٹا اور ان بکرا ذبح کیا، کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور قاتیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی۔ اس نے ہاتیل کی قربانی کو کھالیا لیکن قاتیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قاتیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا: میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ ہاتیل بولا: اس میں غصے کی کوئی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔

یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کئی دوسری سندوں سے بھی روایت ہے۔ اسے عبداللہ ابن عمرو سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں خدا کی قسم! مقتول قاتل سے کہیں زیادہ عاقبتاً رحمہ اللہ لیکن اللہ کا خوف اسے مانع تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے۔

ابو عفر ذکر کرتے ہیں کہ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انی ارید ان تبوء بالثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین ﴿سورہ مائدہ﴾
کا مقصد یہ ہے کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کروں گا، اگرچہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور اور زور آور
ہوں، کیونکہ تو نے عزم کر لیا جس چیز کا عزم کر لیا ہے۔ اس طرح میرے قتل کا گناہ اور سابقہ سرکشیوں
کا وبال سب تیرے کندھوں پر ہوگا۔

مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مقتول کے
زندگی بھر کے گناہ قاتل کے کھاتے میں لکھ دیئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے ابن جریر
ہاں کرتے ہیں کہ اس مفہوم کے خلاف اجماع ہے۔ بعض لوگ جو حدیث سے ناواقف ہوتے ہیں وہ
اپنے موقف کی تائید میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ ”قاتل مقتول کے تمام گناہ لے لیتا ہے اور اسے
بالکل صاف کر دیتا ہے۔“ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب حدیث میں اس قسم کی کوئی چیز صحیح، حسن یا
ضعیف سند کے ساتھ نہیں آئی۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز اس بات پر اتفاق
ہو جائے گا کہ قاتل مقتول سے مطالبہ کرے گا تو قاتل کی عمر بھر کی نیکیاں بھی اس ظلم کا بدلہ نہیں بن
سکیں گی، تو پھر مقتول کے گناہ بھی قاتل کے نامہ اعمال میں لکھ دیئے جائیں گے۔ جیسا کہ تمام مظالم
کے بارے میں حدیث صحیح سے یہی حکم ثابت ہے، ہم نے اپنی تفسیر میں اسے تفصیلاً بیان کیا ہے۔

امام احمد، ابوداؤد اور ترمذی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں
نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلاف میں اٹھنے والے فتنے کے دوران فرمایا تھا۔ میں
کو اتنی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ”مخترب ایک فتنہ برپا ہوگا، اس میں بیٹھنے والا
چلنے والے سے بہتر ہوگا۔“ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر
ایک شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میرے قتل کیلئے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو (میں کیا
کروں) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جانا چاہیے۔“

ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو حضرت آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے کی طرح ہو جا۔“ امام مسلم اور نسائی
کے علاوہ تمام اصحاب سنن نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کے الفاظ روایت کیے ہیں۔

اس مفہوم کی دوسری حدیث امام احمد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے

تھے۔ اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا کر رہے تھے لیکن جب ہاتیل کی قربانی قبول ہوئی اور قاتیل
کی رد کردی گئی تو قاتیل نے کہا: اے ابا جان! قربانی کی قبولیت ہاتیل کے تقویٰ اور حق بجا ہونے کی
وجہ سے نہیں بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے ہاتیل کیلئے دعا کی ہے مگر
میرے لیے دعا نہیں کی، پھر اس نے ہاتیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات ہاتیل نے چراگاہ سے آنے
میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قاتیل کو بھیجا کہ دیکھے ہاتیل نے دیر کیوں کی ہے؟ یہ چراگاہ
میں پہنچا تو ہاتیل وہاں موجود تھا۔ قاتیل نے کہا: اب بتاؤ آپ کی قربانی قبول ہوگئی مگر میری قربانی
قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ہاتیل نے جواب دیا: بے شک اللہ تعالیٰ مستقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قاتیل کو
غصہ آگیا ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا اٹھا اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو پھینک دیا جس
سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ وجہ یہ تھی کہ ہاتیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل
علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قاتیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلہ دبایا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا
جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ واللہ اعلم

جب قاتیل نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی تو اس نے جواب دیا:

لئن بسطت يدك لتقتلني ما انا بياسط يدي اليك لا تملك اني اخاف الله رب
العالمين ﴿سورہ مائدہ﴾

اس سے ہاتیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ
تعالیٰ کا خوف، خشیت اور تقویٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے تو وہ طاقت کے باوجود اپنے بھائی
کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ثابت ہوتا
ہے کہ قتل ایک شیع جرم ہے اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے
قتل کے درپے ہو تو ابھی ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا
چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: جب دو مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے
میں آجاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قاتل کا جہنم رسید ہونا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کس لیے جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی خواہش رکھتا تھا۔

پہلے بیٹے (قائیل) کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے قتل کر کے اسی نے قتل کی بنیاد ڈالی ہے۔
قتل گاہ کا مقام:

ابوداؤد کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو اعمش سے اسے اپنے الفاظ میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ابراہیم نخعی اس حدیث کو انہی الفاظ میں روایت کرتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں ”جبل قاسیون“ کے مقام پر ایک جنگل ہے جسے خونی جنگل کا نام دیا گیا ہے۔ اسکے متعلق مشہور ہے کہ وہ جگہ جہاں قائیل نے اپنے بھائی ہانیل کو قتل کیا تھا اسی جنگل میں واقع ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کہانی بھی اہل کتاب سے لی گئی ہے۔ واللہ اعلم

حافظ ابن عساکر نے احمد بن کثیر کے احوال میں لکھا ہے کہ حضرت احمد بن حنبلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سرخیل تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ہانیل رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے ہانیل کو قسم دی کہ کیا یہی آپ کے قتل ہونے کی جگہ ہے تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہاں یہی میرے قتل ہونے کی جگہ ہے اور ہانیل نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجاء کی کہ وہ اس جگہ کو دعا کی قبولیت کا مقام بنادے تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خود ابوبکر اور عمر (رضی اللہ عنہم) ہر جمعرات کو اس کی زیارت کرنے کیلئے آتے ہیں۔ یہ ایک خواب ہے۔ اگر یہ صحیح بھی ہو تو تب بھی اس پر شریعت کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ واللہ اعلم

کوئے نے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض فاصبح من النادمین ﴿سورۃ مائدہ﴾
کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ہانیل قتل ہو گیا تو ایک سال تک قائیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ سو سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے وہ کوئے بھیجے۔ سدی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحابہ تک پہنچتی ہے وہ دونوں کوئے سکے بھائی تھے۔ دونوں قائیل کے سامنے لڑے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی پونج سے زمین میں گڑھا کھودا اور مردہ کوئے کو اس گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی اور جگہ برابر کر دی، قائیل دیکھ کر کہنے لگا: ہائے افسوس میں تو کوئے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔

اہل سیر و تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے ہانیل کی موت پر بہت افسردہ ہوئے اور غم و اندوہ میں انہوں نے ایک مرثیہ بھی کہا۔ اس مرثیہ کو علامہ ابن جریر نے ابن حمید کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ﴿مرثیہ﴾

تخیرت البلاد و من علیہا فوجه الارض مغبر قبیح
تغیر کل ذی لون و طعم و قل بششۃ الوجه الملیح
ترجمہ: ”زمین کی بستیاں اور اس پر بسنے والے لوگ تبدیل ہو گئے، پس زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدنما ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز بے رنگ و بے مزہ ہو گئی ہے، اور خوبصورت چہرے کی بنشاشت کم ہو گئی ہے۔“

حضرت آدم علیہ السلام کے جواب میں کہا گیا:

ابا قبیل قد قتلنا جمعیاً و صار الحی کالمیت الذبیح
و جاء بشرة قد کان منها علی خوف فجاء بها یصبح
ترجمہ: ”قائیل کے والد! وہ دونوں مارے گئے اور یہ گھرانہ ذبح شدہ مردے کی طرح ہو گیا، اس گھر میں جتنی خوشیاں تھیں سب خوف کی نذر ہو گئیں، اب یہاں غم و اندوہ کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں۔“

ضروری نہیں کہ یہ اشعار حضرت آدم علیہ السلام کے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں ان و ملال بھری باتیں کی ہوں اور کسی اور شخص نے انہیں باتوں کو شعر کی زبان دیدی ہو۔ واللہ اعلم
(ان اقوال کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔)

قائیل کو جرم کی سزا:

مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ قائیل کو اس جرم کی فوراً سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا، جس طرح سورج گھومتا قائیل خود بخود گھوم جاتا، چونکہ اس نے حسد کیا، اپنے بھائی سے خواستواہ دشمنی کی اور اس کے قتل میں غلت سے کام لیا، اس لیے اسے فوراً اس کے جرم کی سزا دیدی گئی۔ حدیث میں ہے ”بعاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس بات کے افاق ہو کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ فوراً اسی دنیا میں دیدے۔“

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ (مصنف کتاب) فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جسے وہ تورات کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے قاتیل پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا بلکہ اس کے عذاب میں تاخیر کر دی اور اس کو مہلت دیدی۔ وہ عدنان کے مشرق میں شہر ”نوذ“ میں قیام پذیر رہا جسے اہل کتاب ”قینین“ کہتے ہیں اور اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا۔ اور خنوخ سے ”عندرز“ پیدا ہوا۔ عندرز سے تمویل پیدا ہوا۔ تمویل سے متوشیل پیدا ہوا، متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ لامک نے دو شادیاں کیں۔ ایک بیوی کا نام ”عدا“ تھا اور دوسری بیوی کا نام ”صلا“ تھا۔ ”عدا“ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ”اہل“ تھا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جو خیموں میں رہائش پذیر ہوا اور مویشی پالے۔ اسی بیوی کے بطن سے ایک بچہ اور پیدا ہوا جس کا نام ”توبل“ رکھا گیا۔ توبل ارغنون اور بین بجانے والوں کا باپ ہے اور صلد دوسری کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ”توبلقین“ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے لوہے اور پیتل کی صنعت شروع کی۔ ”صلا“ سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام بھی رکھا گیا۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں شیث پیدا ہوا تو آپ کی عمر مبارک ایک سو تیس (۱۳۰) سال تھی۔ اس کے بعد آپ آٹھ سو ستر سال زندہ رہے۔ اور آپ کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ انوش سے قینان پیدا ہوا۔ اس وقت انوش کی عمر ستر (۷۰) سال تھی اور اس کے بعد وہ آٹھ سو پندرہ (۸۱۵) سال کی ہوئی تو اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئے۔ جب قینان کی عمر ستر (۷۰) سال کی ہوئی تو اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب مہلاہیل کی عمر پینیسٹھ (۶۵) سال ہوئی تو اس کے ہاں ”یرد“ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ آٹھ سو (۸۰۰) سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ اور جب ”یرد“ ایک سو باسٹھ (۱۶۲) سال کا ہوا تو اس سے خنوخ پیدا ہوا اور اس کے بعد آٹھ سو (۸۰۰) سال زندہ رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب خنوخ کی عمر پچھتر (۶۵) سال ہوئی تو اس سے متوشیل پیدا ہوا اور اس کے بعد خنوخ آٹھ سو سال تک زندہ رہا اور اس سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب متوشیل کی عمر ایک سو ستیس (۱۳۷) سال ہوئی تو اس سے لامک پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ سات سو بیاسی (۷۸۲) سال زندہ رہا اور اس سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ پس جب لامک کی عمر ایک سو بیاسی (۱۸۲) سال ہوئی تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد وہ پانچ سو پچانوے (۵۹۵) سال زندہ رہا اور اس سے بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک پانچ سو سال تھی تو ان سے بچے پیدا ہوئے ان کے نام سام، حام اور یافث ہیں۔ یہ سارا مضمون موجودہ تورات میں صراحتاً مذکور ہے۔

کیا یہ وہی تاریخیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تھیں اور آج تک محفوظ چلی آتی ہیں یا ان

میں کچھ کمی بیشی ہوگئی ہے؟

فائدہ از مترجم:

موجودہ تورات کی تاریخوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نو پشتوں کو دیکھا ہے کیونکہ بائبل کی رو سے آپ علیہ السلام کی کل عمر ۹۳۰ سال بنتی ہے۔ گویا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے والد پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کی عمر جب گیارہ سال تھی تو آپ فوت ہوئے۔ اس سے عجیب تر اور لمبی عمر آپ کی پشت میں ایک شخص محلل اہل کی بنتی ہے جو آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ ہبوط ارضی کے سن ۸۴۹۰ میں ان کی وفات ہوئی تو اس اعتبار سے وہ اپنی تقریباً بیس پشتوں تک زندہ رہتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات سن ہبوط کے ۲۵۸۰ سال کو ہے تو گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبل تمام نبیوں کا زمانہ پایا ہے اگر اس کا سن پیدائش ۳۴۰ تسلیم کیا جائے تو اس کی عمر ۸۰۵۰ سال آتی ہے۔ عمروں میں اس قدر تفاوت حیران کن ہے اور کوئی شخص بھی ان تاریخوں کو صحیح تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔ اس لیے خود اہل کتاب کے جید اور متعصب علماء نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ یہ تاریخیں تخمینی ہیں یقینی نہیں ہیں۔ (از مترجم)

یہ بات بہت زیادہ غور و فکر کی محتاج ہے۔

علماء کرام نے اہل کتاب پر اس ضمن میں خوب تنقید کی ہے اور شاہد سے ثابت کیا ہے کہ ان کتابوں میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے اور حاشیہ اور تفسیر کے الفاظ متن میں اس قدر خلط ملط ہوئے ہیں کہ اب سنجیدہ کوشش سے بھی متن کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس ضمن میں انشاء اللہ کسی مناسب موقع پر گفتگو کی کوشش کروں گا۔

امام ابو جعفر بن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض لوگوں سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹے ہوئے۔ جو تمام کے تمام حضرت حواء رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئے اور تمام جڑواں تھے۔ (آپ نے صرف ایک ہی شادی کی کیونکہ اولاد سے شادی شروع سے حرام رہی) ابن اسحاق نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ واللہ اعلم۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے ایک سو بیس بطنوں سے دو سو چالیس (۲۴۰) جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ہر بطن میں ایک بچہ تھا اور ایک بچی۔ پہلے بطن سے قاتیل اور اس کی بہن قلیما پیدا ہوئے اور آخری بطن سے عبدالمغیث اور اس کی بہن ام المغیث پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انسان

پھلتے چلے گئے اور زمین پر پھلتے پھولتے بہت زیادہ تعداد میں پھیل گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ﴿سورة النساء﴾

ترجمہ: ”اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے۔ اور پیدا فرمایا
اسی سے جوڑا اس کا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں (کثیر تعداد میں)۔“
اہل تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وصال سے پہلے اپنی اولاد سے اور ان کی
اولاد پھر ان کی اولاد سے ایک لاکھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ واللہ اعلم
اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُنَّاهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: ”وہ (رب ہے) جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا
تاکہ اطمینان حاصل کرے اس (جوڑے) سے۔ پھر جب مرد و عورت لیتا ہے عورت کو تو حاملہ ہو
جاتی ہے بلکہ سے حمل سے۔ پھر چلتی پھرتی رہتی ہے اس کے ساتھ پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو
دعا مانگتے ہیں اللہ سے جو ان کا رب ہے کہ تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست لڑکا تو دونوں بناتے ہیں
گئے (تیرے) شکر گزار بندوں سے۔ پس جب اللہ عطا کرتا ہے تندرست لڑکا تو دونوں بناتے ہیں
اللہ کے ساتھی شریک اس میں جو اس نے انہیں دیا۔ تو بلند و برتر ہے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔“
اس آیت میں اولاد تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے تنبیہ کی جا رہی ہے پھر پوری جنس انسانی
کے متعلق گفتگو کا رخ پھیر دیا گیا ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا ذکر
مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ایک شخص کا ذکر کر کے گفتگو کا رخ پوری جنس کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔
جیسا کہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَّةٍ مِنْ طِينٍ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْثَةً فِي قُرْأَرِ مَكِينٍ۔ ﴿سورة المومنون﴾
ترجمہ: ”اور بیشک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں
شیاطین کو مار بھگانے کا زریعہ۔“

اور یہ بات تو جانی پہچانی ہے کہ شیطان کو مار بھگانا ستاروں کے وجود سے نہیں بلکہ گفتگو کو ان کی
شخصیت سے جس کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔

ایک حدیث ہے جسے امام احمد نے بیان کیا ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب حضرت حوا رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئیں تو شیطان نے ان کے ارد گرد پکر
لگایا۔ اس سے آپ کے ہاں بچے زندہ نہیں رہتے تھے۔ شیطان نے کہا کہ آپ ہونے والے بچے کا
نام ابوالحارث رکھیں تو وہ زندہ رہے گا۔ آپ نے بچے کا نام ابوالحارث رکھا تو وہ نہ مرا اور زندہ رہا۔
اس بچے کی زندگی کا سبب شیطان کا وسوسہ اور اس کا حکم تھا۔

اس طرح اس حدیث کو ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مرویہ نے اسی آیت کی تفسیر کے
ضمن میں روایت کیا ہے۔ اس کو حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے۔ یہ تمام لوگ اس حدیث کی
روایت عبدالصمد بن عبدالوارث سے کرتے ہیں۔

حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اگرچہ شیخین (بخاری و مسلم) نے روایت نہیں کیا۔
ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف عمر بن ابراہیم کے حوالے سے جانتے
ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے عبدالصمد سے بھی روایت کیا ہے لیکن یہ مرفوع نہیں ہے۔ اور یہی علت
قادر ہے کہ یہ حدیث صحابی پر موقوف ہے مرفوع نہیں اور اسی وجہ سے قابل استدلال نہیں ظاہر ہے کہ یہ
اسرائیلی روایت ہے۔ اسی طرح یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی موقوف روایت ہے۔ یوں
محسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث کعب بن احبار اور آپ کے ساتھیوں سے روایت کی گئی ہے۔ (واللہ اعلم)
حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی ایک دوسری تفسیر فرماتے ہیں۔ اگر ان کے
بعد حضرت سمرہ سے کوئی مرفوع حدیث ہوتی تو وہ اپنی تفسیر میں اس روایت سے عدول نہ کرتے اور
حدیث کے مطابق ان آیات کریمہ کی تفسیر کرتے۔

اس حدیث کے ناقابل عمل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور
حضرت حوا رضی اللہ عنہما کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ آپ بشریت کی اصل قرار پائیں اور آپ سے مرد
اور عورتیں کثیر تعداد میں پھیلتی چلی جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بچے زندہ
نہ رہتے ہوں جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اگر یہ حدیث علت سے محفوظ ہے تو بھی ایک
لفظی روایت بلکہ مقطوع روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانا غلطی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر توقف
کیا جائے۔ (واللہ اعلم)

الحمد للہ ہم اس پر تفسیر میں تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں۔ پھر رد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما رضی اللہ عنہما نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ اور جو اس
روایت میں بیان ہے وہ ان کے مقام رفیع کے کسی طرح مناسب نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کوئی

معمولی شخصیت نہیں۔ وہ ابوالبشر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ ان میں اپنی روح پھونکی فرشتوں کو ان کے حضور سجدے کرنے کا حکم دیا۔ اور انہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے اور جنت میں ٹھہرایا۔

تعداد انبیاء اور رسول:

ابن حبان نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! انبیاء کتنے ہو گزرے ہیں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک لاکھ چوبیس ہزار۔“ میں نے عرض کی: حضور! رسول کتنے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سب سے پہلے آنے والے رسول کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے رسول حضرت آدم رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا حضرت آدم رضی اللہ عنہ بھی نبی مرسل تھے؟

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا۔ ان میں روح پھونکی اور انہیں خوبصورت شکل عطا فرمائی۔“

طبرانی، حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں افضل فرشتے کی خبر نہ دوں؟ فرشتوں میں سب سے افضل جبریل امین رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبیوں میں افضل ترین حضرت آدم رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایام میں سب سے زیادہ فضیلت جمعۃ المبارک کو حاصل ہے اور مہینوں میں رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ ہے۔ اور راتوں میں شب قدر کی رات کو فضیلت ہے۔ اور عورتوں میں مریم بنت عمران سب سے افضل ہیں۔“

اس حدیث کی یہ سند ضعیف ہے۔ اس میں نافع بن ہرمل کو ابن معین نے جھوٹا لکھا ہے۔ اور احمد، ابو زرعة، ابو حاتم، ابن حبان وغیرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ (واللہ اعلم)

حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف حضرت آدم رضی اللہ عنہ بارائش ہوں گے اور کسی کی داڑھی نہیں ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی سیاہ اور ناف تک لمبی ہوگی۔ جنت میں کوئی شخص کنیت نہیں کرے گا لیکن حضرت آدم رضی اللہ عنہ کی وہاں بھی کنیت ہوگی، دنیا میں آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابوالبشر ہے اور جنت میں ابو محمد ہوگی۔

ابن عدی، شیخ خالد کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ حماد بن سلمہ سے، وہ عمرو بن ابراہیم سے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ”اہل جنت کو ان کے اپنے ناموں سے بلایا جائے گا لیکن حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو ابو محمد کہہ کر بلایا جائے گا۔“ اسی حدیث کو ابن عدی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن یہ ہر لحاظ سے ضعیف ہے۔ واللہ اعلم

بخاری و مسلم میں حدیث معراج میں ہے: ”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت آدم رضی اللہ عنہ سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ آسمان دنیا پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بیٹے اور صالح نبی کے الفاظ سے خوش آدید کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ لوگ تھے۔ جب آپ نے دائیں طرف دیکھا تو ہنس دیئے اور بائیں دیکھا تو رو پڑے۔ میں نے پوچھا: اے جبریل رضی اللہ عنہ! یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل رضی اللہ عنہ نے بتایا: یہ حضرت آدم رضی اللہ عنہ ہیں اور دائیں بائیں ان کی اولاد کی روئیں ہیں۔ جب انہوں نے دائیں والی روحوں کو دیکھا جو کہ جنتی ہیں تو ہنس دیئے ہیں اور جب بائیں والی روحوں کو دیکھا جو دوزخی ہیں تو رو پڑے۔“

محمد بن ثنیٰ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ”حضرت آدم رضی اللہ عنہ کی ذہانت تمام بنی آدم کی ذہانت کے برابر ہے۔“

بعض علماء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ”میں حضرت یوسف رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں حسن کا ایک کثیر حصہ عطا کیا گیا ہے۔“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف رضی اللہ عنہ کا حسن حضرت آدم رضی اللہ عنہ کے حسن سے آدھا تھا اور یہی صحیح بھی ہے۔ کیونکہ حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کو اپنے ہاتھ سے شکل و صورت عطا کی تھی۔ ان میں اپنی روح پھونکی تھی اور ظاہر ہے اس نے انہیں تمام چیزوں سے زیادہ حسن و جمال بخشا ہوگا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفہ اور مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ تو فرشتوں نے عرض کی: اے ہمارے پروردگار! یہ جنت ہمیں عطا فرما دے بنی آدم کے لیے تو تو نے ایسا بنا دی ہے جہاں سے کھائیں گے اور پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیے گئے آدم کی اولاد کو اس مخلوق کی طرح نہیں بناؤں گا جس کو میں نے کہا ہو ہا تو وہ معرض وجود میں آگئی۔

صحیحین اور دوسرے محدثین کی کئی طرق سے روایت کردہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم رضی اللہ عنہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔“

علماء نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس بارے میں بہت سارے مسالک کا ذکر کیا ہے جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت:

شیث کے معنی عطیہ ربانی ہے۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حواری رضی اللہ عنہما کو اس صالح بیٹے کی صورت میں نیک بدلہ عطا کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے ایک سو چار صحائف اتارے۔ ان میں سے پچاس صحائف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔“

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے ایک عہد لیا اور انہیں رات، دن کے اوقات (عبادت) کی تعلیم دی اور بتایا کہ فلاں وقت میں کون سی عبادت ہوگی اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔

محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ تمام اولاد آدم کا سلسلہ نسب حضرت شیث علیہ السلام سے جاملتا ہے۔ کیونکہ آپ کی باقی تمام اولاد سے نسل نہیں چل سکی۔ سب کی سب نسل نیست و نابود ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم

حضرت آدم علیہ السلام کا وصال:

حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعۃ المبارک کے دن ہوئی۔ فرشتے خوشبو اور کفن جنت اور حریم قدس سے ساتھ لائے۔ حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی اور انہیں وصیت فرمائی۔

محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی اس دن سے برابر سات دن رات تک چاند اور سورج کو گہن لگا رہا۔

ابو عبد اللہ امام احمد، حمزہ یحییٰ یعنی ابن حمزہ سعدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک بوڑھے شخص کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرما رہے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: اے میرے بیٹو! مجھے جنت کے پھلوں کے کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں فرشتے ملے۔ جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبو، کلبائے، نیلے اور نوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا: اے آدم کے بیٹو! کیا ارادے ہیں؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ راوی کو شک ہے کہتا ہے کہ یہ فرشتوں نے پوچھا کہ

تمہارا کیا ارادہ ہے یا یہ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم بیمار ہیں اور انہیں جنت کے پھلوں کے کھانے کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا: واپس آ جاؤ۔ تمہارے والد وفات پا گئے ہیں۔ وہ آئے اور جب حضرت حوا نے انہیں دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا۔ میں تجھ سے پہلے آیا ہوں۔ میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، پھر ان کے لیے قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ اس کے بعد ان پر نماز جنازہ ادا کی۔ انہیں قبر میں رکھا اور مٹی برابر کر دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ یہ ہے (تجہیز المیتین) کا طریقہ۔ (اس حدیث کی نسبت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف صحیح ہے۔)

ابن عساکر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر چار تکبیریں پڑھیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت لائلہ رضی اللہ عنہا پر چار تکبیریں پڑھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر چار تکبیریں کہیں اور حضرت صہیب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر چار تکبیروں سے ہی نماز جنازہ ادا کی۔“

حضرت آدم علیہ السلام کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ کا جسد اطہر کو اسی پہاڑی کے نزدیک دفن کیا گیا جہاں پر ہندوستان میں آپ کو اتارا گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ کے نزدیک جبل ابوقیس کے نزدیک آپ کا مدفن ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے زمانہ طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جسد اطہر کو اور ان کی زوجہ محترمہ کے جسد اطہر کو نکال کر ایک تابوت میں رکھا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ یہ قول ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ابن عساکر بعض علماء سے روایت کرتے ہیں: کہ آپ کا سر اقدس مسجد ابراہیم کے پاس جبکہ باقی جسم بہت المقدس کی چٹان پر مدفون ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی وفات ایک سال بعد ہوئی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے اختلاف ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی مرفوع حدیث میں گزر چکا ہے کہ ”حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اربع مائے سال ایک ہزار سال درج تھی“ موجودہ تو رات کا بیان کہ آپ کی عمر مبارک نو سو تیس سال تھی یہ اہان حدیث کے مقابلے میں قابل التفات نہیں ہے۔ کیونکہ تو رات کا بیان مردود اور مطعون ہے۔ (اس لیے کہ انہوں نے تو رات میں تحریف کر دی ہے۔) وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے قول کی مخالفت کر رہا ہے جو مخلوق ہے اور اللہ کے معصوم نبی سے اخذ کیا گیا ہے۔

حضرت ادریس علیہ السلام

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اذ کرفی الکتاب ادریس، انه کان صلیقا نبیا۔ و رفعناه مکانا علیہ (سورہ مریم)
ترجمہ: ”اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے
اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی نبوت اور
صدیقیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ بائبل میں آپ کا نام ”خنوخ“ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
سلسلہ نسب حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے حضرت شیث علیہ السلام سے جاتا ہے۔ اس طرح
آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ کئی علماء نسب نے اس بات کا ذکر
فرمایا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں آپ کے بعد حضرت شیث علیہ السلام تھے اور حضرت شیث
علیہ السلام کے بعد نبوت کا نور حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے انسانیت کو نصیب ہوا۔

لکھنے کا طریقہ اور علم رمل:

محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے
پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور آپ کی پیدائش کے
تین سو اسی سال بعد تک زندہ رہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم سلمی کی بیان کردہ حدیث پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام
کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ ”جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم رمل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے جس شخص کا خط ان کے خط کے موافق
پڑے، اسے بعض چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے؟ علماء کے تفسیر و احکام میں سے بہت سارے لوگوں کا
یہ گمان ہے کہ سب سے پہلے علم رمل میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی گفتگو کی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو
اس علم کا سب سے بڑا ماہر کہا جاتا ہے۔ اہل نجوم آپ علیہ السلام کی طرف کئی جھوٹے قصے منسوب کرتے
ہیں جس طرح کہ اکثر لوگ انبیاء، علماء کرام، حکماء اور اولیاء کرام کے بارے کرتے رہتے ہیں۔

تورات اور حدیث میں بھی ممکن ہے ۹۳۰ سال کو اگر دنیاوی زندگی یعنی جہوٹ کے بعد کی زندگی پر
محمول کیا جائے تو کل عمر ہزار سال بن جاتی ہے۔ تطبیق کی ایک صورت اور بھی ہے کہ ۹۳۰ سال شمسی
اعتبار سے ہے اور ہزار سال قمری اعتبار سے۔ کیونکہ ۹۳۰ شمسی سال ۹۹۵ قمری سال کے برابر ہوئے اور
پانچ سال جہوٹ سے پہلے کے بھی اگر شامل کر لیں تو کل مدت عمر ایک ہزار سال بن جائے گی اس طرح
قمری اعتبار سے آپ کی عمر ہزار سال بن جائے گی اور شمسی اعتبار سے بعد از جہوٹ ۹۳۰ سال بن جائیگی۔
حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو تمام مخلوق
نے سات دن تک گریہ کننا ہی۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

حضرت شیث علیہ السلام کا بھاگ دوڑ سنبھالنا:

حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد امور دنیا کی باگ دوڑ حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔
حضرت شیث علیہ السلام نبی تھے۔ جیسا کہ حدیث میں گزر چکا ہے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت
ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ”آپ پر پچاس صحائف نازل ہوئے تھے۔“
جب حضرت شیث علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لی۔ حضرت شیث
علیہ السلام نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیام کی وصیت بھی فرمائی تھی۔ انوش کے بعد قین پھر ان کے
بیٹے مہلائیل۔ مہلائیل کے متعلق فارس کے نبی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سات اقالیم کے بادشاہ تھے۔
مہلائیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے۔ شہروں کی بنیادیں ڈالیں اور بلند قلعے تعمیر کیے۔
کہا جاتا ہے کہ بابل کا شہر انہیں کا بسایا ہوا ہے۔ اس طرح سوں اقصیٰ کے شہر کی بنیاد بھی
انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ انہوں نے ہی ایلین اور اس کے لشکر پر سختی فرمائی تھی اور انہیں زمین کے
اطراف اور پہاڑی دروں میں مار بھگایا تھا۔ اور بہت سارے باغی اور کافر جن ان کے ہاتھوں موت
کی گھاٹ اترے تھے۔ ان کے سر پر ایک تاج ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو خطاب کرتے تھے۔ ان کی
حکومت چالیس سال تک قائم رہی۔ مہلائیل کے بعد ہفت اقالیم کی خلافت ان کے بیٹے ”یرد“ کے
ہاتھ آئی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ”خنوخ“ علیہ السلام کی وصیت
فرمائی اور حکومت ان کے سپرد کر دی۔ حضرت خنوخ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔

اسرائیلیات سے ہے اور اس کے بعض پہلو قابل قبول نہیں ہیں۔

ابلیس، مجاہد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ورفعناه مکانا علیا“ میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ آپ ابھی زندہ ہیں اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ آپ کو زمین سے زندہ اٹھایا گیا اور آسمان پر ان کی روح قبض کی گئی تو اس میں اور پہلے قول جیسے کعب الاحبار نے بیان فرمایا ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ واللہ اعلم

”ورفعناه مکانا علیا“ کے متعلق عوفی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ساتویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور آپ کی وفات آسمان پر ہی ہوئی۔ ضحاک نے بھی یہی کہا ہے۔ یہ حدیث کہ آپ چوتھے آسمان پر ہیں، متفق علیہ ہے اور یہی صحیح ہے۔ یہ قول مجاہد اور دیگر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے باپ ”برد بن مہلثیل“ کی زندگی میں اٹھایا گیا تھا۔ واللہ اعلم

بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں ہوئے بلکہ ان کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ امام بخاری، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی حضرت ادریس علیہ السلام کہا گیا ہے۔ اس بات کی تائید میں حدیث معراج پیش کی جاسکتی ہے جسے امام زہری نے روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ کا گزر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی کے الفاظ سے استقبال کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضور نبی کریم ﷺ کو صالح نبی اور صالح بیٹے کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا۔ اس حدیث اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت ادریس علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ کے سلسلہ نسب کی بنیاد ہوتے تو انہیں بھائی نہیں بلکہ بیٹے کے الفاظ سے خوش آمدید کہتے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات راوی کو اچھی طرح حدیث یاد نہیں ہوتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جلیل القدر نبی کو عاجزی و انکساری کی بنا پر بھائی کہا ہو کیونکہ ابن میں عاجزی کا اظہار نہیں ہو سکتا اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ابوبیت حاصل ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل نہیں۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ (واللہ اعلم)

اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”ورفعناه مکانا علیا“ سے مراد آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں حدیث معراج سے ثابت ہے: ”کہ حضور نبی کریم ﷺ کا گزر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا۔ آپ چوتھے آسمان پر تھے۔“

ابن جریر سے روایت ہے کہ ہلال بن یساف کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا: حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ”ورفعناه مکانا علیا“ کا کیا مقصد ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلند کروں گا۔ شاید اس سے مراد اس دور کے لوگ ہوں تو آپ ﷺ نے یہ بات پسند کی کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ آپ ﷺ کے پاس ایک فرشتہ آیا جو آپ کا بہت گہرا دوست تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس طرح وحی کی ہے لہذا آپ موت کے فرشتہ سے بات کریں (کہ وہ مجھے مہلت دے) تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل بجالا سکوں۔ تو اس فرشتے نے آپ کو دو پروں کے درمیان اٹھایا اور آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا، جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو اسے موت کا فرشتہ ملا جو نیچے اتر رہا تھا، دوست فرشتے نے ملک الموت سے اس سلسلے میں بات کی جس کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے بات کی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا: حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ وہ میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ فرشتہ اجل نے کہا: تعجب ہے! مجھے بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو جبکہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ کہنے لگا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں جبکہ وہ زمین پر ہوں؟ سو فرشتہ اجل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جبکہ وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ اللہ کے اس قول ”ورفعناه مکانا علیا“ میں اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابو حاتم لکھتے ہیں کہ جب ملک الموت سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ ذرا فرشتہ اجل سے پوچھو کہ میری کتنی عمر باقی ہے؟ فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہیں موجود تھے کہ ان کی بقیہ عمر کتنی ہے؟ فرشتہ اجل نے کہا کہ میں جب تک دیکھ نہیں لیتا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرشتہ اجل نے آپ کو دیکھا اور کہا: آپ ایسے شخص کی عمر کے بارے میں مت پوچھیں جن کی عمر صرف پلک جھپکنے کی دیر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے دیکھا تو حضرت ادریس علیہ السلام رحلت فرما چکے تھے اور ان کے دوست فرشتے کو معلوم بھی نہ ہو سکا تھا کہ وہ کب جہاں فانی سے کوچ فرما گئے۔ یہ روایت

حضرت نوح علیہ السلام

حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ نوح بن لامک بن متوش بن خنوخ بن یرد بن مہاتیل بن قسین بن انوش بن شیت بن آدم ابوالبشر علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھ بیس سال بعد ہوئی۔ ابن جریر اور دیگر علماء تفسیر کے بیان کی روشنی میں یہی ثابت ہوتا ہے۔ اہل کتاب کی تاریخ کے اعتبار سے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھالیس سال بعد پیدا ہوئے۔

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان فاصلہ:

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرون کا فاصلہ ہے جیسا کہ حافظ ابو حاتم بن حبان نے اپنی صحیح میں کہا ہے۔ ابوسلام کہتے ہیں میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ہاں آپ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دس قرن۔“

یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے اگرچہ انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: ”حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرون کا فاصلہ ہے اور ان کے درمیان جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں تمام اسلام پر تھے۔“ اگر ہم اس حدیث کو تسلیم کر لیں تو اہل کتاب اور اہل تاریخ کا یہ نظریہ رد ہو جاتا ہے کہ قاتیل اور اس کے بیٹے آگ کے پجاری تھے۔ واللہ اعلم

قرن سے مراد انسانوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے جیسا قرآن کریم سے ثابت ہے:

و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح ﴿سورة الاسراء﴾

ترجمہ: ”اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے نوح کے بعد۔“

ثم انشاننا من بعد هم قرنا آخرین ﴿سورة مومنون﴾

ترجمہ: ”پھر ہم نے پیدا فرمادی ان (کے غرق ہونے کے) بعد ایک دوسری جماعت“

و قرونا بین ذلك کثیرا ﴿سورة فرقان﴾

ترجمہ: ”اور ان کثیر التعداد قوموں کو جو ان کے درمیان گزریں۔“

و کم اهلکنا قبلهم من قرن ﴿سورة مریم﴾

ترجمہ: ”کتنی قومیں ان سے پہلے تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا۔“

ان تمام آیات طیبات میں قرن سے مراد قوم، گروہ جماعت ہے وقت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی قرن سے مراد جماعت لیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(خیر القرون قرنی.....) ترجمہ: ”بہترین جماعت میری جماعت (صحابہ) ہے۔“

حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تاریخ کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال ہوں گے۔ واللہ اعلم

دنیا کی حالت اور بعثت حضرت نوح علیہ السلام:

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا، جب دنیا پر بت پرستی ہوئی تھی اور لیل آدم ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب و غریب نظریات مسلم تھے اور کفر کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بندوں کیلئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ اہل زمین کے پاس تشریف لانے والے پہلے رسول ہیں۔ جیسا کہ قیامت کے روز آپ کو لوگ ”اول الرسل“ کہہ کر شفاعت کیلئے عرض کریں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، انہیں بنو راسٹ کہا جاتا تھا جیسا کہ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کی بعثت کس عمر میں ہوئی اس بارے اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر پچاس سال تھی۔ ایک قول تین سو پچاس کا ہے۔ ایک قول چار سو اسی کا ہے، انہیں ابن جریر نے بیان کیا ہے اور تیسرے قول کو اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، منکرین کیلئے طوفان کا عذاب، اہل ایمان کی نجات وغیرہ موضوعات کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورة الاعراف، سورة یونس، سورة ہود، سورة انبیاء، سورة مومنون، سورة شعراء، سورة عنکبوت، سورة صافات، سورة اقصیٰ میں آپ کے متعلق مختلف اسالیب سے گفتگو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورة بھی نازل فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لقد ارسلنا نوحا الى قومہ انهم كانوا قوما عمین۔ ﴿سورۃ اعراف﴾
ترجمہ: ”بے شک ہم نے بھیجا نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم! عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آجائے، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا: اے نوح! ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ آپ نے کہا: اے میری قوم! نہیں ہے مجھ میں ذرا گمراہی بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم سے میں ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں (غضب الہی سے) اور تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے غرق کر دیا ان (بد بختوں) کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔“

واقل علیہم نبا نوح اذ قال لقومہ کیف كان عاقبة المنزین ﴿سورۃ یونس﴾
ترجمہ: ”اور آپ پڑھ سنائیے انہیں نوح (علیہ السلام) کی خبر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اگر گراں ہے تم پر میرا قیام اور میرا چند نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے پس (سن لو) میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا۔ سو تم بھی کوئی متفقہ فیصلہ کرو اپنے شریکوں سے مل کر، پھر نہ ہو تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی پھر کر گزرو میرے ساتھ (جو جی میں آئے) اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم منہ موڑے رہو تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کوئی اجر۔ نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں سے۔ تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی، انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے بنا دیا اور انہیں ان کا جانٹین، اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا، ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔“

لقد ارسلنا نوحا الى قومہ انی لکم ان العاقبة للمتقين۔ ﴿سورۃ ہود﴾

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا: اے قوم! میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آجائے۔ تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا (اے نوح!) ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری ہجرت ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر و ذلیل (اور) ظاہر بین ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے میری قوم! بھلا یہ بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت الہی جناب سے، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر (اس کی حقیقت) تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم! میں تمہیں طلب کرتا تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی مال نہیں میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اور میں (تمہیں خوش کرنے کیلئے) ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو (حقیقت سے) ناواقف ہے اور اے میری قوم! کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ کے مقابلے میں۔ اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو۔ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دیکھا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ (اگر میں ایسا کروں تو) میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ وہ (برا فروختہ ہو کر) بولے۔ اے نوح! تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا (اس مباحثہ کو رہنے دو) اور لے آؤ ہمارے پاس جس (عذاب) کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہے ہوا اگر تم سچے ہو، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اے تمہارے پاس اگر چاہے گا اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خبر خواہی، اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ پروردگار ہے تمہارا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گمراہ کیا ہے اسے۔ آپ فرمائیے اگر میں نے خود گمراہ اسے تو مجھ پر ہوگا وبال میرے جرم کا اور میں بری الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو اور وحی کی گئی نوح (علیہ السلام) کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے ہجرت ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں۔ اس سے جو وہ

کیا کرتے ہیں اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے اور نہ بات کیجئے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ ضرور غرق کر دیئے جائیں گے اور نوح کشتی بنانے لگے اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار (تو) آپ کا مذاق اڑاتے۔ آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو (ایک دن) ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ سو تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اسے اور (کون ہے) اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ یہاں تک کہ جب آگیا ہمارا حکم اور اہل پڑا تنور تو ہم نے (نوح کو) فرمایا سوار کرو کشتی میں ہر جنس سے زرمادہ دو اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم اور (سوار کرلو) جو ایمان لا چکے ہیں۔ اور انہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ، اور نوح نے کہا: سوار ہو جاؤ اس (کشتی) میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ بے شک میرا رب غفور ورحیم ہے اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑی کی مانند ہیں اور پکارا نوح (ﷺ) نے اپنے بیٹے کو اور وہ (ان سے) الگ تھا۔ بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ بیٹے نے کہا (مجھے کشتی کی ضرورت نہیں) میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچالے گا مجھے پانی سے۔ آپ نے کہا: (بیٹا) آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے اور (اسی اثنا میں) حائل ہو گئی ان کے درمیان موج۔ پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے۔ حکم دیا گیا اے زمین! نگل لے اپنے پانی کو اور اے آسمان! تھم جا اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا اور ٹھہر گیا اور رک گئی کشتی جودی (پہاڑ) پر اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کیلئے، پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی میرے رب! میرا بیٹا بھی تو میری اہل سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نوح! وہ تیرے گھر والوں سے نہیں (کیونکہ) اس کے عمل اچھے نہیں۔ پس نہ سوال کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا، نادانوں سے۔ عرض کرنے لگے اے میرے رب! میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا زیاں کاروں سے۔ ارشاد ہوا: اے نوح! (کشتی سے) اترئے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ اور (آئندہ) کچھ قومیں ہوں گی، ہم لطف اندوز کریں گے انہیں پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب، یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے

نہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے۔ پس آپ صبر کریں۔ یقیناً نیک انجام پر ہییز گاروں کیلئے ہے۔
و نوح اذا نادى من قبل فاغمر قنهم اجمعین۔ ﴿سورۃ الانبیاء﴾
ترجمہ: ”اور یاد کرو نوح (ﷺ) کو جب انہوں نے (ہمیں) پکارا پیش لزیں تو ہم نے قبول فرمایا ان کی دعا کو اور بچایا انہیں اور ان کے گھر والوں کو تخت مصیبت سے اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ بڑے ناخبر لوگ تھے، پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد ارسلنا نوحا الی قومہ وان کنا لمبتلین۔ ﴿سورۃ مومنون﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے بھیجا نوح (ﷺ) کو ان کی قوم کی طرف تو آپ نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر کیا تم (بت پرستی کے انجام سے) نہیں ڈرتے۔ تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کی قوم سے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے تم پر اور اگر اللہ تعالیٰ (رسول بھیجنا) چاہتا تو وہ اتارنا فرشتوں کو ہم نے نہیں سنی یہ بات (جو نوح کہتا ہے) اپنے پہلے آباء اجداد میں نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جسے جنون کا مرض ہو گیا ہے۔ سوا انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ عرصہ۔ آپ نے عرض کی: اے اللہ! (اب) تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری لگا ہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق۔ پھر جب آجائے ہمارا عذاب اور (پانی) اہل پڑے تنور سے تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو اور اپنے گھر والوں کو بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے پھر جب اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرشے پر تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم (کے جو دہم) سے۔ اور یہ بھی عرض کرنا کہ اے میرے رب! اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں اور ہم ضرور (اپنے بندوں کو) آزمانے والے ہیں۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كذبت قوم نوح المرسلين۔ و ان ربك لهُوَ العزيز الرحيم ﴿سورة شوری﴾
ترجمہ: ”جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، جب کہا انہیں ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی اجرت۔ میرا جزو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو۔ انہوں نے کہا: کیا ہم (قوم کے رئیس) ایمان لائیں تجھ پر، حالانکہ تمہاری پیروی صرف گھٹیا لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے کیا خبر کہ وہ کس نیت سے ایمان لائے ہیں۔ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں شعور ہے اور نہیں ہوں میں دور بھگانے والا مومنوں کو، نہیں ہوں میں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ ان (مغروروں) نے کہا: اے نوح! اگر تم باز نہ آئے (تو یاد رکھو) تمہیں ضرور سنگسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے عرض کی: میرے مالک! میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے بس تو فیصلہ فرمادے میرے اور ان کے درمیان جو قطعی ہو اور (اپنے عذاب سے) نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان سے۔ پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو آپ کے ہمراہ اس کشتی میں تھے جو کچھ بھری ہوئی تھی۔ پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو یقیناً اس واقعہ میں بھی (عبرت کی) نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

و لقد ارسلنا نوحا الى قومه وجعلنا هـ اية للعالمين ﴿سورة عنكبوت﴾
ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ ٹھہرے رہے ان میں پچاس کم ہزار سال، آخر کار گھیر لیا طوفان نے، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پس ہم نے نجات دیدی نوح کو اور کشتی والوں کو اور ہم نے بنادیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کیلئے۔“

و لقد نادانا نوح فلننعم المحبيون ثم اغرقنا الآخرين۔ ﴿سورة صافات﴾
ترجمہ: ”اور پکارا ہمیں نوح نے۔ پس ہم بہترین فریادرس ہیں اور ہم نے نجات دیدی انہیں اور ان کے گھرانے کو ایسی مصیبت سے جو بڑی زبردست تھی۔ اور ہم نے بنادیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا، اور ہم نے چھوڑا ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں۔ نوح پر سلام ہو تمام جہانوں میں۔ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم

لے فرق کر دیا اور دوسرے لوگوں کو۔“

ارشاد خداوندی ہے:

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا اللذکر فهل من مذکر۔ ﴿سورة القمر﴾
ترجمہ: ”جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ ایمان ہے اور اسے جھڑکا بھی گیا۔ آخر کار آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں اس (ان سے) بدلہ لے، پھر ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کیلئے جو پہلے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو کتختوں اور میٹھوں والی (کشتی) پر وہ بہتی جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے (یہ طوفان) بدلہ تھا، اس (نبی) کا جس کا انکار کیا گیا تھا اور ہم نے باقی رہا اس کو بطور نشان۔ پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ سو کیسا (خوفناک) تھا میرا عذاب اور (کتنے سچے تھے) میرے ڈراوے۔ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت پذیری کیلئے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔“

ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے:

انا ارسلنا نوحا الى قومه ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ ﴿سورة نوح﴾
ترجمہ: ”بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی طرف (اور فرمایا اے نوح!) بروقت خبردار کرو اہل قوم کو اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب الیم۔ آپ نے فرمایا: اے میری قوم! میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ اور مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ معیاد تک۔ بلاشبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آجاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاسکتا۔ کاش! تم (حقیقت کو) جان لیتے۔ نوح نے عرض کیا: اے میرے رب! میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت۔ لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار (و نفرت) میں ہی اضافہ ہوا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے تو (ہر بار) انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لاپٹ لیے، اپنے کپڑے اوڑھ گئے (کفر پر) اور پرلے درجے کے متکبر بن گئے۔ پھر (بھی) میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی پھر انہیں کھلے بندوں بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی انہیں (ملتقین) کی۔ پس میں نے کہا (ابھی وقت ہے) معافی مانگ لو اپنے رب سے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا

ہے۔ وہ برسائے گا آسمان پر تم پر موسلا دھار بارش۔ اور وہ مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور فرزندوں سے اور بنادے گا تمہارے لیے باغات اور بنادے گا تمہارے لیے نہریں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی۔ حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو تہہ بہ تہہ، اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی اور بنایا ہے سورج کو (درخشاں) چراغ۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا ہے پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں اور (اسی سے) تمہیں (دوبارہ) نکالے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے عرض کیا: اے میرے رب! انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اور اولاد نے بجز خسارہ کے۔ اور انہوں نے بڑے بڑے مکرو فریب کیے اور رئیسوں نے کہا (اے لوگو! نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور (خاص طور پر) اور سواع کو مت چھوڑنا اور نہ یعوث، یعوق اور نسر کو۔ اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ (الہی) تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اور نوح نے عرض کیا: اے میرے رب! نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنس کے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔ میرے رب! بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا اور بخش دے سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر بجز ہلاکت و بربادی کے۔

ہم اپنی تفسیر میں مذکورہ تمام آیات کے ضمن میں اس قصے پر مفصل بات کر چکے ہیں۔ ان متفرق آیات کے حوالے سے اب ہم اس قصہ کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں اور اس قصہ سے متعلق جو احادیث کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں انہیں بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

مذکورہ آیات کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدح و ستائش اور آپ کے مخالفین کی مذمت کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انا او حینا الیک کما او حینا و کان اللہ عزیزا حکیم۔ ﴿سورۃ النساء﴾

ترجمہ: ”بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان

نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور اور (جیسے وحی بھیجی) دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا اور کلام فرمایا: اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام (بھیجے ہم نے یہ سارے) رسول خوشخبری دینے کیلئے اور ڈرانے کیلئے تاکہ نہ رہے لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے (آنے کے بعد) اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔“

سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

الم یا تھم نبا الذین من قبلھم قوم نوح انفسھم یظلمون۔ ﴿سورۃ برأت﴾

ترجمہ: ”کیا نہ آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے (یعنی) قوم نوح اور عاد ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور وہ بستیوں جنہیں الٹ دیا گیا تھا۔ آئے ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر اور نہ تھا اللہ (کا یہ دستور) ظلم کرتا ان پر بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔“

سورۃ یونس اور ہود میں یہ قصہ تفصیل سے آیا ہے۔ جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الم یا تھم نبا الذین من قبلکم قوم نوح مما قد دعونا الیہ مریب۔ ﴿سورۃ ابراہیم﴾

ترجمہ: ”کیا تمہیں پہنچی تمہیں اطلاع ان (قوموں کی) کو جو پہلے گزر چکی ہیں۔ یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے بعد گزرے۔ نہیں جانتا انہیں مگر اللہ تعالیٰ لے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں پس انہوں نے ڈال لیے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں اور کہا ہم نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی ہم شک میں ہیں جو تذبذب میں ڈالنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ذریۃ من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا۔ ﴿سورۃ الاسراء﴾

ترجمہ: ”اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے (کشتی میں) سوار کرایا نوح کے ساتھ۔ بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔“

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح۔ و کفی بربک بذنوب عباده خیرا بصیرا ﴿سورۃ الاسراء﴾
ترجمہ: ”اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے نوح کے بعد اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔“
(سورۃ انبیاء، مومنون، شعراء اور عنکبوت کی متعلقہ آیات گزر چکی ہیں۔)
ایک اور جگہ فرمان الہی ہے:

و اذ اخذنا من النبین میثاقہم و منک و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا۔ ﴿سورۃ الاحزاب﴾
ترجمہ: ”(اور اے حبیب!) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔“
کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذو الاوتاد۔ و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکۃ اولئک الاحزاب۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب ﴿سورۃ ص﴾
ترجمہ: ”جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود والے فرعون نے اور ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایکہ نے۔ یہی وہ گروہ ہیں، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو (ان پر) لازم ہو گیا میرا عذاب۔“
اور ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

کذبت قبلہم قوم نوح و الاحزاب کفروا انہم اصحاب النار۔ ﴿سورۃ غافر﴾
ترجمہ: ”جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح اور کئی دوسرے گروہوں نے ان کے بعد اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق کہ اسے گرفتار کر لیں اور جھگڑتے رہے ان کے ساتھ ناحق تاکہ جھٹلا دیں اس کے ذریعے حق کو۔ پس میں نے پکڑ لیا انہیں کتنا شدید تھا میرا عذاب۔ اور اسی طرح واجب ہو گیا اللہ کا فیصلہ کفار پر کہ وہ دوزخی ہیں۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

شرع لکم من الدین ما وصی الیہ من ینیب۔ ﴿سورۃ شوریٰ﴾

ترجمہ: ”اس نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا۔ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) کو اسی دین کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا، اس میں بہت گراں گزری ہے، مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو (اس کی طرف) رجوع کرتا ہے۔“

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے متعلق فرماتا ہے:

کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط۔ و اصحاب الایکۃ و قوم تبع کذب الرسل فحق و عید۔ ﴿سورۃ حق﴾
ترجمہ: ”(حق) کو جھٹلایا تھا (اہل مکہ) سے پہلے قوم نوح، اہل رس اور ثمود نے اور (جھٹلایا تھا) عاد، فرعون اور قوم لوط نے نیز ایکہ کے باشندوں اور تبع کی قوم نے، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو۔ پس پورا ہو گیا عذاب کا وعدہ۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و قوم نوح من قبل، انہم کانوا قومہ فاسقین ﴿سورۃ ذاریات﴾
ترجمہ: ”اور قوم نوح کا اس سے پہلے (یہی حشر ہوا) بے شک وہ لوگ بھی نافرمان تھے۔“
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و قوم نوح من قبل، انہم کانوا ہم اظلم و اطغی ﴿سورۃ نجم﴾
ترجمہ: ”اور (ہلاک کیا) قوم نوح کو اس سے پہلے، وہ بڑے ظالم اور شرکس تھے۔“
سورۃ قمر کی متعلقہ آیات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

و لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم و جعلنا فی ذریعتہما النبوة و الکتاب فمنہم مہتد و کثیر منہم فاسقون۔ ﴿سورۃ الحدید﴾
ترجمہ: ”اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔“
اور ارشاد الہی ہے:

ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرات نوح مع الداخلین۔ ﴿سورۃ تحریم﴾
ترجمہ: ”بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کیلئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں

ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں کے ویلے سے ان پر بارش ہوتی تھی یہ سن کر نئی نسل نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔

ابن ابی حاتم عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: وہ، یعوث، سواع اور نسر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ ان تمام سے عمر میں بڑا تھا اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں: حضرت امام باقر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے وہیں یزید بن مہلب کا ذکر چھیڑ دیا۔

راوی کہتا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم لوگ یزید بن مہلب کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ یزید بن مہلب اس سرزمین میں قتل ہوا جس میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی، پھر ”ود“ کا ذکر چھیڑ گیا تو آپ نے فرمایا: کہ ودا یک نیک آدمی کا نام ہے۔ وہ اپنی قوم میں نہایت ہی عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ نے رحلت فرمائی تو ان کے متبعین ان کی قبروں کے ارد گرد طواف کرنے لگے اور رونے پینے لگے، ودا کی قبر بابل میں تھی جب ابلیس لعین نے ان کی آہ و زاری دیکھی تو انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں اس شخص پر تمہاری آہ و بکا دیکھ چکا ہوں۔ کیا میں تمہارے لیے اس کی ایک شبیہ نہ بنا دوں کہ تم گھروں میں رکھ لو اور اسے یاد کیا کرو۔ ودا کے عقیدت مندوں نے کہا: ہاں ہمارے لیے شبیہ بنا دے۔ شیطان نے ودا کی شبیہ تیار کی اور ان لوگوں نے یہ شبیہ اپنے گھروں میں رکھ لی اور اسے یاد کرنے لگے، جب کچھ عرصہ گزر گیا اور ودا کا باقاعدگی سے ذکر شروع ہو گیا تو شیطان نے کہا: اگر میں ہر گھر کیلئے ایک شبیہ تیار کر دوں تو کیا خیال ہے؟ تاکہ ہر شخص کے گھر میں ودا کی شبیہ موجود ہو اور وہ ہر وقت اسے یاد کیا کرے۔ لوگوں نے اس تجویز کا اثبات میں جواب دیا۔ ہر گھر میں تمثیل بن گئی اور بچوں نے اپنے والدین اور بڑوں کو جب دیکھا تو خود بھی ان کی پیروی کرنے لگے اور سلسلہ چلتا رہا۔ آخر یہ عقیدت مندی اور ذکر کا سلسلہ بت پرستی پر منتج ہوا اور آنے والی نسلوں نے ”ود“ کو خدا مان کر عبادت شروع کر دی اور یوں سب سے پہلے جس بت کو خدائی کا درجہ ملا وہ ایک صالح شخص ”ود“ کا بت تھا، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے ہر بت کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے گردش زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ شکلیں مجسم خداؤں کا روپ دھارتی گئیں اور یوں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرنے لگے، مشرکین کے بت پرستی کے بارے مختلف مسلک تھے، جنہیں ہم نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

سے خیانت کی، پس وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔“

حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن و سنت اور احادیث و آثار سے ماخوذ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: ”حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن ہیں جو تمام کے تمام اسلام پر تھے۔“ اسے امام بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ آیت میں قرن سے مراد تو جماعت ہے یا گزشتہ مدت اور عرصہ۔ پھر ان قرون صالحہ کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس دور کے لوگ بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئے۔

دنیا میں بت پرستی کی ابتداء:

بت پرستی کے رواج کا اصل سبب وہی ہے جسے امام بخاری نے ابن جریر کی حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ جسے انہوں نے عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔

و قالوا لا تلذون الهتکم ولا تلذون ودا ولا سواعا ولا یعوث و یعوق و نسرا ﴿سورۃ نوح﴾
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سواع، یعوث، یعوق اور نسر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ صالحین رحلت فرما گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی کہ وہ ان کی مجالس اور میٹھکوں کی جگہ پر پتھر کھڑے کر دیں اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کریں سو انہوں نے اول اول تو ایسے ہی کیا لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان پتھروں کے متعلق معلومات کم رہ گئیں تو عقیدہ بدل گیا اور انہیں پتھروں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قوم نوح کے یہی بت بعد میں عرب لوگوں کے معبود قرار پائے۔ عکرمہ، ضحاک، قتادہ، محمد بن اسحاق نے بھی یہی فرمایا ہے۔

ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی صدیوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کے پیروکار ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے۔ جب وہ بندگان خدا رحلت فرما گئے تو ان کے متبعین نے سوچا اگر ہم ان کی تصویریں بنالیں تو جب ان تصویروں کو دیکھ کر اللہ کے ان بندوں کو یاد کریں گے تو شوق عبادت زیادہ ہوگا اور ہم عبادت خداوندی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تصویریں بنالیں، جب یہ لوگ بھی وفات پا گئے تو ابلیس چپکے سے بعد والوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ تمہارے اسلاف

بخاری و مسلم سے روایت ہے جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حبشہ کی سرزمین میں ”ماریہ“ نامی کلیسا کا ذکر کیا اور اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی گئی تصویروں کے متعلق گفتگو کی تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زمانہ قدیم میں جب کوئی نیک شخص مرجاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ تعمیر کر دیتے تھے، پھر اس عبادت گاہ میں اس کی تصویر بنادیتے تھے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک یہ لوگ سب سے برے ہیں۔“

ان روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زمین میں انتشار کی آگ پھیل گئی اور بت پرستی کی لعنت عام ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی بندگی کی دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور انہیں غیر اللہ کی عبادت سے روک دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بنی نوع انسان کی طرف تشریف لانے والے اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔

جیسا کہ بخاری و مسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ سے حدیث شفاعت میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے آدم! آپ ابوالبشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہماری شفاعت نہیں فرماتے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس قدر مشکل اور تنگی میں ہیں؟“

حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: آج میرا رب بہت غضب و جلال میں ہے، اتنے جلال میں وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی بعد میں اس طرح جلال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا مگر میں نافرمانی کر بیٹھا تھا اور الامان الامان فرمائیں گے اور کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے: اے نوح! آپ اہل زمین کی طرف مبعوث ہونے والے سب سے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس قدر تکلیف میں ہیں؟ ہم جس حالت کو پہنچ چکے ہیں آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے؟ کیا آپ ہماری بارگاہ خداوندی میں سفارش نہیں فرماتے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، آج میرا پروردگار اتنے غضب و جلال میں ہے کہ نہ اس سے قبل کبھی ہوا ہے اور نہ بعد میں ہوگا۔ الامان الامان۔ پھر

تمام حدیث بیان کی جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قصہ نوح میں نقل کی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی لوگوں کو تبلیغ:

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بتوں، مورتیوں اور طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ آپ نے انہیں تبلیغ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی اس کے بغیر پروردگار نہیں، تم سب اسی کو خدا مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے مبعوث ہونے والے انبیاء و رسل کو حکم دیا جیسا کہ ان آیات طیبات سے ظاہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و جعلنا ذریئہ ہم الباقین ﴿سورۃ صافات﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے بنادیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔“

﴿حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و جعلنا فی ذریئہما النبوة و الکتاب ﴿سورۃ الحدید﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب۔“

یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ان تمام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی مبعوث ہوا، وہ انہیں کی پشت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد بعثنا فی کل امۃ رسولاً ان اعبدوا اللہ و اجتنبوا الطاغوت۔ ﴿سورۃ نحل﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔“

واسئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہة یعبدون ﴿سورۃ زمر﴾

ترجمہ: ”اور آپ پوچھئے ان سے جنہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے، کیا ہم نے بنائے ہیں خداوند رحمن کے علاوہ اور خدا تاکہ ان کی پوجا کی جائے۔“

﴿ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے:

وما ارسلنا من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ﴿سورة انبياء﴾
ترجمہ: ”اور انہیں بھیجا ہم نے آپ سے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلاشبہ نہیں ہے کوئی خدا بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔“
اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منصب دعوت و ارشاد دے کر مبعوث کیا گیا تو آپ نے اپنی قوم کو اسلام کا یہی بنیادی نکتہ سمجھانے کیلئے تبلیغ شروع کی اور فرمایا:
اعبدوا الله ما لكم من الله غير۔ انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم ﴿سورة هود﴾
ترجمہ: ”کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آجائے۔“

يا قوم انى لكم نذير مبين۔ ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ﴿سورة نوح﴾
ترجمہ: ”اے میری قوم! میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔“

وقد خلقكم اطوارا
ترجمہ: ”حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔“

ان تمام آیات طیبات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی بنیادی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مشرکین کو اسلوب بدل بدل کر دعوت دی۔ انہیں کبھی تورات کی تاریکیوں کی طرف متوجہ کیا اور کبھی دن کی روشنی کی طرف توجہ دلائی تاکہ وہ اس نظام کو دیکھ کر اس اعلیٰ ہستی کا یقین کر لیں جس کا دست قدرت اس نظام کے پیچھے کار فرما ہے، کبھی سری طریقہ اختیار کیا اور کبھی جہری طریقہ۔ کبھی انہیں ترغیب دی اور کبھی ترہیب، لیکن تبلیغ کا کوئی طریقہ کار گر ثابت نہ ہوا، لوگ ضلالت اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور بتوں اور صورتوں کی عبادت سے بالکل ہی اجتناب نہ کیا بلکہ آپ کی تبلیغ سے ان کی دشمنی کا شعلہ بھڑک اٹھا اور وہ ہر وقت ہر لمحہ آپ کے خلاف سوچنے لگے۔ آپ کی تبلیغ کو وہ تمسخر میں اڑا دیتے اور آپ کی اور آپ کے متبعین کی تحقیر و تنقیص شان کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے، جب تبلیغ کا سلسلہ دراز ہوا تو ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر دعوت و ارشاد کا یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے اور تجھے اس شہر سے نکال دیں گے۔ ان کی دشمنی کی کوئی حد نہ رہی اور آئے دن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ”قال الملاء من قومہ“ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے

بڑے رئیس۔ کہنے لگے: ”انا لنراك فى ضلالة و لكنى رسول من رب العالمين“ آپ نے فرمایا: کم عقلو! عقل کے ناخن لو، میں گمراہ نہیں بلکہ تمہارے رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اس خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو بے بس نہیں قادر مطلق ہے جب کسی چیز کا کہتا ہے ہو جا تو وہ ایک لمحے میں معرض وجود میں آجاتی ہے۔ تم مجھے بے راہ رو کہتے ہو اور میں ”ابلاغکم رسالات ربی و انصح لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون“ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تم مجھے اس لیے گمراہ کہتے ہو کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔

قوم کا جھٹلانا اور دین حق قبول کرنے سے انکار:

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کے ناطے بہت فصیح و بلیغ اور مخلص نصیحت کرنے والے تھے اور جو کچھ وہ جانتے تھے دنیا کے تمام لوگ بھی جاننے سے قاصر تھے کیونکہ وہ تلمیذ رحمت تھے اور لوگوں کو علام الغیوب کا تعارف کرانے آئے تھے، لیکن قوم نے آپ کی مخلصانہ نصیحتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگے:

ما نراك الا بشرا مثلنا و ما نراك اتبعك الا الذين هم ارا ذلنا بادی الراى وما نرى لکم علينا من فضل بل نظنکم کاذبین ﴿سورة الاعراف﴾
ترجمہ: ”ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔“

انہیں تعجب ہوا کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے بن سکتا ہے۔ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بے عزت کرتے تھے اور انہیں ذلیل اور کمینہ گمان کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ان کا تعلق بہت غریب طبقہ سے تھا اور وہ لوگ انہیں کمی اور عاجز شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ ہرقل نے کہا: ”و هم اتباع الرسل“ کہ وہ رسولوں کے قبیح ہیں اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ جب ان غریب لوگوں پر حق واضح ہو گیا تو پھر کوئی چیز انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع سے باز نہ رکھ سکی اور کافروں کا آپ کے صحابیوں کے متعلق ”ہادی الراى“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی دعوت پر غور و خوض نہیں کیا بلکہ سنتے ہی اندھی تقلید کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے۔ کفار جس چیز کو برائی خیال کر رہے تھے درحقیقت یہ ان کی اصلاح تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ان پاک باز بندوں نے جو نبی اللہ کے نبی کی اخلاص بھری

بحث (و مناظرہ) اس اندازہ سے کیجئے جو بڑا پسندیدہ (اور شائستہ) ہو۔

مذکورہ بالا آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام حکمت و شائستگی سے دعوت حق دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: ”ارائیتم ان کنت علی بینة من ربی و اتانی رحمة من عنده“ یہاں ہمت اور رحمت سے مراد نبوت و رسالت ہے۔ ”فعصیت علیکم“ یعنی تم نے سمجھ سکواس حقیقت کو اور تمہاری رسائی اس تک نہ ہو تو ”انلز مکموھا“ تو کیا ہم اس دین کو تم پر مسلط کر دیں اور تم کو اس کی قبولیت پر مجبور کریں؟ ”و انتم لها کارھون“ یعنی اس صورت میں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ”و یا قوم لا اسالکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ“ یعنی اس پیغام کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا جو پیغام تمہاری دنیوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ میں دعوت و ارشاد کے ثواب کی تمنا اور آرزو اپنے رب سے رکھتا ہوں، جو میرے لیے بہتر ہے اور تمہارے فانی مال و دولت کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے۔

✽ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

”و ما انا بطارد الذیق امنوا انھم ملا قو ربھم و لکنی اراکم قوما تجهلون“ سردار ان قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے غریب اصحاب کو اپنے سے دور کر دیں تب وہ اس کے پاس جمع ہوں گے اور اس کی بات مانیں گے لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا: ”انھم ملا قو ربھم“ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے ان مخلص بندگان خدا کو اپنے سے الگ کر دیا تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔

اسی لیے جب قریش نے حضور نبی کریم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان غریبوں کو اپنی محفل سے الگ کر دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی دعوت سنیں گے۔ جیسا کہ حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب (رضی اللہ عنہم) اور اس جیسے دوسرے غریب صحابہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمادیا جیسا کہ سورۃ النعام اور سورۃ کہف کی آیات سے ظاہر ہے۔

✽ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا:

ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ﴿سورۃ ہود﴾ ترجمہ: میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں تو صرف اتنا علم رکھتا ہوں جتنا میرے مالک نے عطا فرمایا ہے اور میری قدرت اتنی ہے جتنی میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔ میں تو اپنے نفع و نقصان پر صرف اتنی قدرت اور تصرف رکھتا ہوں جتنی پروردگار عالم کی مشیت میں ہے۔

باتوں کو سنا تو وقت ضائع نہیں کیا اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق کسی فکر و نظر کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اس کی اتباع اور پیروی واجب اور ضروری ہوتی ہے۔

اسی لیے حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس نے سوچ و بچار کی سوائے ابوبکر کے۔ انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کی۔“ اسی لیے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے ظاہری وصال کے بعد آپ کے ہاتھ پر بغیر کسی تردد کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فوراً بیعت کر لی کیونکہ آپ کی افضلیت تمام صحابہ کرام پر ظاہر و باہر تھی۔ اسی لیے حضور نبی کریم ﷺ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیلئے خلافت کا پروانہ لکھنے کا ارادہ فرمایا اور پھر ترک کر دیا تو فرمایا: ”یا بی اللہ و المؤمنون الا ابابکر“ کہ ”اللہ اور اہل ایمان ابوبکر کے علاوہ ہر کسی کی خلافت کا انکار کرے گا۔“ یعنی ابوبکر کی موجودگی میں کسی اور کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے تحریر لکھنا ضروری نہیں ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرکشوں اور کافروں نے آپ ﷺ اور آپ کے پیروکاروں کے متعلق کہا:

وما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کا ذبین۔ قال یا قول ارایتم ان کنت علی بینة من ربی و اتانی رحمة من عنده فعصیت علیکم انلز مکموھا و انتم لها کارھون۔ ﴿سورۃ ہود﴾

یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد ہم تم میں کوئی ایسی خصوصیت تو نہیں دیکھ رہے جو تمہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہو، تم جیسے تھے اب بھی ویسے ہی تو ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت الی الحق کیلئے جواباً بڑا ہی کرم اور شفقت بھرا لہجہ اختیار فرمایا اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کے انداز گفتگو کی بشارت دیتے ہوئے فرماتا ہے:

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ﴿سورۃ طہ﴾

ترجمہ: ”اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا (غضب سے) ڈرنے لگے۔“

✽ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلھم بالتی ہی احسن

ترجمہ: ”بلائیے (لوگوں کو) اپنے رب کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے اور ان سے

”ولا اقول للذين تذودون عنكم“ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار ”لیؤتھم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذ المن الظالمین“ مقصد یہ ہے کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ قیامت کے دن ان کیلئے کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ ان کے دلوں سے اللہ واقف ہے۔ سزا و جزاء تو نیوتوں پر مرتب ہوگی، اگر ان کی نیت میں خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہتر جزا دے گا اور اگر دلوں میں کھوٹ اور برائی ہے تو اس کی جزا بھی بری ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید نے کفار کی گفتگو کو دوسرے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے:

انومن لك و اتبعك الارذلون وما انا بطاردالمومنین۔ ان انا الا نذیر مبین

﴿سورۃ اشعراء﴾

کیا ہم تم پر ایمان لائیں جبکہ تمہاری پیروی صرف گھٹیا لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے کیا خبر کہ وہ کس نیت سے ایمان لائے ہیں۔ ان کا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں حقیقت کا شعور ہے اور میں ان غریبوں کو کسی طور اپنے سے دور نہیں کر دوں گا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہیں آنے والے کھلے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ اب تمہاری مرضی چاہو تو اس دولت کو قبول کر کے اللہ کے ان مخلص بندوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو بد بختی کی اس راہ پر اسی طرح چلتے رہو۔

حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی اولاد کو وصیت:

ایک عرصہ گزر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حق کا پیغام سناتے رہے اور ان سے بحث و تکرار کر کے حقیقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے رہے ”فلث فیہم الف سنۃ الا خمسین عاما فاخذہم الطوفان و ہم ظالمون۔“ آپ اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال قیام پذیر رہے، لیکن اتنی طویل مدت کی جدوجہد بھی سودمند ثابت نہ ہوئی اور چند خوش نصیبوں کو چھوڑ کر باقی حق و صداقت سے دور رہے۔ ان کی دشمنی کی انتہا دیکھئے کہ جب وہ کفار مرنے لگتے تو وہ جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت لازم ہے، کچھ بھی ہو تم ایمان نہیں لاؤ گے اور ہر صورت اس دین کو جھٹلاؤ گے، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا اور بات سمجھنے کے قابل ہوتا تو اسے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تعلیم دی جاتی اور اسے نصیحت کی جاتی کہ حق کی مخالفت اور حضرت نوح علیہ السلام کی عداوت اس نسل کیلئے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلی نسل کیلئے ضروری تھی باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کرتے کہ جب تک زندہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کا جذبہ دل میں سر نہیں ہونے دینا اور کبھی بھی اس کی دعوت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ ان کی طبیعت کا اقتضا

ہی یہ تھا کہ ایمان اور اتباع حق کا انکار کرتے جائیں گویا سرکشی اور عناد ان میں رچ بس چکا تھا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی تھی:

”ولا یلدوا الا فاجرا کفارا“ کہ ان کی نسل سے اگر جمید ہوں گے تو وہ انہی کی طرح فاجر اور حق کے منکر ہی ہوں گے آخر وہ بد بخت اور کفر مزاج لوگ یہاں تک کہہ اٹھے:

لے آؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو:

قالوا یا نوح قد جاد لنا فاکثرت جدا لنا فانا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔

قال انما یا تیکم بہ اللہ ان شاء و ما انتم بمعجزین ﴿سورۃ ہود﴾

کفار نے کہا: اے نوح علیہ السلام (اب وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں اب تک ڈراتا آیا ہے، لیکن یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، تو کب ان باتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: میرا رب عذاب مسلط کرنے پر قادر ہے نہ تو کوئی اسے عاجز کر سکتا ہے اور نہ اس کا ہاتھ روک سکتا ہے، بلکہ اس کی قدرتوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ کسی چیز کے متعلق کہتا ہے ہو جا تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔

ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم۔ ان کان اللہ ان یغویکم ہو ربکم و الیہ ترجعون ﴿سورۃ ہود﴾

جسے اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ اس کی دانائی و حکمت انسانی سوچ سے علیحدہ ہے اور اس کی دلیل قطعی ہے۔

”و اوحی الی نوح انه لن یومن من قومک الا من“ (سورۃ ہود)

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کر کے انہیں تسلی دی کہ آپ ان کے رویے سے مت گھبرائیں، بہت ہو چکا، جن کی قسمت میں بد بختی ہے ان کے بارے میں آپ کو غمگین اور بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، جن کی قسمت میں نیکی تھی وہ تو آپ کے حلقہ بگوش ہو چکے ہیں۔ ”فلا تبشس بما کانوا یفعلون“ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے رویے کے بارے میں غمخواری کی جارہی ہے۔ آپ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ساری قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کو اس رویہ پر تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ فتح کی گھڑی آنے والی ہے، عنقریب آپ ایک عجیب خبر سنیں گے۔

مما خطیتهم اغرقوا فادخلوا لا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ﴿سورۃ نوح﴾
ترجمہ: ”اپنی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا اور نوح (علیہ السلام) نے عرض کی: اے میرے رب! زمین پر کافروں میں کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ بیشک اگر تو انہیں رہنے دیکھا تو بڑے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر کافروں کے فسق و فجور اور ان کے نبی کی بددعا کے نتیجے میں ان کی خطائیں جمع ہو کر عذاب الہی کی صورت اختیار کر گئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسی بے نظیر کشتی تیار کرو جیسی زمانے کی آنکھ نے تا قیامت نہ دیکھی ہو اور نہ دیکھ سکے۔“

اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت نوح (علیہ السلام) کو آگاہ فرما دیا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا تو کوئی مجرم نہیں بچ پائے گا۔ ایسے میں آپ نے ان کیلئے دعا اور بچاؤ کیلئے التجا نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی قوم پر عذاب نازل ہو تو آپ کا جیم دل پیچ جائے اور آپ ان کیلئے بے قرار ہو جائیں اس لیے کہ ابھی تو اس عذاب کی آپ کو خبر دی جا رہی ہے۔ عذاب کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، اب کی کیفیت وہ نہیں ہوگی، جو عذاب کو دیکھ لینے کے بعد آپ محسوس کریں گے

﴿اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:﴾

و لا تخا طبنی فی الذین ظلموا انہم مغرورون ﴿سورۃ ہود﴾
میرے محبوب بندے پھر ان ظالموں کیلئے آپ کی زبان مبارک سے دعا نہیں نکلتی چاہیے، انہوں نے آخر غرق ہونا ہی ہے۔

و یصنع الفلک و کلما مر علیہ ملا من قومہ سخر و امنہ ﴿سورۃ ہود﴾
آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی، کافروں کا جب بھی آپ کے پاس سے گزر ہوتا تو ٹھٹھا اور مذاق کرتے کہ کیا بے وقوف شخص ہے ایک موہوم خوف سے کشتی بنانے پر وقت ضائع کر رہا ہے لیکن آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور فرمایا:

ان تسخروا فانا نسخر منکم کما تسخرون ﴿سورۃ ہود﴾
ٹھیک ہے جس طرح اب تم مذاق کرتے پھرتے ہو، جب عذاب آئے گا تو ہم تمہارا یونہی مذاق اڑائیں گے۔

فسوف تعلمون من یتاہ عذاب یخزیہ و یحل علیہ عذاب مقیم ﴿سورۃ ہود﴾

کشتی تیار کرنے کا حکم:

واصنع الفلک با عیننا ووحینا و لا تخا طبنی فی الذین ظلموا انہم مغرورون
ترجمہ: ”اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا اور ضرور ڈبو دیئے جائیں گے۔“

اس لیے کہ حضرت نوح (علیہ السلام) ان کی اصلاح و فلاح سے ناامید ہو چکے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ ان میں بھلائی کی کوئی رمت نہیں ہے اور اب ان کی دشمنی مخالفت اور تکذیب حد سے بڑھ گئی ہے، ان کی جو رو جھانے اہل اسلام کا جینا تنگ کر دیا ہے اور انہوں نے غریب مسلمانوں کو ستانے اور ان پر ظلم ڈھانے کا ہر طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اپنے فعل سے بھی اور اپنے قول سے بھی وہ مخالف دین کی انتہاؤں کو چھونے لگے ہیں، ایسے میں آپ نے ان کو رہائش اور تنگ انسانیت و جو دوں کیلئے بددعا کر دی جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب و جلال بھڑک اٹھا اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ ﴿اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:﴾

واصنع الفلک با عیننا ووحینا و لا تخا طبنی فی الذین ظلموا انہم مغرورون
ترجمہ: ”اور فریاد کرتے ہوئے (پکارا ہمیں حضرت نوح (علیہ السلام) نے پس ہم بہترین فریاد رس ہیں اور ہم نے نجات دیدی انہیں اور ان کے گھرانے کو ایسی مصیبت سے جو بڑی زبردست تھی۔“
و نوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اہله من الکرب العظیم
ترجمہ: ”اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم اس قول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔“

قال رب انی قومی کذبون۔ فافتح بینی و بینہم فصحاً و نجی و من معی من المومنین ﴿سورۃ الشعراء﴾
ترجمہ: ”(حضرت نوح (علیہ السلام) نے) عرض کی: اے میرے رب! میری قوم نے جھٹلایا ہے تو مجھ سے اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔“

فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ﴿سورۃ قمر﴾

ترجمہ: ”تو اسی نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔“

قال رب انصرنی بما کذبون ﴿سورۃ مؤمنون﴾

ترجمہ: ”عرض کی: اے میرے رب! میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے جھٹلایا۔“

ہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو ان کیلئے سراپا شفقت و محبت تھے۔ اس نے تو ازراہ شفقت و رحمت اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں مسیح دجال سے خبردار کیا اگرچہ ان کے زمانے میں اس بد بخت کا خروج متوقع نہیں تھا۔

جیسا کہ امام بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا: ”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی، جو اس ذات کے شانِ شان تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور کہا: ”میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور جو نبی بھی تشریف لایا، اس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بد بخت سے ڈرایا، لیکن میں تم سے اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوں جو اپنی امت سے کسی نبی نہیں کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔“

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں دجال کے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی اور نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ فرمایا: دجال بھیگا ہوگا اور جب وہ آئے گا تو جنت اور دوزخ کی مثل ساتھ لائے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا درحقیقت وہ دوزخ ہوگی اور میں تمہیں اس سے باخبر کرتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا۔“ (یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔)

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک درخت لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا اور سو سال تک انتظار فرمایا، پھر سو سال تک اس کی لکڑی کو درست فرمایا۔ بعض نے یہ مدت چالیس سال بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

کشتی کی لمبائی و چوڑائی:

محمد بن اسحاق حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس لکڑی سے کشتی بنائی گئی وہ ساکھ کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کے درخت کی تھی اور دوسرا قول تورات کی نص میں مذکور ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کشتی کی لمبائی اسی گز رہو اور اس کے باہر تارکول لگا دی جائے اور اس کا اگلا حصہ نو کدار ہو، تاکہ وہ پانی کو آسانی سے چیر سکے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کی لمبائی تین سو گز تھی اور چوڑائی پچاس گز تھی، تورات میں بھی یہی لمبائی چوڑائی مذکور ہے۔

ترجمہ: ”تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن تباہی کس پر آتی ہے اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔“

جس طرح دنیا میں ان کی فطرت میں سخت کفر و عناد ہے اسی طرح آخرت میں بھی یہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا۔

یوم قیامت امت محمدیہ کی گواہی:

جیسا کہ بخاری نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے: حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا: اے نوح! آپ نے ہمارا پیغام قوم کو پہنچایا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے: ہاں، میرے رب! میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے مخاطب ہوگا اور پوچھے گا: کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ کافر جھٹ بولیں گے: نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہوگا: آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (اور ان کی امت میرے حق میں گواہی دے گی، تو ہم گواہی دیں گے کہ بے شک انہوں نے (اپنی قوم تک) پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿۱۰۶﴾ سورة بقرہ

ترجمہ: ”اور اسی طرح ہم نے بنادیا تمہیں (اے مسلمانو!) بہترین امت تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور (ہمارا) رسول تم پر گواہ ہو۔“

”آیت کریمہ میں لفظ ”وسط“ سے مراد عدل ہے۔ یہ امت اپنے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر گواہی دے گی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گی: مولیٰ کریم! تو نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا اور اس پر سچا کلام نازل کیا۔ الہی! تیرے اس بندے نے تبلیغ حق کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے تیرے کلام کو اپنی امت تک مکمل اور تمام طریقے سے پہنچایا۔ انہوں نے انہیں ہر اس چیز سے آگاہ کیا جو انہیں دین کے معاملے میں نفع دے سکتی تھی اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ان کیلئے نقصان دہ ہوتی اور انہوں نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ اے اللہ! حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں لمحہ بہ لمحہ نیکی کا حکم دیا اور قدم قدم پر برائی سے دور رکھے کی کوشش کی۔ اسی طرح باقی تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گواہی دیں گے۔ مسلمان یہ گواہی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس کی لمبائی ایک ہزار دو سو گز اور چوڑائی تین سو گز تھی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لمبائی چھ سو گز اور چوڑائی تین سو تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی دو ہزار گز اور چوڑائی سو گز تھی۔ لیکن اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ اس کشتی کی بلندی تین سو گز تھی اور اس میں تین منزلیں تھیں، ہر منزل دس گز پر مشتمل تھی، نچلی منزل چوپائوں اور درندوں کیلئے تھی، درمیانی منزل میں انسان تھے اور اوپر کی منزل پر بندوں کیلئے مختص تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا۔ اس دروازے پر ایک ڈھکن بھی تھا جسے بند کر دیا جاتا تھا کہ اندر پانی داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قال رب انصر لی بما کذبون۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلق با عیننا ووحینا

جب حضرت نوح علیہ السلام نے نصرت ایزدی کی تمنا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے حکم کے مطابق اور ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، ہم خود اس کے بنانے کی ترکیب بتائیں گے اور خود ہی اس کی نگرانی کریں گے تاکہ تمہیں اس کے بنانے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔

فاذا جاء امرنا و فار التنور ظلموا انهم مغفون ﴿سورہ مومنون﴾

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی حکم دیدیا تھا کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں تو ہر جوڑے سے دودو حیوان اور دوسری تمام ماکولات وغیرہ کے جوڑے کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے۔ اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لینے کا حکم تھا لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا جس کے متعلق خدائی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی جو کفر پر ڈٹا ہوا ہے اس کے متعلق دعا نہ کرنا کیونکہ اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ ایسے دشمن دین کو آپ کی دعا سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور اس پر عذاب مسلط ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے یہ حکم دیدیا تھا کہ قوم کے سرکشوں کے سلسلے میں مراجعت سے کام نہیں لینا ایسا نہ ہو کہ جب وہ عذاب شدید کی پکڑ میں آئیں جس کے مستحق ہیں اور جس کا فیصلہ ”فعال لما یؤید“ ذات نے کر دیا ہے تو آپ ان کیلئے دعا کرنے لگیں۔ اسلئے کہ یہ عذاب بلا وجہ نہیں، انکے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔

آیت میں ”التنور“ سے مراد جمہور کے نزدیک زمین کی سطح ہے۔ یعنی زمین کے اطراف میں پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور ہم عذاب کے ان چشموں کو جاری کر دیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے التنور سے مراد ہندوستان میں ایک کنواں ہے۔ ضعی

کہتے ہیں کہ یہ کوفہ میں ایک چشمے کا نام ہے۔ قنادہ سے روایت ہے کہ یہ ایک کنواں ہے جو البحر یہ میں واقع ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”التنور“ سے مراد صبح کا روشن ہونا ہے اور منور الفجر، یعنی فجر کی روشنی یعنی یہ عذاب صبح کی روشنی ظاہر ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ پس جب صبح کی روشنی پھیلنے لگے تو ہر ایک جنس سے دودو جوڑے کشتی میں سوار کر لینا۔ لیکن یہ قول غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حتى اذا جاء امرنا و فار التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین و اهلك الا من سبق علیہ القول و من امن، و ما امن معہ الا قليل ﴿سورہ ہود﴾

یہ حکم تھا کہ جب ان پر عذاب کا نازل ہو جائے تو کشتی میں تمام چیزوں کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ یہود و نصاریٰ کی کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حلال جانوروں اور پرندوں سے دودو جوڑے ساتھ لے لیں جبکہ حرام جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان سے ایک ایک جوڑا ایک نر اور دوسرا مادہ کشتی میں سوار کریں۔ بائبل کا یہ بیان قرآن کے مفہوم ”اثنین“ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بشرطیکہ ہم اثنین کو مفعول بہ بنائیں اور اگر ”اثنین“ کو ”زوجین“ کی تاکید بنائیں اور مفعول بہ کو مخذوف مانیں تو پھر بائبل کا بیان قرآن سے متفق نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم دنیا میں بخار کی ابتداء:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا اور حیوانات میں سب کے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا اور شیطان گدھے کی دم پکڑے کشتی میں پہنچ گیا۔

ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے دودو جوڑے کشتی میں سوار فرمائے تو آپ کے پیروکار ساتھیوں نے عرض کیا: حضور! ہم کیسے اطمینان سے بیٹھ پائیں گے یا فرمایا: چوپائے کیسے آرام سے بیٹھیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر اتر اٹھا، پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سامان کو خراب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر نے چھینک ماری تو اس میں سے بلی نکل پڑی، بلی کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ (یہ حدیث مرسل ہے۔) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

طرح وہ بھی طوفان میں ڈوب کر مر گئی۔ ان نفوس کے علاوہ باقی لوگوں کی غرقابی کا فیصلہ ہو چکا تھا کیونکہ ان ظالموں نے کفر کی راہ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا تھا۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ”عابر“ کشتی میں سوار تھی۔ احتمال یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا۔ یا اسے قیامت تک مہلت دیدی گئی، لیکن پہلا قول بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ غرق ہو گئی۔ کیونکہ اس آیت میں صراحت ہے کہ کافروں میں سے ایک شخص بھی نہ بچ پایا۔ ”لا تلد علی الارض من الکافرین دیارا“ زمین پر کافروں کو بننے والا نہ چھوڑ، اس کے مطابق وہ غرق ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد لله الذی نجانی من لقوم الظالمین۔ و قل رب انزل لى منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین ﴿سورہ مومنون﴾
ترجمہ: ”پھر جب ٹھیک بیٹھ لے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی اور عرض کی کہ اے میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے رب کی حمد و ستائش کیجئے کہ اس نے یہ کشتی تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اور یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات قرار پائی ہے اور اس لیے بھی اس کی تعریف ضروری ہے کہ اس ذات نے تمہارے اور کافروں کے درمیان کھلا فیصلہ کر دیا ہے اور جن لوگوں نے عرصہ دراز تک آپ کو ستایا، آپ کی تکذیب کرتے ہوئے اور مخالفت کو اپنا شیوہ بنائے رکھا، ان کی طرف سے آپ کی آنکھوں کو تسکین عطا کر دی۔

جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

والذی خلق الأزواج..... و انا الی ربنا لمنقلبون ﴿سورہ زخرف﴾

ترجمہ: ”اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور بنادیں تمہارے لیے کشتیاں اور مولیٰ جن تم سوار ہوتے ہو تا کہ تم جم کر بیٹھو، ان کی پیٹھوں پر پھر (دلوں میں) یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ، ان پر اور (زبان سے) یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے فرمانبردار بنادیا ہے اسے ہمارے لیے اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

اسی طرح تمام کاموں سے پہلے دعا کا حکم دیا جاتا ہے کہ ہر کام خیر و برکت سے ہو اور انجام

یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کی دعا قبول فرما کر ان پر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، جو کفر سے جھٹے ہوئے ہیں اور کسی نصیحت نے ان پر اثر نہیں کیا۔ ان کفار میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ”یام“ بھی تھا جو کفر کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ اس کے متعلق تفصیلات آئندہ صفحات میں ہوں گی۔

”و من آمن“ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کشتی میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان سے مشرف ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”و ما امن معہ الا قلیل“ آپ ایک طویل عرصہ اپنی قوم میں قیام پذیر رہے اور رات دن طریقہ بدل بدل کر انہیں نصیحتیں کرتے رہے۔ انہیں بارہا نری سے سمجھایا، بارہا انہیں اللہ کے خوف سے ڈرایا، کبھی انہیں ترغیب دی اور کبھی آخرت کی دھمکی سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن پوری قوم میں سے صرف چند خوش نصیب ایمان کی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کشتی نوح میں کتنے مسلمان سوار تھے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔

کشتی میں سواروں کی تعداد:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کشتی میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر یہ تعداد اسی نفوس تھی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعداد بہتر ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد صرف دس تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ کشتی میں خاندان نبوت کے آٹھ افراد سوار ہوئے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام خود، تین آپ کے بیٹے، تین بیٹوں کی بیویاں اور ایک آپ کے بیٹے ”یام“ کی بیوی، کیونکہ ”یام“ اس جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا تھا اور نجات کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اس لیے وہ غرق ہو گیا لیکن اس قول کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس سے آیت کے ظاہری الفاظ کی مخالفت ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ تونس سے ثابت ہے کہ کشتی میں صرف اہل بیت نوح ہی سوار نہیں ہوئے بلکہ دوسرے اہل ایمان بھی سوار ہوئے تھے جیسا کہ آیت کے اس حصے سے ثابت ہو رہا ہے فرمایا: ”و نجنی و من معی من المومنین“ ﴿سورہ شعراء﴾ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان کی تعداد ساٹھ تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جو آپ کی تمام اولاد کی واحد ماں تھی، آپ کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: ”حام، سام، یافث اور یام“ اہل کتاب نے یام کو کنعان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہی وہ بد بخت شخص ہے جس نے اپنے مخلص نجات دہندہ کی بات نہ مانی اور غرق ہو گیا۔ آپ کی بیوی ”عابر“ طوفان سے قبل فوت ہو چکی تھی۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بھی کافر تھی اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

تھا اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو تختیوں اور میخوں والی (کشتی) پر۔“

”دوسرے“ سے مراد میخیں اور کیل ہیں ”تجروی باعیننا“ سے مراد یہ ہے کہ یہ کشتی ہماری حفاظت، نگرانی اور ہماری حراست اور ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ ”جزاء لمن كان كافر“ ترجمہ: ”(یہ طوفان) بدلہ تھا اس (نبی) کا جس کا انکار کیا گیا تھا۔“

علامہ ابن جریر اور کئی دیگر علماء نے کہا ہے کہ یہ طوفان قطعی تقویم کے مطابق اگست کی تیرہ تاریخ کو آیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا:

انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

ترجمہ: ”جب پانی چڑھ آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔“

”جاریہ“ سے مراد کشتی ہے۔

و لنجعلها لكم تذكرة و تعيها اذن و اعية ﴿سورة الحاقة﴾

ترجمہ: ”تاکہ ہم بنادیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان“ مفسرین عظام نے فرمایا: طوفان کا پانی سب سے بڑے پہاڑ سے بھی پندرہ گز اوپر نکل گیا تھا۔ دنیا کا کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا تھا۔ سب بلند و بالا پہاڑ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ یہی نظریہ اہل کتاب کے ہاں مقبول ہے۔

بعض علمائے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانی پہاڑوں سے اسی گز بلند تھا اور پوری زمین اس کی لپیٹ میں تھی۔ پہاڑ، میدان، صحراء، خشکی و تری، چشیل میدان اور شاداب وادیاں سب پر طوفان برپا تھا اور اس طوفان کی ہلاکت خیزیاں عام تھیں۔ روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچ سکا، اگر بچے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار مسلمان بچے باقی سب انسان، حیوان، چرند پرند، چشم زدن میں ہلاکت و بربادی کی نذر ہو گئے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ، زید بن اسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طوفان سے پہلے پوری دنیا پر انسانوں کی کثرت تھی۔ دشت و جبل ہر جگہ انسان ہی انسان تھے، عبدالرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جس پر کوئی جابر حاکم اور سلطان نہ ہو، ہر طرف آبادی تھی اور انسان، انسان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ (ان دونوں ارشادات کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔)

حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا:

ونادی نوح ابنه و كان في معزل فكان من المغرقين۔ ﴿سورة هود﴾

بطریق احسن ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کو دعا تعلیم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ ﴿سورة الاسراء﴾

ترجمہ: ”اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب! جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔“

حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے امتیوں کو حکم دیا۔

اركبو فيها بسم الله مجرّها و مرسّھا ان ربي لغفور رحيم ﴿سورة هود﴾

یعنی کشتی کا چلنا اور منزل پر پہنچنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ ”ان ربي لغفور رحيم“ یعنی جو دردناک عذاب مسلط کرنے والا ہے وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم، مجرموں سے اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جن لوگوں پر کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب اترا ہے انہیں اس عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، اس کی بخشش صرف اطاعت گزار اور نیک لوگوں کیلئے ہے۔

طوفان کی تباہ کاریاں:

و هي تجرى بهم في موج كالجبال۔ ﴿سورة هود﴾

ترجمہ: ”اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں۔“

وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلا دھار بارش برسائی کہ نہ اس سے پہلے برسی ہوگی اور نہ بعد میں کبھی برے گی، یوں لگتا تھا کہ کسی آسمانی کنوئیں کا سارا پانی زمین پر امنڈ چلا آیا ہے، پھر زمین کو بھی حکم دیدیا کہ وہ تمام چشموں کا پانی سطح زمین پر انڈیل دے اور سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اس ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے:

فدعاه ربه انى مغلوب فاتنصر ففتحتنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرونا الارض عيوننا فالتقى الماء على امر قد قدر و حملناه على ذات الواح و دسر۔ ﴿سورة قمر﴾

ترجمہ: ”آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ میں عاجز آ گیا ہوں پس تو (اس سے) بدلہ لے، پھر ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ اور جاری کر دیا ہم نے زمین سے چشموں کو، پھر دونوں پانی مل گئے ایک مقصد کیلئے جو پہلے مقرر ہو چکا

میں تھے اور ہم نے غرق کر دیا ان (بد بختوں) کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔“

فكذبوه فنجيناہم و من معه فى الفلك و جعلناہم خلا نف و اغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين۔ ﴿سورۃ یونس﴾

ترجمہ: ”تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے بنادیا ان کا جانشین اور ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا، ان کا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و نصرناہ من القوم الذين كذبوا باياتنا انہم كانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعين ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ بڑے ناخبر لوگ تھے۔ پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فانجيناہم و من معه فى الفلك المشحون۔ ثم اغرقنا بعد الباقي۔ ان فى ذالك

لاية و ما كان اكثرہم مومنین۔ و ان ربك لہو العزيز الرحيم۔ ﴿سورۃ الشعراء﴾

ترجمہ: ”پس ہم نے نجات دی انہیں اور جو آپ کے ہمراہ اس کشتی میں تھے جو کھپکھپ بھری ہوئی تھی، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کو، یقیناً اس واقعہ میں بھی (عبرت کی) نشانی ہے۔ اور انہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

ایک اور ارشاد خداوندی ہے:

فانجيناہم و اصحاب السفينة و جعلناہا آية للعالمين۔ ﴿سورۃ العنكبوت﴾

ترجمہ: ”پس ہم نے نجات دیدی نوح کو اور کشتی والوں کو اور ہم نے بنادیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان کیلئے۔“

ایک مقام پر فرمان الہی یوں بھی ہے:

ثم اغرقنا الاخرين ﴿سورۃ الشعراء﴾

ترجمہ: ”اور پکارا نوح (علیہ السلام) نے اپنے بیٹے کو اور وہ (ان سے) الگ تھا۔ بیٹا سوار ہوا جو ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ بیٹے نے کہا: (مجھے کشتی کی ضرورت نہیں) میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی وہ بچالے گا مجھے پانی سے، آپ نے کہا: (بیٹا) آج کوئی بچانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور (اسی اثاثیں) حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پس ہو گیا ڈوبنے والوں سے۔“

حضرت نوح (علیہ السلام) کے کافر بیٹے کا نام ”یام“ (کنعان) بتایا جاتا ہے۔ دوسرے بچوں کے نام یوں ہیں: ”سام، حام، یافث“ اور بعض لوگ اس کا نام کنعان بتاتے ہیں۔ بہر حال نام جو بھی ہو اس پر تو نص آچکی ہے کہ وہ کافر تھا اور اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ اس نے اپنے والد محترم کے دین کی مخالفت کی تھی، اسلئے وہ بھی دوسرے کافروں کی طرح ہلاکت سے دوچار ہوا۔

حضرت نوح (علیہ السلام) کے ساتھ صرف انہیں لوگوں نے نجات پائی جو دین میں ان کے پیرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہے۔

طوفان کا ختم ہونا:

و قيل يا ارض ابلعي ماءك و يا سماء اقلعي و عيش الماء و قضى الامر و استوت على الجودی و قيل بعد اللقوم الظالمين۔ ﴿سورۃ ہود﴾

ترجمہ: ”اور حکم فرمایا گیا اے زمین! اپنا پانی نگل لے اور آسمان ختم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کو جو پہاڑ پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگو۔“

جب اہل زمین کا صفایا ہو گیا اور کوئی مشرک زندہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اپنی تہوں میں جذب کر لے اور آسمان کو حکم دیا کہ موسلا دھار بارش کا سلسلہ ختم کر دے۔ ”و عیش الماء“ یعنی پانی کم ہو گیا ”و قضى الامر“ مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے علم سابق میں تھی یعنی طوفان کا اہل زمین پر مسلط ہونا وہ اپنے وقت آنے پر واقع ہو گئی۔ ”و قيل بعد اللقوم الظالمين“ یعنی زبان قدرت نے ان پر لعنت کی اور فرمایا کہ دور ہو جاؤ میری رحمت اور مغفرت سے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فكذبوه فنجيناہم و الذين معه فى الفلك و اغرقنا الذين كذبوا باياتنا انہم كانوا قوما عمين۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”پھر انہوں نے جھٹلایا نوح کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی

ترجمہ: ”پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد تركنا ها آية فهل من مدكر۔ فكيف كان عذابی و نذر۔ و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ﴿سورة القمر﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے باقی رکھا اس (قصہ) کو بطور نشانی، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، سو کیسا (خوفناک) تھا میرا عذاب اور (کتنے سچے تھے) میرے ڈراوے۔ اور بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت کیلئے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔“

اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

مما خطيبتهم اغرقوا فادخلوا ناراً..... فاجروا كفارا۔ ﴿سورة نوح﴾

ترجمہ: ”اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، اور نوح نے عرض کی: اے میرے رب! نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بیٹا ہوا، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے، تیرے بندوں کو اور نہ جنہیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔“

بہر حال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک لمحہ کے بعد کوئی بھی کافر روئے زمین پر زندہ نہ بچا۔

امام ابو جعفر بن جریر اور امام ابو محمد بن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح علیہ السلام کے کسی فرد پر رحمت فرماتا تو بچے کی ماں پر فرماتا۔“ حضور نبی کریم نے فرمایا: ”حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال رہے۔ ایک صری درخت کی حفاظت کرتے رہے، جب وہ درخت بڑا ہوا اور اس کی ٹہنیاں دور دراز تک پھیل گئیں تو انہوں نے اس درخت کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور آپ کو کام کرتے دیکھ کر ٹھٹھا اور مذاق کرتے اور کہتے تو اس خشکی کیلئے کشتی بنانا بے یہ چلے گی کیسے؟ آپ ان کے جواب میں بس اتنا فرماتے کہ غفریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے اور پانی اٹنے لگا اور طوفانی شکل اختیار کرنے لگا تو بچے کی ماں ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر گھر سے نکلی اور پہاڑ کی راہ لی، حتیٰ کہ تمام سفر طے کیا ہوگا کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ وہاں

سے بھی بچے کو لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگی، جب پانی اس کی گردن تک آگیا تو اس نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھالیا لیکن دونوں ماں بیٹا غرق ہو گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کافر پر رحم کرتا تو بچے کی اس ماں پر رحم کرتا۔“

(یہ حدیث غریب ہے۔ اس مفہوم کی حدیث کعب الاحبار، مجاہد اور کئی دیگر مفسرین سے بھی روایت ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ موقوف ہے اور کعب الاحبار جیسے مفسرین سے لی گئی ہے۔) بہر حال مقصد یہ ہے کہ طوفان کے بعد روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہا، سب فنا اور تباہ و برباد ہو گئے۔

عوج بن عنق کا واقعہ من گھڑت ہے:

مصنف کتاب امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے گمان کیا ہے کہ عوج بن عنق جسے ابن عنق بھی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا جبکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے دور کا ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا اور پرلے درجے کا متکبر، عناد پرست اور ترش رو تھا۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ولد اثنا تھا، بلکہ اس کی ماں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی اسے بن باپ کے زنا سے جنا تھا۔ اس کے قد کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ سمندر کی تہ سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور انہیں سورج پر بھون دیتا تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو وہ مذاق کرتا اور کہتا تھا یہ کیا قصہ ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس گز لمبا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق اور کئی من گھڑت باتیں تحریر کی گئی ہیں، اگر یہ من گھڑت قصہ اور دوسرے کئی عجیب و غریب جھوٹے واقعات، تفسیر و توارخ اور سوانح میں نہ لکھے جاتے تو ہمیں اس قسم کی فضول باتیں لکھنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بالکل بے ہودہ اور سطحی باتیں ہیں جس کا علم و تحقیق کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پھر یہ عقل و نقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے تو اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تو کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے جس کا باپ امت کا نبی اور اہل ایمان کا سردار ہو، اور عوج بن عنق یا عناق جیسے ظالم اور فاسق کو چھوڑ دے کہ وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا پھرے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو اور اس کے معصوم بچے کو تو کفر کی وجہ سے ہلاک کر دے اور اس مردود، جبار، کافر، منکر خدا، شیطان صفت، متکبر انسان کو ڈھیل دے اور نقل بھی یہ صحیح نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما دیا ہے:

ثم اغرقنا الاخوين ترجمہ: ”پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو۔“ ﴿سورة شعراء﴾

حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کافروں کیلئے دعا مانگی تھی۔

﴿سورہ نوح﴾

رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا

ترجمہ: ”اے میرے رب! نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔“

پھر یہ طویل قصہ جسے مفسرین نے بیان کیا ہے صحیحین میں منقول حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا قد ساٹھ گز لمبا تھا پھر آج تک انسانوں کا قد کم ہوتا آ رہا ہے۔“ یہ خبر اس ذات والا صفات نے دی ہے جو صادق و صدوق معصوم نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور جن کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وحی خداوندی ہوتی ہے وہ اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں۔

جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان هو الا وحی یوحی ترجمہ: ”نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔“

اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نسل انسانی شروع دن سے جہالت میں بدستور کم ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ ابن عثما کا قصہ من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا جائے اور اس بات پر یقین رکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سب سے زیادہ قد آور تھے۔ ہم اللہ کے محبوب ﷺ کی حدیث پاک کو چھوڑ کر کافروں کی باتوں پر کیوں جائیں اور ان کتابوں پر کیوں اعتماد کریں جن میں تحریف ہو چکی ہے اور اصل کتابوں کی جگہ اپنی طرف سے کئی کتابیں لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ پھر کیا آپ کو یہ یقین بھی ہے کہ یہ لوگ اپنی اصل کتابوں سے صحیح نقل کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے سامنے ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے علمی امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں، ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ پرلے درجے کے خائن اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لعینوں پر اور ان کے تبعین پر قیامت تک لعنت کرے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لی گئی ہے جو صرف نام کے اہل کتاب ہیں لیکن درحقیقت وہ زندیق ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام کے دشمن ہیں۔ واللہ اعلم

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کیلئے اللہ سے التجائیں اور دعائیں کیں اور پوچھا اور معلوم کرنا چاہا کہ جب اہل بیت کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر اسے کیوں غرق کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں۔ یعنی جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اس کا شمار ان خوش نصیبوں میں نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا شمار ”الا من سبق علیہ القول منهم“ میں ہوگا۔ یعنی جن کے متعلق ہلاکت و بربادی کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے

نقدیر نے اسے مخالفت دین کے راستے پر گامزن کر دیا ہے۔ سو وہ بھی کفر و طغیان اختیار کرنے والوں کے ساتھ غرق ہوگا۔

﴿اللہ تعالیٰ نے فرمایا﴾

اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ھمن معک و امم سمنتمھم ثم یمسھم منا عذاب الیم۔ ﴿سورہ ہود﴾

ترجمہ: ”ارشاد ہوا: اے نوح! (کشتی سے) اترئے امن و سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں اور (آئندہ) کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔“

جب پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا اور فرمایا گیا کہ اب آپ اور اہل سفینہ زمین پر قیام رکھیں۔ کشتی نوح جو کچھ عرصہ تک پانی پر تیرتی رہی تھی اب ایک پہاڑ پر رک چکی تھی، اس پہاڑ کا نام ”الجودی“ ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ”ارض جزیرہ“ میں واقع ہے۔

”بسلام منا و برکات“ کا مطلب یہ ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ اتر جائے۔ اب زمین پر آپ کیلئے اور ان لوگوں کیلئے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی جو آپ کے بعد آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنے اہل ایمان تھے کسی کی نسل نہیں چلی، تمام انسانوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کی وساطت سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد گرامی بھی اس نظریے کی توثیق کرتا ہے اور فرمایا:

﴿سورہ صافات﴾

و جعلنا ذریئہ ہم الباقین

ترجمہ: ”اور ہم نے بنادیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔“

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے ہی ہے جن کے نام ”سام، حام اور یافث“ بتائے جاتے ہیں۔

امام احمد، حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سام

عربوں کے باپ ہیں، حام حبشیوں کے باپ ہیں اور یافث رومیوں کے باپ ہیں۔“

امام ترمذی نے حضرت سمیرہ رضی اللہ عنہ سے اسی مفہوم کی حدیث مرفوعاً روایت کی ہے۔

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روم سے یہاں مراد

نگت کا تھا جس کا نام کنعان رکھا گیا۔ مگر وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ستر کھلا ہوا تھا تو اس نے ان کی شرم کو نہ دیکھا بلکہ دوسرے بھائی آئے اور انہوں نے آکر ان کے ستر کو ڈھانپا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بددعا دی کہ تیرا نطفہ خنجر ہو اور تیری اولاد تیرے بھائیوں کی اولاد کی غلام رہے۔

حام بن نوح علیہ السلام کا زندہ ہونا اور کشتی کے حالات بتانا:

امام ابو جعفر بن حریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرمادیں جس نے کشتی نوح کے احوال کو دیکھا ہو تو ہم اس سے گفتگو کریں۔ آپ انہیں نے گرجیل پڑے اور مٹی کے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ اس ٹیلے سے مٹی کی ایک ٹشٹی لی اور اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے: کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ حواریوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”قم ملکن اللہ“ تو اچانک وہ سر مٹی جھارنا ہوا کھڑا ہو گیا اور اس کے سر کے بال سب سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حام سے پوچھا کیا تم اسی طرح اس دنیا سے یوڑھے گئے تھے تو انہوں نے جواب دیا: نہیں بلکہ میں جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا لیکن مجھے لگا شاید قیامت آگئی ہے اس خوف سے میرے سر کے بال فوراً سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں سفید نوح علیہ السلام کے متعلق کچھ بتائیں۔ حام نے فرمایا: اسی کشتی کی لمبائی بارہ سو گز اور چوڑائی چھ سو گز تھی۔ کشتی میں تین منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور وحشی جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے اور ایک منزل پر بندے تھے۔ جب چوپائوں کا گوبر زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم کو ٹٹولے، جب آپ نے اسے ٹٹولا تو اس سے سور اور سورنی نکلے، تو وہ دونوں گوبر پر جم پڑے اور اسے صاف کر گئے۔ پھر جب چوہے کشتی کو نکالتے تو سورخ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائیے، آپ نے جب ضرب لگائی تو اس کے نکتوں سے مٹی اور بلا نکلے، وہ دونوں چوہے ہوں پر مل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اب تمام کافر مر چکے ہیں؟ حام نے بتایا: حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوئے کو بھیجا جو خبریں لگاتا تھا، جب کسی لاش کو یا مردار کو دیکھتا تو اس پر بیٹھ کر کھانے لگتا حضرت نوح علیہ السلام نے اس کیلئے بددعا کی کہ وہ انسانوں سے اتر رہے، اسی لیے اب وہ انوکھ نہیں ہوتا اور گھروں میں رہنے لگا ہوا نہیں ہے۔

حام نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں

پہلے روئی ہیں، یعنی یونانی جو روئی بن گیلی بن یونان بن یافث بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے: ”سام، یافث اور حام“ ان تینوں سے آگے تین تین بچے پیدا ہوئے۔ عرب، فادس (امیران)، وروم سام کے اولاد سے ہیں، ترک، سلاوی، اور یاجوج و ماجوج کا تعلق یافث کی اولاد سے ہے جبکہ قبلی، سوادنی اور بربری (یعنی تاتاری) حام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

حافظ ابو جریر از اپنی مسند میں حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہوئے: ”سام، حام اور یافث“۔ سام سے عرب، امیران اور روئی پیدا ہوئے اور ان لوگوں میں بھلائی ہے۔ اور یافث سے یاجوج و ماجوج، ترک اور سلاوی کی نسل مٹی اور ان میں کوئی بھلائی نہیں، جبکہ حام سے قبلی، بربری (یعنی تاتاری) اور سوادنیوں کی نسل چلی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سند کے علاوہ اس حدیث کا مرفوع ہونا ہمارے علم میں نہیں، لیکن اس کی سند میں بھی محمد بن سنان اپنے باپ سے اکیلے روایت کرتے ہیں اور پھر ان سے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ اکثر علماء اس احتمال کو لیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور راوی نے اسے یحییٰ بن سعید سے مرسل روایت کیا ہے لیکن اس نے اسے حدیث قرار نہیں دیا بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ اسے ابو ہریرہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے بہت محفوظ راوی شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ اب بن منہ سے بھی اسی قسم کی حدیث روایت کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم

یزید بن سنان ابو ہریرہ راوی ضعیف راوی شمار ہوتا ہے۔ اس لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے طوفان کے بعد پیدا ہوئے، طوفان سے قبل صرف کنعان پیدا ہو چکا تھا، وہ غرق ہوا اور عابر طوفان سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی۔ لیکن صحیح نظر یہ یہ ہے کہ آپ کے تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کی ماں سب کشتی میں سوار تھے۔ یہ تو رات شریف کی انص سے ثابت ہے۔

سیاہ قام کے سیاہ ہونے کی وجہ:

کہا جاتا ہے کہ حام کشتی میں اپنی المیہ کے پاس گئے (یعنی مباشرت کی) تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بددعا دی کہ خدا کرے تمہاری اولاد قبیح صورت پیدا ہو تو اس سے جب بچہ پیدا ہو تو وہ سیاہ

یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ یوم عاشورا کا روزہ رکھتے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے پوچھا: یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور اس دن فرعون غرقاب ہوا تھا، اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر جا کھڑی ہوئی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا زیادہ حقدار ہوں، میں اس دن روزہ رکھنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔" حضور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا: "جس شخص نے بن کھائے پیئے صبح کی ہے وہ اپنا روزہ مکمل کرے اور جس نے گھر والی کے ساتھ مباشرت نہیں کی ہے وہ باقی ماندہ دن اسی طرح پورا کرے۔"

(اس حدیث کی شہادت صحیح کی ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس کو اور سند سے لیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اس حدیث میں ذکر خیر اسے غریب بنا دیتا ہے۔) واللہ اعلم بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کشتی میں لوگوں کے پاس جو کچھ تھا، سب انہوں نے کھا لیا۔ گندم کے دانے تھے، جو وہ ساتھ لے گئے تھے جب وہ کشتی سے اترے تو انہیں نہیں کر کھا لیا اور نظر کو حیر کرنے کیلئے آنکھوں میں سرمہ لگایا کیونکہ وہ کافی عرصہ کشتی کی تاریکی میں رہ چکے تھے، اس لیے جب روشنی میں آئے تو انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس قصے میں کچھ بھی صحیح نہیں ہیں، نہ تو ان پر اہل کفر کیا جا سکتا ہے اور نہ ان امور کی افتد امحج ہے۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان روکنا چاہا تو زمین پر ایک ہوا چلا دی جس سے مینہ برساتا نہ ہو گیا اور زمین کے جاری چشمے رک گئے۔ پھر پانی آبستہ آبستہ کم ہونا شروع ہوا۔ زمین اسے ٹھنکی لگی اور جذب کرنے لگا۔ پانی کچھ کم ہوا تو کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی، کونسا مہینہ تھا، اہل کتاب (تورات کا) بیان یہ ہے کہ وہ مہینہ ساتواں (رجب) تھا اور اس کی دس راتیں گزر چکی تھیں۔ دسویں مہینے (شوال) کے پہلے دن پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں، جب چالیس دن گزر چکے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں رکھا گیا روشتان کھولا، پھر آپ نے ایک کوسے کو بھیجا کہ دیکھے طوفان نے کیا تباہی مچائی ہے لیکن کوا کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی واپس نہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، وہ باہر گیا لیکن زمین پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ پائی، آخر واپس گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اگلے واپس کشتی میں سوار کر لیا، سات دن اور گزر گئے، آپ نے کبوتر کو پھر بھیج دیا لیکن اب کی بار وہ واپس نہ آیا اور اتار باجی کہ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو

کے ساتھ مٹی لے آیا۔ آپ کچھ گئے کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان چوٹیوں کو کبوتر کے گلے کا ہار بنا دیا اور اسے یہ دعائی کہ وہ مانوس و مامون رہے۔ اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حواریوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہمیں انہیں ساتھ گھر نہ لے چلیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم سے باتیں کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جاسکتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے "قم ہاذن اللہ" (اللہ کے آوازوں سے واپس اسی حالت چلا جا) کہا اور وہ مٹی بن گیا۔ (یہ اثر بہت ہی غریب ہے۔)

کشتی کا بیت اللہ کا طواف کرنا:

علیہ بن احمد حضرت ترمذی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اسی مرد اور ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ کشتی میں ایک سو پچاس دن سوار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ کمرہ کی طرف پھیر دیا۔ وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد چالیس دن تک پھرتی رہی، پھر اس کا رخ "جودی" پہاڑ کی طرف پھیر دیا، جودی پر کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوسے کو بھیجا کہ وہ جا کر زمین کی خبر لائے وہ گیا اور ایک مردار پر بیٹھ گیا، اس طرح اس نے واپس آنے میں کافی دیر لگا دی۔ آپ ﷺ نے کبوتر کو بھیجا وہ گیا اور زمین کے چنے لے آیا اور اپنے دونوں پاؤں بھی مٹی سے لت پت کر لیے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کچھ گئے کہ زمین سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ آپ جودی پہاڑ پر اترے، وہاں ایک بستی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام ثنائین (اسی) رکھا۔ ایک صبح کو جب بیدار ہوئے تو لوگ اسی زبانیں بول رہے تھے۔ ان میں سے ایک عربی بھی تھی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں نہیں کچھ کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام کی ترجمانی فرماتے تھے۔

کشتی یوم عاشورا کو ٹھہر گئی:

حضرت قتادہ اور دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ اہل اسلام رجب کی دسویں تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور ایک سو پچاس دن تک برابر سوار رہے، پھر جودی پہاڑ پر یہ کشتی تیس دن تک رکی رہی اور آخر محرم کی دسویں تاریخ کو یہ لوگ کشتی سے باہر آئے۔

ابن جریر نے مرفوعاً ایک حدیث روایت کی ہے جو اس بات کی موافقت کرتی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محرم کی دسویں کو پھر تمام لوگوں نے روزہ رکھا۔

امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے "حضور نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ

لوگوں کے بہت سارے لوگ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ طوفان تھا تو کسی لیکن تھا صرف ارض بابل میں ہمارے علاقوں میں نہیں تھا اور جو انکار کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں کیوہرٹ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک مسلسل آباد چلے آتے ہیں اگر کوئی ایسا وقوع رونما ہوا ہوتا تو یقیناً ہم سے نفی نہ ہوتا۔ دراصل یہ تمام اقوال کمبھوں کے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کی کج فہمی اور کفر و جہالت کی انتہا کی دلیل ہے۔ وہ لوگ محسوسات کے پھاری ہیں اور زمین و آسمان کے پروردگار کی کھڑک ان کا شیوہ ہے، جو لوگ انبیاء کے پیرو ہیں اور کسی نہ کسی آسمانی دین کو اپنا مقصد تسلیم کرتے ہیں انہوں نے شروع دن سے انبیاء علیہم السلام سے اس واقعہ کا تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے اور تمام کا اتفاق بھی کیا ہے یہ کہ طوفان زمین کے کسی ایک خط کیلئے نہیں تھا بلکہ روئے زمین کیلئے عام تھا اور اس کی ہلاکت خیر ہی سے کوئی کافر خدا اور رسول کا منکر نہ بن سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے معاندین کی ہلاکت کیلئے بارگاہ الہی میں خود التجا کی تھی اور اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے معصوم نبی کی لاج رکھتے ہوئے ان سب کی قسمت کا فیصلہ صادر فرما دیا کہ جو بھی کفر کرے گا نہیں بچ پائے گا۔

حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار و شہید تھے:

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدح سرائی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

اللہ کان عبدا شکورا

ترجمہ: "بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ ہے۔"

کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہر کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جب کھانا تناول فرماتے، پانی پیتے یا لباس زیب تن کرتے تو شکر خداوندی بجالاتے تھے۔

امام احمد، حضرت انس بن مالک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ اس بندے سے ضرور راضی ہوگا جو کھانا کھائے تو اللہ کی حمد و ثناء بیان کرے، کوئی شروب پئے تو بھی اللہ تعالیٰ کا حمد و ثناء کرے۔" (اسے مسلم، ترمذی، نسائی نے ابوسامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔)

ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ وہی ہو سکتا ہے جو قلبی قولی اور عملی تمام اطاعت بجالاتا ہو، کیونکہ اگر صرف زبان سے نہیں شکر ہر عضو کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:

الادبکم النعماء منی ثلاثہ بدی و لسانی و الظمیر حجبا

ترجمہ: "میری طرف سے نعمتوں نے مجھے تین چیزوں کا قائلہ پہنچایا، میرے ہاتھ،

اس کی چونچ میں زمین کے سب سے اچھے اعلیٰ حضرت نوح علیہ السلام سمجھے گئے کہ زمین سے پانی کم ہو گیا ہے۔ آپ سات دن اور کشتی میں رہے پھر کیوہرٹ کو اڑا دیا، پس وہ وہاں نہ آیا، اب آپ سمجھے گئے کہ زمین سامنے آگئی ہے۔ طوفان سے لے کر کیوہرٹ کو باہر بھیجے تک پورے ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور دوسرے سال کا جب پہلا دن شروع ہوا تو زمین مکمل طور پر پانی سے صاف ہو گئی تھی اور خشکی ظاہر ہو چکی تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے۔ اسے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ دراصل یہ موجودہ تورات کا بیان ہے، جیسے حرف، بحرف ابن اسحاق نے نقل کر دیا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سال کے دوسرے مہینے چھبیس راتیں بیت چکیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا:

یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی اسم من معک و اسم من معک ہم

ترجمہ: "اے نوح! (کشتی سے) اترے امن و سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے اور

ہر کتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں اور (آئندہ) کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے، انہیں پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے درناک عذاب۔"

موجودہ تورات میں کچھ اس طرح مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور انہیں حکم دیا کہ کشتی سے باہر آئیے۔ آپ خود بھی اور آپ کی بیوی بچے اور ان کی گھروالیاں بھی نیز تمام وہ جاندار جو کشتی میں آپ کے ساتھ تھے اور وہ زمین پر چھلپیں اور زمین میں سوار سب انسان اور دوسرے جاندار باہر آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ تعمیر کیا تاکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کیلئے قربانی دیں پھر تمام طلال جو پاؤں اور طلال جانوروں میں سے ایک ایک لیا اور قربانی کی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ عہد کیا کہ اب کبھی بھی زمین پر اتنا ہلاکت نیز طوفان نہیں آئے گا اور اس عہد کی علامت کیلئے قوس قزح کو پیدا فرما دیا جو اب بھی ہمیں بادلوں میں نظر آتی ہے اور اللہ کے عہد کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔

حضرت ابن عباس علیہ السلام سے روایت کردہ حدیث کے مطابق اس کا نام کمان کی کمان بھی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کمان میں ثمانت (ورق) نہیں ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ کبھی بھی طوفان کا تیر قدرت کی کمان سے نہیں چلایا جائے گا۔

قارن (ایران) اور ہندوستان کے بعض جاہل لوگ وقوع طوفان کا انکار کرتے ہیں لیکن انہیں

۱۵۵) کی رحلت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ بیٹا! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں وہ چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور وہ چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں: "لا الہ الا اللہ" (کے ذکر) کا پے شک سات آسمان اور سات طبقات ارضی ٹوٹ کر بکھر جائیں تو بھی یہ لکھ "لا الہ الا اللہ" انہیں پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم "سبحان اللہ" اور "الحمد للہ" کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پوری مخلوق خدا کی زبان سے صبح و شام چادری وساری ہے۔ انہیں کلمات طہارت کے وسیلے سے مخلوق خدا کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں دو چیزوں سے منع کرتا ہوں: (۱) شرک، اور (۲) تکبر ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! شرک کا مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں لیکن تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے خواہصورت جوتے ہوں جس کے نیچے خوبصورت نعل لگے ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں تکبر یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! خوبصورت جب پہننے کا نام تکبر ہے؟ آپ نے پھر نئی میں جواب دیا۔ صحابہ نے پھر عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے دوست ہوں اور وہ ان کی مجلس میں بیٹھے اور بات چیت کرے؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تکبر اس چیز کو بھی نہیں کہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر استفسار کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! بہترین سواری جس پر سواری کی جاتی ہے تکبر تو نہیں کہلاتی کہیں؟ حضور نبی کریم ﷺ نے پھر نئی میں جواب دیا: صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ خود ارشاد فرمائیں تکبر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حق سے غفلت برتنا اور لوگوں کو حق پر سمجھنا تکبر ہے۔ (اس حدیث کی سند صحیح ہے، اگرچہ اسے صحاح ستہ میں روایت نہیں کیا گیا۔)

ابوالقاسم طبرانی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: "میں تمہیں دو خصلتوں کی نصیحت کرتا ہوں اور دو خصلتوں سے روکتا ہوں۔" پھر مذکورہ حدیث کی طرح پوری حدیث بیان فرمائی۔ اسے ابو بکر بزاز، ابراہیم بن سعید سے، وہ ابو معاویہ رضی اللہ عنہ سے، وہ محمد بن اسحاق سے، وہ عمرو بن الدین سے، وہ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر راوی نے مذکورہ حدیث بیان کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں گے جیسا کہ احمد و طبرانی نے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

عمری زبان اور میرے مخفی قلب۔" (یہ تینوں چیزیں حیرت و شگاف میں مصروف ہیں۔) ابن ماجہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے، صرف دو دن انظار فرماتے تھے۔ ایک عید الفطر کے دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کے دن۔"

طبرانی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزہ رکھتے۔ سوائے دو دن کے ایک فطر کے دن اور دوسرا اضحیٰ کے دن۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آدھا سال روزہ رکھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں تین روزہ رکھتے۔ بعض اوقات آپ پورا پورا سال بھی روزہ رکھتے اور کسی سال آپ ایک روزہ بھی نہ رکھتے۔

راوی عسقلان سے انبیاء کرام گنوا ہوا:

حافظ ابویعلیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: حضور نبی کریم ﷺ نے حج فرمایا اور جب آپ وادی عسقلان میں تشریف لائے تو فرمایا: "اے ابو بکر! یہ کون سی وادی ہے؟" حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ وادی عسقلان ہے۔ اس پر حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "یہ وہ وادی ہے جس سے حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کا گزر ہوا۔ وہ سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پر سوار تھے جن کی مہاریں بگور کے بچوں سے تیار کی گئی تھیں، اور ان کا لباس چادروں اور جپوں پر مشتمل تھا۔ ان کی چادریں وحاری دار تھیں جو انہوں نے اوزہ رکھی تھیں۔"

عظیم کلمات اور تکبر کیا ہے:

امام احمد نے عطاء بن یسار اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ:

"ہم حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، ایک دیہاتی شخص حاضر خدمت ہوا۔ اس نے وحاری و عمار ریشمی کڑھائی والا چپ پہن رکھا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دیکھو تمہارا یہ دوست ہر شہسوار ابن شہسوار کوڑھیل کر چکا ہے۔ یا فرمایا: ہر شہسوار ابن شہسوار کوڑھیل کرنا چاہتا ہے اور چرواہے کے بیٹے کو عزت دینا چاہتا ہے۔"

راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس کے دامن سے پکڑا اور فرمایا: "کیا میں تمہارے جسم پر بے وقوفوں کا لباس نہیں دیکھ رہا؟" پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نبی حضرت نوح

حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک:

اہل کتاب کا خیال ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کی عمر مبارک چھ سو سال تھی۔ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اسی طرح بیان کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اتنا زیادہ فرمایا ہے کہ آپ طوفان کے بعد ساڑھے تین سو سال زندہ رہے لیکن یہ قول غور و فکر کا محتاج ہے کیونکہ جب کوئی قول نص قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ خطائے محض شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے اتنا تو صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ بعثت کے بعد اپنی قوم میں طوفان آنے تک ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ فرماتے رہے، پھر طوفان آیا اور غلاموں کو نیست و بایود کر دیا، لیکن طوفان کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے، کچھ معلوم نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد کو غلطی سے محفوظ مان لیا جائے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو عمر مبارک چار سو اسی سال تھی اور طوفان کے بعد ساڑھے تین سو سال تک رہے تو لازم آئے گا کہ آپ علیہ السلام کی کل عمر مبارک ایک ہزار سات سو اسی سال ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے:

حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ علامہ ابن جریر اور ازرقی عبد الرحمن بن سابط اور دوسرے تابعین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر انور مسجد حرام میں واقع ہے۔ یہی قول زیادہ قوی اور صحیح ہے، لیکن بعض متأخرین یہاں کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک شہر بھلاق میں اس جگہ واقع ہے جسے اب ”بکرک نوح“ کہا جاتا ہے۔ اسی جگہ ایک جامع مسجد بھی تعمیر گئی ہے اور اس کی اصل وجہ متأخرین کا یہی قول ہے۔ (واللہ اعلم)

حضرت ہود علیہ السلام

حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہود بن شائع بن ارفخشذ بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے۔
”ہود بن عامر بن شائع بن ارفخشذ بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام“

ہود بن عبد اللہ بن ربیع الجبار و بن عاد بن موسیٰ بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔
حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق عاد بن موسیٰ بن سام بن نوح قبیلہ سے تھا۔ یہ لوگ عرب تھے جو انصاف میں رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ ریتیلے پہاڑوں کا ہے اور یمن میں عمان اور حضرموت کے درمیان پڑتا ہے۔ یہ سرزمین سمندر سے بہت قریب ہے جسے لوگ ”البحر“ کہتے ہیں، جس وادی میں قوم ہود رہائش پذیر تھی، اس وادی کا نام ”مغیث“ بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ مضبوط اونچے ستونوں والے گھروں میں رہائش پذیر تھے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الہم تو کیف فعل ربك بعداء ارم ذات العماد حۃ سورۃ الفجر

ترجمہ: ”کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاد ارم کے ساتھ جو اونچے ستونوں والے تھے۔“

عاد ارم سے مراد عاد اولیٰ ہیں۔ عاد کا یہ ان کے بعد آئے، جیسا کہ اپنی جگہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ یہاں عاد اولیٰ مراد ہیں جیسا کہ قرآن نے عاد ارم کہا ہے اور ان کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد حۃ سورۃ الفجر

ترجمہ: ”عاد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، نہیں پیدا کیا گیا جن کا شمس دنیا کے ملکوں میں۔“

یہاں ”مثلها“ سے مراد مثل قبیلہ ہے۔ یعنی دنیا میں ایسی شان و شوکت کا کوئی اور قبیلہ پیدا ہی نہیں ہوا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”حما“ تعمیر کا مروجہ اعماد ہے۔ یعنی ان کے مکان اس قدر بلند و بالا تھے کہ اس قسم کے شائد ارمحات پہلے دنیا نے کبھی نہ دیکھے تھے، لیکن پہلی تو یہ زیادہ صحیح ہے جیسا کہ ہم

ملات میں اس کا ذکر انشاء اللہ تفصیل ہوگا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام میں فطرت نے غایت درجہ کی فصاحت و بلاغت کا جوہر و ولایت فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کے فصیح و بلیغ تھے۔

قوم عاد کے بتوں کے نام:

قرآن پاک میں جس عاد کا ذکر ہے وہ عاد اولی ہیں۔ انہوں نے ہی طوفان کے بعد سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی تھی، یہ لوگ تین جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ صمد، صمو اور عرا۔

حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح و ہدایت کیلئے بھیجا جنہوں نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔

قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْحَىٰ عَادِ أَخْلَعَهُمْ هُوْدًا۔۔۔۔۔ وَهَآكَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ (سورۃ اعراف ۶)

ترجمہ: "اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا، آپ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا کیا تم نہیں ڈرتے کہنے لگے وہ سردار جو ظالم تھے آپ کی قوم سے کہ (اے ہود!) ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نے نارا دان ہو اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جنوںوں میں سے ہو۔ ہود (علیہ السلام) نے کہا: اے میری قوم! انہیں مجھ میں ڈرنا دانی بلکہ میں تو رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے پہنچا تا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں تو تمہارا ایسا غمخوار ہوں جو دیا تمہارا ہو کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرانے تمہیں (عذاب الہی سے) اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے: (اے ہود!) کیا تم اسلئے آئے ہو کہ ہم سے پاس کہ ہم عبادت کریں، ایک اللہ کی اور پھوڑیں ان (معبودوں) کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا والے آؤ ہم پروہ (عذاب) جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اور (علیہ السلام) نے کہا: واجب ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان تاسوں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارا باپ دادا (حالانکہ) لیکن اتاری اللہ نے ان کیلئے کوئی سند و ستم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں

نے اپنی تفسیر میں تفصیل بیان کر دیا ہے۔

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ "ارم" ایک ایسے شہر کا نام ہے جو زمین پر چلتا پھرتا رہتا تھا کبھی تو یہ شہر شام کے علاقے میں جا بیٹا، کبھی یمن میں۔ کبھی تھار میں اور کبھی کسی اور ملک میں تو انہوں نے چراگاہ کو بہت وسعت دیدی ہے ان لوگوں نے اپنے موشیوں کی خاطر اسے طویل سفر کیسے کیے حالانکہ گد بان تو ہیں اتنے لمبے سفر نہیں کرتیں اور پھر ان کے پاس ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے اس نظریے کو درست تسلیم کیا جائے۔

عرب قوم سے تشریح:

صحیح ابن حبان میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں انبیاء و مرسلین کا تذکرہ ہے، "انبیاء میں سے چار کا تعلق عرب قوم سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور اسے ابو ذر تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔"

عربی زبان میں کلام:

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان حضرت ہود علیہ السلام نے بولی تھی۔

رب بن صمد کا خیال ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے والد نے سب سے پہلے عربی زبان بولی، کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے عربی بولنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ بعض حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کچھ دلوں آراء میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ ایک جیسی ہیں۔ (کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر عربی بولی تو جیتا ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام عربی بول سکتے ہیں اور اس کی نسبت کسی بھی طرف کی جا سکتی ہے۔) اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان میں کلام کیا۔ واللہ اعلم

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی عرب ہیں انہیں العرب العارہ (عرب کے اصل باشندے) کہا جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو العرب المستعربہ (غیر عرب قوم جو بعد میں عربوں میں ضم ہو گئی۔ العرب العارہ میں کئی قبائل کے نام آتے ہیں مثلاً عاد، قمو، جرہم، طسم، جدلیس، ایسم، مدین، عموالق، جاسم، قحطان، بنو قحطان اور عیلم وغیرہ جم۔ العربی المستعربہ کا تعلق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فصیح و بلیغ عربی کلام کیا، انہوں نے یہ زبان قبیلہ جرہم سے سیکھی، جو حرم پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے رہنے لگے تھے۔ جیسا کہ آئندہ

سورۃ مومنوں میں قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ثم انشانا من بعدهم..... فبعدا للقوم الظالمين۔ (سورۃ مومنوں)

ترجمہ: ”پھر ہم نے پیدا فرمادی ان کے (غرق ہونے کے بعد) بعد ایک دوسری جماعت۔
پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول ان میں سے (اس نے انہیں کہا) کہ عبادت کرو اللہ کی۔ نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے سوا۔ کیا تم نہیں ڈرتے ہو۔ تو بولے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کی حاضری کو اور ہم نے خوشحال بنادیا تھا۔ انہیں دنیوی زندگی میں (اسے لوگوں) نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری مانند، یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو اور جیتا ہے اس سے جو تم پیٹے ہو اور اگر تم جیوی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم جب نقصان اٹھانے والے ہو ہمارے۔ کیا وہ تم سے بہتر وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں (پھر) قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ بات محض سے بعید ہے بالکل بعید جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس دنیوی زندگی کے یہی دہارا مرنا اور یہی جینا اور یہی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا وہ نہیں مگر ایسا شخص جس نے بہتان لگایا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اور ہم تو قلعہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس شخص نے کہا میرے رب! اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مگر یہی یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے تو آ پکڑا اؤں حقیقی چٹھانے تو ہم نے انہیں شس و خاشاک بنادیا تو برباد ہو جائے وہ قوم جو قسم شہاد ہے۔“

ایک اور مقام پر قصہ نوح کے بعد قصہ ہود کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كذلك عاهدنا النمرسلين۔ وان دملث لہو العزیز الوحید۔ (سورۃ شعراء)

ترجمہ: ”جھٹلایا عائدے (اپنے) رسولوں کو، جب فرمایا انہیں ان کے بھائی ہوئے کیا تم نہیں اترتے (خدا سے)۔ بے شک میں تمہارے لیے رسول اتاروں۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس (خدمت) کا کوئی صلہ میرا جزو اس پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا تم تعمیر کرتے ہو براونچے مقام پر ایک یا دو گارے قاعدہ اور اپنی رہائش گاہ بناتے ہو منہ بوجہ مخالفت اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم اے دروہن کر گرفت کرتے ہو۔ پس (اب تو) اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور ڈرو اس امت سے جس نے بدو کی ہے تمہاری ان چیزوں سے جن کو تم جانتے ہو۔ (یعنی) اس نے مدد فرمائی ہے تمہاری موتیوں اور فرزندوں سے اور باغات اور چشموں سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن

قصص الانبیاء

پھر ہم نے نجات دیدی ہود (علیہ السلام) کو جو ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے اور ہم نے کات کر رکھ دی جزا ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔“
سورۃ ہود میں قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا:

و الی عادی وحامہم ہودا..... الا بعدا لعدا قوم ہود۔ (سورۃ ہود)

ترجمہ: ”اور عادی کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ آپ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہو تم مگر افترا پر دان۔ اے میری قوم! انہیں مانگنا میں تم سے اس (تسلیم) پر کوئی اجرت نہیں ہے۔ میری اجرت مگر اس (ذلت پاک) کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم (اس حقیقت کو) نہیں سمجھتے۔ اے میری قوم! مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے اور نہ منہ موڑو (اللہ تعالیٰ سے) جرم کرتے ہو گے۔ انہوں نے کہا اے ہود! انہیں نے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ جتنا کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی ظلم میں۔ ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بے زار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوائے سائش کرلو میرے خلاف سب مل کر مکر مصلحت نہ دو۔ بے شک میں نے مجھ سے کرایا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر (چلانے والا) ہے۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے پانچواں دیا ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف اور جانتیں ہوادے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے بے شک میرا رب بر چیز کا نگہبان ہے اور جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دیدی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ یہی اپنی رحمت کے اور ہم نے نجات دیدی انہیں سخت عذاب سے۔ اور یہ قوم عام (کی داستان) ہے انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی اور پیروی کرتے رہے ہر حکم مگر حق کے حکم کی، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی اہنت اور قیامت کے دن بھی۔“

سنو امانے انکار کیا اپنے رب کا۔ سنو امانے ویرانی ہو جاؤ گے۔ ہود کا تو تمہارا

مکانوں کے۔ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔“

✽ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

و فی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم۔ ما یتذر من شیء الا جعلہ کالرمیم ﴿سورۃ ذاریات﴾

ترجمہ: ”اور (قصہ) عاد میں بھی نشانِ عبرت ہے ہم نے ان پر آندھی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی جنہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو بڑھ بڑھ کر دیتی۔“

✽ اور ارشاد خداوندی ہے:

و انه اهلك عاد اولی۔ و لعمود العما بقی۔ و قوم نوح من قبل انهم کانوا هم الظلم و اظفی۔ و الموتفکۃ اھوی۔ ففشاھا ماعشی۔ لھای الا ربک تنصرون ﴿سورۃ النجم﴾

ترجمہ: ”اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا عاد اول (قوم ہود) کو اور عمود کو بھی پھر کسی کو نہ چھوڑا اور (ہلاک کیا) قوم نوح کو ان سب سے پہلے وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے اور (لوط کی) اور بھی بستی کو بھی برباد کیا، پس ان پر چھا گیا، پس تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو بھول جائے گا۔“

✽ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کذبت عاد فکیف کان عذابہ و نذر۔ فھل من مذکر۔ ﴿سورۃ القمر﴾

ترجمہ: ”عاد نے بھی جھٹلایا تھا پھر کیسا (خوفناک) تھا میرا عذاب اور میرا وارے۔ ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیجی، ایک دائمی نحوست کے دن میں وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی۔ لوگوں کو گویا وہ مذہ ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔ پس کیسا (سخت) تھا میرا عذاب اور (کتنے سچے تھے) میرے وارے۔“

✽ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اما عاد فاھلکوا بریح صرصر عالیہ سحرھا علیہم سبع لیل و ثمنیۃ ایام حسوما

فھل القوم فیھا صرعی کانھم انھما نزل خلخل خلخل فھل تری لھم من ہاقیۃ ﴿سورۃ الحاقہ﴾

ترجمہ: ”رے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد، بے حد تھکنی۔ اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر (سلسل) سات رات اور آٹھ دن تک جو جڑوں سے اکھیرنے والی تھی تو تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کہ وہ گر پڑے ہیں، گویا وہ مذہ ہیں کھوکھلی کھجور کے۔ کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد۔“

کا عذاب نہ آجائے۔ انہوں نے کہا: یکساں ہے ہمارے لیے خواہ آپ نصیحت کریں یا نہ ہوں آپ نصیحت کرنے والوں سے۔ نہیں ہے یہ (مخاطبات کا شوق) مگر ہمارے اسلاف کا دستور۔ (آپ فکر نہ کریں) ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پس انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں بھی (عبرت کی) نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

✽ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاما عاد فستکبروا فی الارض۔ اعزى و هم لا یبصرون۔ ﴿سورۃ قمۃ اسجدہ﴾

ترجمہ: ”پس قوم عاد نے تو سرکشی اختیار کی زمین میں ناحق، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے اور وہ (تو) ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ پس ہم نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا شامت کے دنوں میں تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت آمیز عذاب اس دنیوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ دوسا کن ہوگا اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔“

✽ اور ایک مقام پر ارشاد باری ہے:

و اذکرو احیاء۔ کذلک لعزى القوم المجرمین۔ ﴿سورۃ الاحقاف﴾

ترجمہ: ”(اے محبوب ﷺ) ذکر سنائے انہیں قوم عاد کے بھائی (ہود) کا جب ڈرایا، اس نے اپنی قوم کو احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو (ورنہ) مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آجائے۔ وہ (برافروخت ہو کر) بولے (اے ہود) کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کرو۔ لے آؤ (وہ عذاب) جس کی تم وحکمیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود نے فرمایا: کہ نزولِ عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور میں (براہر) پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے۔ (نہیں نہیں!) بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ (یہ تند) ہوا ہے اس میں دردناک عذاب ہے جس میں نہس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پس جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز بجز ان کے (دیران)

ہے کہ چنگھاڑے کے عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم قوم ثمود تھی نہ کہ قوم عاد۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿سورة مؤمنون﴾ فَاخَذَ نَعِيمَ الصَّبْحَةِ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً

ترجمہ: ”تو آری انہیں حقیقی چنگھاڑنے تو ہم نے انہیں شمس و خاشاک کی طرح بنا دیا۔“

قوم صالح (ثمود) چنگھاڑے سے جبکہ قوم عاد آدمی سے تباہ ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سورة هود﴾ فَاَمَّا ثَمُودُ فَهَلَكَوا بِاِلْطافِنا وَاَمَّا عادُ فَهَلَكَوا بِرِيعِ صَوْصِو عَالِيَمُودِ سورة الحاقة

ترجمہ: ”پس ثمود تو انہیں ہلاک کر دیا گیا سخت چنگھاڑے سے اور ہے عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا

آدمی سے جو سخت سرد اور بے حد تندگی۔“

تو گویا سورہ مؤمنون کی آیت میں قوم عاد کا ذکر نہیں قوم ثمود کا ذکر ہے، لیکن ان کا یہ

کہنا ان دونوں عذابوں کے جمع ہونے سے مانع نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ قوم سخت آدمی اور چنگھاڑ

دونوں عذابوں سے ہلاک ہوئی ہو۔ جیسا کہ اہل مدین کے واقعہ میں اصحاب ایک کے قصہ میں

مقریب ہم بیان کریں گے۔ ان پر ایک وقت کی عذاب مسلط ہوئے اور پھر اس میں تو کوئی

اختلاف بھی نہیں کہ قوم عاد کا زمانہ قوم ثمود سے پہلے ہے۔

قوم عاد متکبر ظالم اور بت پرست تھے:

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قوم کے لوگ کافر، عناد پرست، متکبر اور پرلے درجے کے ظالم تھے۔

ان لوگوں نے بنوں کی عبادت کو اپنا دین بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک شخص کو ان کی

راہنمائی اور ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا، جو انہیں راہ حق کی دعوت دیتا تھا اور صرف ایک سچے خدا کی

علوم سے عبادت کرنے کی تلقین کرتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی تکذیب، تحقیر کی

اور مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں اپنی قدرت کے تحت پہنچے میں تیز

کرواح کر دیا کہ وہ غالب بھی ہے اور عالم امکان پر مکمل تصرف بھی رکھتا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر

نے انہیں عبادت خداوندی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی انہیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا

علم دیا، خطاؤں سے کنارہ کشی کی تعلیم دی اور اس کے صلے میں ان سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا

وعدہ کیا جبکہ انہیں سرکشی کی صورت میں دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا تو قوم کہنے لگی جیسا کہ

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سورة الاعراف﴾ قَالَ الْعُلَاحُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَزَّلُ الْغِي سْطَافَةَ ﴿سورة الاعراف﴾

اور ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

الغی ستر: ”کیف فعل رب بعد۔۔۔۔۔۔ ان ربك لما لعن صافطه سورة العنجر“

ترجمہ: ”کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عار ارم کے ساتھ۔ جو اونچے

ستونوں والے تھے۔ نہیں پیدا کیا کیا جن کا محل (دنیا کے) ملکوں میں۔ اور خود کے ساتھ جنہوں

نے کاتا چٹنوں کو دانی میں اور فرعون کے ساتھ جو ستون والا تھا۔ جنہوں نے سرکشی کی تھی (اپنے

اپنے) ملکوں میں پھر ان میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا۔ پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوزا

برسایا۔ بیشک آپ کا رب (سرکشوں اور فسادوں) کی ناک میں ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور احسان عظیم سے ان مذکورہ آیات طیبات کے ضمن میں اپنی تفسیر میں ہم

مذکورہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کر چکے ہیں۔ علاوہ ازیں سورہ برات، سورہ ابراہیم، سورہ فرقان، سورہ

طہ، سورہ ص اور سورہ ق میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔

ہم ان تمام آیات طیبات اور احادیث و تاریخ کے حوالے سے اس واقع کو بیان کریں گے۔

جیسا کہ پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد شرک و بت پرستی میں سب سے پہلے مبتلا

ہونے والی قوم بنی قوم عاد ہے۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سورة الاعراف﴾ وَاذْكُرْوا اِذْ جَعَلْنٰكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَوَازَكُمْ فِي الْخَلْقِ بِسُلْطٰنٍ ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تمہیں جانشین قوم نوح کے بعد اور یہ عطا دیا تمہیں

جسمانی لحاظ سے قدر و قامت میں۔“

مقصود یہ ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور کے لوگوں سے جسمانی لحاظ سے سخت اور بلند قدر و

قامت کا حامل بنا دیا اور انہیں دوسری قوموں کی نسبت شجاعت و بہادری کے اوصاف سے زیادہ نوازا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سورة مؤمنون﴾ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرۡنًا اٰخَرِيْنَ

ترجمہ: ”پھر ہم نے پیدا فرمادی انکے (غرق ہونے کے) بعد ایک دوسری جماعت۔“

یہاں دوسری جماعت سے مراد قوم عاد ہے۔ اور بنی توحید معج معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بعض

لوگوں کے نزدیک یہ قوم عاد کا ذکر نہیں بلکہ قوم ثمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سورہ

کی چالیسیویں آیت میں ذکر ہے کہ وہ لوگ چنگھاڑے سے ہلاک ہوئے اور یہ بات ائمہ من القس

دین کو لے کر تمہارے سامنے کھڑا تھا میں اس کی پیروی کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں تم سے کسی معاوضے کا طلبہ کرتا ہوں۔ میری ساری کوشش اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے۔ اسی لیے تو اس قوم کے مومن نے اپنی قوم کو یقین کرتے ہوئے فرمایا:

اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم یمہتلون۔ و مالی لا یتعد الذی فطر لی و الہ تر جعون۔ ﴿سورہ شہین﴾

ترجمہ: ”پیروی کرو ان (پاکہازوں) کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم (سب) نے لوٹ کر جانا ہے۔“

قوم عادی نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے محبوب پیغمبر سے کہنے لگے:

قالوا یا ہود ما جئنا ببینۃ و ما نحن بتارکک الہتنا عن قولک و ما نحن لک بمومنین۔ ان نقول الا اعتراک بعض الہتنا یسوع ﴿سورہ ہود﴾

ترجمہ: ”انہوں نے کہا: اے ہود! انہوں نے آیا تو کوئی دلیل ہمارے پاس اور نہیں ہیں ہم پہوڑ نے والی اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہم تو یہی کہیں گے کہ جتنا کرونا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دیا فی ظلم میں۔“

ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی صداقت پر کوئی معجزہ نہیں دکھاتے، اور ہم محض یہ کہنے سے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں ایمان لانے کو تیار نہیں۔ کوئی دلیل کوئی خرق عادت برہان چاہیے، ہم تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑ کر تیری بات کیسے مان لیں۔ اس لیے ہمیں تو یقین ہونے لگا ہے کہ تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ جب صاف ظاہر ہے تو نے ہمارے خداؤں کی خدائی کو چیلنج کیا اور ان کی الوہیت کا انکار کیا اسی لیے وہ تجھ پر ناراض ہو گئے اور اب تو کوئی بھی بات سوچ بچہ کر نہیں کر پاتا۔ تیری یہ بے سرو باتیں جنوں اور بے وقوفی کا نتیجہ ہیں۔

قال الی اشہد اللہ و اشہد وانی یریء معا قشر کون من دولہ فکیلونی جسدی۔ ﴿سورہ ہود﴾

ترجمہ: ”ہود نے کہا: میں گواہ ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان جنوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، اس کے سوا۔ میں سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر پھر مجھے مہلت نہ دو۔“

ترجمہ: ”کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے آپ کی قوم سے کہ (اے ہود!) تم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادان ہو۔“

یعنی جس دین کی طرف تم ہمیں بلارہے ہو یہ تو محض بے وقوفی پر مبنی ایک راہ حیات ہے۔ اصل دین تو ہمارا ہے جس پر عمل کرو گے وہ اور رزق جیسی نعمتیں لوٹی جاسکتی ہیں۔ پھر کیا خبر تو جھوٹ بول رہا ہو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔

قوم کو تبلیغ حق

قال یا قوم لیس فی سفادہ و لکنی رسول من رب العالمین ﴿سورہ الاعراف﴾

ترجمہ: ”ہود نے کہا: اے میری قوم! انہیں مجھ میں ذرا نادانی بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔“

اور دعوت و ارشاد کا منصب مبلغ میں عدم کذب کو مستلزم ہے۔ ایک سچے مبلغ اور پیغمبر کے پیغام میں کسی کی بیشی کا سوچا بھی نہیں سکتا۔ تبلیغ حق کا تقاضا ہے کہ وہ پیغام ربانی کو ایسی فصیح و بلیغ اور جامع مانع عبادت میں پیش کرے کہ جس میں کوئی التباس، کوئی اختلاف اور کوئی اضطراب نہ ہو فصاحت و بلاغت اور ایجاز و اعجاز کے ساتھ ساتھ میری گفتگو میں قوم کی بہترین شفقت اور ہدایت کا سامان بھی موجود ہے۔ میں تم سے کچھ اجر، کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا، بلکہ میں تو نہایت اخلاص سے محض اللہ کیلئے مخلوق خدا کی رہنمائی کرتا ہوں اور انہیں عذاب سے بچانے کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو میرے رب نے اپنے ذمہ کریم پر لے رکھا ہے۔ میں تو صرف اس ذات کے دروازے کا فقیر ہوں، جس کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کے خزانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

یا قوم لا اسئلكم علیہ اجرا۔ ان اجری الا علی الذی فطر لی الملائع لقولہ ﴿سورہ ہود﴾

ترجمہ: ”اے میری قوم! انہیں مانگتا میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی اجر۔ نہیں ہے میری اجرت مگر اس (ذات پاک) کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم (اس حقیقت کو) نہیں سمجھتے۔“

یعنی کیا تم میں عقل و فکر کی قوتیں و دیعت نہیں کی گئیں جن کی روشنی میں تم تمیز کر سکو اور سمجھ سکو کہ میں تمہیں اسی حق کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کی صداقت کی گواہی تمہاری وہ فطرت دینی ہے جس پر تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ یہی تو وہ دین حق ہے جس کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام دیتے رہتے ہیں اور جب ان کی مخالفت کی گئی تو طوفانِ یاسنجہ نے سرکشوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ آداب میں اسی

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی ثم انفضوا الی ولا تنظرون (سورہ یونس)۔
ترجمہ: ”اے میری قوم! اگر گراں ہے تم پر میرا قیام اور میرا پند و نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات سے پس (سن لو) میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا، سو تم بھی کوئی حقد فیصلہ نہ کرو، اپنے شریکوں سے مل کر، پھر نہ ہوتو تمہارا یہ فیصلہ تم پر چلی۔ پھر کر گزرو میرے ساتھ (جوئی میں آئے) اور مجھے مہلت نہ دو۔“
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا:

ولا احاف ما تشوكون ان یمک حکیم عظیم۔ (سورہ الانعام)۔

ترجمہ: ”اور نہیں ڈرنا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا۔ مگر یہ کہ چاہے میرا ہی رب کوئی تکلیف پہنچانا، گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو (اپنے) علم سے۔ تو کیا تم صحیح تہ قول نہیں کرو گے۔ اور کیسے ڈروں میں (ان سے) جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے حالانکہ تم نہیں ڈرتے (اس سے) کہ تم نے شریک بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے کہ نہیں اتاری اللہ نے اس کے مخلوق تم پر کوئی دلیل تو (تم ہی بتاؤ) دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن (مسلم) کا؟ اگر تم (کچھ) جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے انہیں کیلئے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہ ہماری دلیلیں تھیں جو ہم نے دی تھیں ایمان کو اس قوم کے مقابلے میں، ہم بلند کرتے ہیں اور جے جس کے چاہتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑا توانا سب کچھ جانتے والا ہے۔“

قوم کا جواب:

بہر حال جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ منفرد دلیل قوم کے سامنے پیش کی تو قوم نے مصیبت بھرا جواب دیا اور کہا:

وقال الملا الذین کفروا من قومہ وعظما انکم معوجون۔ (سورہ المؤمنون)۔
ترجمہ: ”اور لوے ان کی قوم کے سرور! جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کی ماضی کو اور ہم نے خوش حال بنا دیا تھا انہیں دنیوی زندگی میں (اے لوگو!) نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری مانند۔ یہ کہتا ہے وہی جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو اور اگر تم جی وہی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں نکالا جائیگا۔“

آیت مبارکہ میں حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے کفار کو چیلنج ان کے خداؤں سے برکت کا اظہار و تحقیر کا بیان ہے۔ گویا آپ انہیں فرما رہے ہیں کہ یہ صورتیاں نہ کوئی نفع دے سکتیں ہیں اور نہ نقصان۔ یہ شخص بے جان بتا رہا ہے، ان کا تعم و نفی ہے جو دوسری عبادات کا ہے اور ان کی کارکردگی بھی اتنی ہی ہے جتنی دوسرے عبادات کی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ان میں نفع و نقصان کی قدرت ہے تو میں ان کی خدائی کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں ان کو ماننے سے اور شرک بالند کے مکروہ فعل سے اپنی برکت کا اظہار کرتا ہوں۔ میں ان پر لعنت کر رہا ہوں اگر ان میں ذرا بھی قدرت ہے تو مجھے نقصان دے کر دکھائیں۔ ہاں میں تم کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تم تمام مل جادو اور اپنی تمام توانیاں اور تمناؤں کو شیشیں صرف کر ڈالو کہ مجھے نقصان سے روک چاد کر دو لیکن نہ تو تم میری زندگی کا ایک لمحہ بڑھا سکتے ہو اور نہ ایک جینے کی دیر اس میں کی کر سکتے ہو، مجھے تمہاری دشمنی اور عداوت کی کوئی پروا نہیں۔ نہ میں تمہاری دشمنی کو کوئی وقعت دیتا ہوں اور نہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا کرتا ہوں۔

خدا پر توکل اور قوم کو چیلنج:

انی تو کلت علی اللہ ربی و ربکم، ما من دابة الا هو اخذ بنا صبتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ (سورہ ہود)۔

ترجمہ: ”بے شک میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔“

یعنی میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہوں اور صرف اسی کی تائید و نصرت مجھے درکار ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کی جناب میں جس نے بھی پناہ لی ہے، جس نے بھی اس کے دامن رحمت میں پھنسے کی کوشش کی ہے اسی کریم نے اسے ضائع نہیں کیا، مجھے مخلوق کی کچھ پروا نہیں، میرا بھروسہ صرف اور صرف اسی ذات پر ہے اور میری عبادت بھی اسی کیلئے مخصوص ہے۔ یہ ایک دلیل ہی اس پر کافی ہے کہ ہود اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہے اور ان کے مخالف باطل اور گمراہ ہیں، کیونکہ وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یہ اس حقیقت کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جس پیغام کو لے کر آئے ہیں وہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور بت پرستی اور شرک محض جہالت و گمراہی ہے۔

”من ومن اسی طرح کی دلیل سے حضرت نوح علیہ السلام نے استدلال فرمایا تھا۔“

کافر لوگوں نے یوم قیامت کو بعد از قیاس خیال کیا۔ انہوں نے کہا: جب یہ جسم گل سڑ جائیں گے اور اپنا وجود کھو دیں گے تو محض مٹی اور پوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکیں گی۔ انہوں نے بات کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو تم سے اخروی زندگی کی باتیں کرتا ہے یہ سب عقل و خرد کے منافی باتیں ہیں۔ "ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما یبحن بمبعوثین۔" یعنی جب ایک نسل اپنا وقت پورا کر کے فنا کی گھاٹ اترے گی تو ان کی جگہ دوسری نسل لے لے گی اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہے گا۔ یہ اعتقاد دھڑوں کا ہے، جس طرح کہ بعض زندگی کہتے ہیں مائیں بچے بنتی رہیں گی اور یہ زمین وقفے وقفے سے انہیں نکلتی جائے گی، دور یہ (افل ہنود) مذہب کے لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں وہ ایک ہزار تریسٹھ سال بعد پھر سے دنیا میں واپس آ جاتے ہیں۔ مگر یہ سب جھوٹ، کفر، جهالت و گمراہی ہے۔ یہ سب اقوال باطل ہیں اور یہ تمام نظریات فاسد اور باادبیل و برہان ہیں۔ انہیں نظریات کو دیکھ کر انداز ہوتا ہے کہ قابر و کافر لوگوں کی عقلیں باغیجہ ہوتی ہیں اور ان کے کفر کے سبب ان سے فہم و فراست کا نور چھین جاتا ہے۔

ولتصحبی الیہ المئدة اللدین لا یؤمنون بالآخرة ولیریدونہ ولیشرکوا ما ہم مقترنون ﴿سورة الاحقاف﴾

ترجمہ: "اور (پھوڑے) تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان کے دل جو تمہیں ایمان لائے آخرت پر اور تاکہ پسند کریں اسے اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں۔"

حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں وقفہ نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔

اتقون بكل ربیع آتة تصون و تصخلون مصانع لعلکم تحللون ﴿سورة شعراء﴾

ترجمہ: "کیا تم قیصر کرتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یا دو گارے فائدہ اور اپنی رہائش کیلئے بناتے ہو مضبوط محلات اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔"

قوم عادی تھیں کہ بلند و بالا جگہوں پر محلات اور یادگاریں تعمیر کرنے کی عادی تھی، اس لیے وہ اخروی زندگی کو بھول کر دنیوی زیب و زینت میں کھو کر رو گئی تھی۔ قرآن مجید نے ان کی پر تکلف زندگی کا نقشہ یوں کھینچا ہے:

لم یزکف لعل ربکم بعد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد ﴿سورة انجر﴾

یہاں عاد آدم سے مراد عاد اولی ہے جو عالی شان ملکوں میں قیام رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں ان

کافر کسی بشری بعثت کو بعید از قیاس تصور کرتے تھے۔ یہ شبہ ہے جس کی بنا پر وہ اول سے آج تک کئی لوگ رسالت و نبوت کا انکار کرتے آئے ہیں جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کافروں کے اس شبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اکن للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انزلوا الناس۔ ﴿سورة یونس﴾

ترجمہ: "کیا (یہ بات) لوگوں کیلئے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد (کابل) پر جو ان میں سے کہہ ڈاؤ لوگوں کو۔"

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و ما منع الناس ان یؤمنوا الذیاء هم الیہدی الا ان فللوا بعث اللہ بشرا و مولا۔ قل لو کان فی الارض ملائكة یمشون مطعنین لزلزلنا علیہم من السماء ملکا و مولا ﴿سورة الاسراء﴾

ترجمہ: "اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر فرمایا اگر ہوتے زمین میں فرشتے جو اس پر چلتے سکتے اختیار کرتے تو ہم ان پر اتار دیتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔"

اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

او عجبت ان جاءکم ذکون من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: "کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے ذریعہ جو تم میں سے ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں (عصیان خداوندی سے)۔"

یعنی اس بات میں کوئی تعجب کا پہلو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کیلئے کون بہتر رہے گا۔ (تو قوم نے جواب دیا جیسا کہ)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ابعدکم انکم اذا منتم و کنتم۔ رب التصولی بما کملون۔ ﴿سورة مومنون﴾

ترجمہ: "کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں نکالا جائے گا۔ یہ بات عقل سے بعید ہے، بالکل بعید جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نہیں کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس دنیوی زندگی کے نہیں ہمارا مرنا ہے اور مٹی ہمارا جینا۔ اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ نہیں مگر ایک ایسا شخص جس نے بہتان لگایا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور ہم تو قطعاً اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر پیغمبر نے کہا: میرے رب! اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے تو مجھے بھٹکا دیا ہے۔"

کی سچ و سچ کی تصویر کشی فرمائی ہے۔

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ارم سونے اور چاندی سے بنا ہوا ایک شہر تھا۔ جسے عاد جہاں چاہتے لے جاسکتے تھے۔ یہ کہانی غلط اور جھوٹ ہے۔ اس پر فلاں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ایسا نظریہ رکھنے والوں نے غلطی اور غلطی کی ہے۔

”تخلدون مصانع“ سے مراد بعض علماء کے نزدیک مخلوقات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیچوں کی بلند و بالا چوبیس مراد ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ”مصانع“ سے مراد پانی کے کنوئیں ہیں جن کی تعمیر میں عاد کے لوگ مہارت رکھتے تھے۔ ”تعلکم تخلدون“ یعنی تم امید کرتے ہو کہ تم ان گھروں میں عرصہ دراز تک قیام پزیر ہو گے۔

و اذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا الله و اطیعون۔ واتقوا الذي اعدکم بما تعملون۔ اعدکم با نعم و بنین و جنات و عیون۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم (سورۃ الشعراء)۔

ترجمہ: ”اور جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑے ظالم و بے دروہان کر گرفت کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی ہے تمہاری ان چیزوں سے جن سے جن کو تم جانتے ہو۔ (یعنی) اس نے مدد فرمائی ہے تمہاری موبیشیوں اور فرزندوں سے اور یا فعات اور چشموں سے، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آجائے۔“

لے آوہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔

اس خلاصہ نصیحت کے جواب میں قوم نے آپ کو بہت برا جواب دیا اور کہا۔

اجتنبنا لعنہ الله وحده و ملو ما کان بعد آہاؤنا فاننا بما تعدنا ان کنت من الصادقین (سورۃ الاحزاب)۔

ترجمہ: ”(اے ہوا) کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی اور چھوڑ دیں ان (معبودوں) کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا سولے آدم پر وہ (عذاب) جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو۔“

یعنی آپ ہمیں ایک خدا کی عبادت کا طریقہ سکھانے آئے ہیں، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت عرصے سے ہمارے اسلاف کرتے آئے ہیں، اگر تو سچا رسول ہے تو پھر میرے لیے۔ ہم تو تیری نبوت کا برملا انکار کر رہے ہیں، پھر لے آوہ عذاب اور بریادی جس کی تو ہمیں عرصے سے

دیکھاں دے رہا ہے۔ پھر کہنے لگے:

سواء علینا او عظمت ام لم تکن من الواعظین۔ ان هذا الا خلق الاولین و ما نحن بمعلمین۔ (سورۃ الشعراء)۔

ترجمہ: ”یکساں ہے ہمارے لیے خواہ آپ نصیحت کریں یا نہ ہوں نصیحت کرنے والوں سے نہیں ہے یہ (مخلوقات کا شوق) مگر ہمارے اسلاف کا دستور۔ (آپ فکر نہ کریں) ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔“

اگر ”خلق“ کو خدا کی زیر کے ساتھ ”خلق“ پر ہیں، تو اس کا معنی پھر ”اختلافی“ (جھوٹ) ہو گا۔ مطہوم یہ ہو گا کہ جو کلام تو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے یہ محض جھوٹ کا پلندہ ہے جسے تو نے قدیم کہانیوں سے تزیین دے رکھا ہے، اکثر صحابہ اور تابعین نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے، اگر اسے خدا اور ام کے زیر سے بڑھیں تو معنی ضابطہ حیات ہو گا۔ اس صورت میں آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ جس دین پر ہم قائم ہیں وہ ہمارے آباء اجداد کا دین ہے، ہم اسے کسی طرح نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو ہم نے اس دستور حیات کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے۔ ”وما نحن بمعلمین“ کے الفاظ دونوں قرآنوں کی تائید کرتے ہیں۔

حضرت ابو القحطاف نے کافروں کے جواب میں فرمایا:

قد وقع علیکم من ربکم وجس و غضب۔ اتحد لولنی فی اصحاء سمیعہوھا انتم و اباءکم ما نزل الله بها من سلطان۔ فانظروا انی معکم من المنتظرین۔ (سورۃ الاحزاب)۔

ترجمہ: ”واجب ہو گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناسوں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (علاوہ) نہیں اتاری اللہ نے ان کیلئے کوئی سند۔ سو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔“

یعنی اپنی خرافات کی وجہ سے تم عذاب اور غضب خداوندی کے مستحق بن گئے ہو۔ کیا تم اللہ واحدانیت کی عبادت اور اپنے ان بتوں کی عبادت کو یکساں سمجھتے گے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے اور خود حق انہیں الوہیت کے درجے پر قائم کر دیا ہے ان بے جان پتھروں کیلئے خدا کی اصطلاح تو تم نے اور تمہارے اسلاف نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی سند یا دلیل نہیں آئی، جبکہ تم نے قول حق سے انکار کر دیا ہے اور باطل پر اصرار کو طریقہ بنا لیا ہے تو اب تمہیں اس برائی سے روکوں یا نہ روکوں برابر ہے۔ کیونکہ تم نا سمجھ تو ہو نہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کے واقعہ کو کئی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں قصیدہ اور کہیں امثال جیسا کہ پہلے کئی آیات میں ہم بیان کر چکے ہیں۔

ال ایمان عذاب سے محفوظ رہے:

❖ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا قُلُوبًا ذَائِرِ الدِّينِ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ (سورۃ الاحزاب)

ترجمہ: ”پھر ہم نے نجات دیدی ہو دو کو اور جو ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے اور ہم نے کات کر رکھ دی جزا لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور نہ تھے وہ ایمان لائے۔“

❖ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَنَجْزِيَنَّهُمْ هَذَا..... إِلَّا بَعْدَ لَعَادٍ قَوْمِ هُودَ ﴿۱﴾ (سورۃ ہود)

ترجمہ: ”اور جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دیدی ہو دو کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بیچا اپنی رحمت کے اور ہم نے نجات دیدی انہیں سخت عذاب سے اور یہ قوم عاد (کی داستان) ہے انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور تا فرمانی کی اس کے رسولوں کی اور پیروی کرتے رہے، ہر حکیم مگر حق کے حکم کی اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ سنو! عاد نے انکار کیا اپنے رب کا۔ سنو! ہلاکت و بربادی ہو عادی کیلئے جو ہو کی قوم تھی۔“

❖ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاَخَذَ تَهُمَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَا هُمُ شِئَاءَ فِعْعِلْ لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱﴾ (سورۃ المؤمنون)

ترجمہ: ”تو آ پکڑا انہیں حقیقی چنگھانے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔“

فَكَذَّبُوا فَاَهْلَكْنَاهُمْ. ان في ذلك لآية و ما كان اكثرهم مؤمنين۔ و ان ربك لعزيز الوحي ﴿۱﴾ (سورۃ الشرح)

ترجمہ: ”پس انہوں نے آپ کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں ہلاکت کر دیا، بے شک اس میں (مہرت) کی نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے۔ اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ تم فرمانے والا ہے۔“

رحی قوم عاد کی ہلاکت کی تفصیل تو قرآن پاک کی آیات کے ضمن میں مفسرین نے سیر حاصل

تھیں سمجھایا جائے۔ تم ہٹ و حرم اور متعصب ہو اور متعصب اور ہٹ و حرم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پس اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو اور دیکھو کہ وہ عذاب کب آتا ہے جسے نہ ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام کی دعا:

❖ پھر حضرت ہود علیہ السلام جب مسلسل کوشش کر کے عاجز آ گئے اور محسوس کر لیا کہ قوم عجز و انکسار کا پیکر بننے کے بجائے ہٹ و حرم ہو رہی ہے تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتے ہوئے عرض کیا:

رب انصرونی بما کذبون۔ قال عما قليل ليصبحن لا مدین فَاَخَذَ تَهُمَ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَا هُمُ شِئَاءَ فِعْعِلْ لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱﴾ (سورۃ المؤمنون)

ترجمہ: ”میرے رب! اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا! اعتقرب ہی یہ لوگ اپنے کیے پر تادم ہو جائیں گے، تو آ پکڑا انہیں حقیقی چنگھانے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔“ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے تو پھر بھی انہیں خیال نہ آیا اور شیخی کرنے لگے:

اجتنبنا لما نكنا عن آلهتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين۔

ترجمہ: ”(اے ہود!) کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو۔ لے آؤ (وہ عذاب) جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔“

قوم کی عذاب ہلاکت:

❖ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا:

قال العا العلم عند الله..... تحزى القوم المعجز من ﴿۱﴾ (سورۃ الاحقاف)

ترجمہ: ”ہود نے فرمایا: نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں (برابر) پہنچا رہا ہوں جنہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آرہا ہے تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسے والا ہے۔ (نہیں نہیں!) بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کیلئے تم جلدی چارہ تھے (یہ تک) ہوا ہے اس میں دروناک عذاب ہے۔ جس جس کر کے رکھوے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پس جب ان پر صبح ہوئی تو وہ دکھائی دی کوئی چیز بجز ان کے (ویران) مکانوں کے۔ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔“

انہوں نے کہا کہ میں انہیں واپسی کی تلقین کر دی۔ معاویہ نے یہ اشعار اپنی دونوں زبانوں کو دیکھے کہ وہ انہیں اللہ کے سامنے گائیں۔ وہ یہ تھے۔

الا یا قبلہ و بھک قم فہتم لعل اللہ یمحنا غمنا
 لمسقی ارض عاد فان عاداً قد امسوا لا یبنون الکلاما
 من العطش الشدید فلیس لرجو به الشیخ الخیر ولا الغلاما
 و قد کانت نساہم بخیر فقد امست نساہم ایامی
 و ان الوحش ینالیہم جہاراً ولا یخشی لعدای سہام
 و النمل ہانت فیما اشتہم لہارکم ولیلکم نداما
 فلیح و فلدکم من ولد قوم ولا تقوا النحیة و السلاما

ترجمہ: "سنو! قبل! (سزا آمیزوں کا سردار) تجھے پر افسوس ہے اٹھ اور (اچھے اللہ کو) کو بچا
 شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بادل عطا کر دے۔ اور وہ بادل عاد کے سر زمین کو سیراب کر دے۔ عاد کی قوم
 اللہ کی وجہ سے اکٹھا ٹھانے سے بھی قاصر ہے۔ سخت پیاس کی وجہ سے نہ تو ہمیں اب کسی بوڑھے کی
 لنگھائی کی امید ہے اور نہ بچے کی اگرچہ خاندان کی عورتیں بھاری ہیں لیکن پھر بھی بھوک و پیاس کی
 وجہ سے وہ حالت پیاس کو پہنچی دکھائی دیتی ہیں۔ اور وحشی علی الاطلاق ان کے پاس دوڑے آتے ہیں،
 اور اب درندوں کو ان کے تیروں کا کوئی خوف نہیں رہا۔ اور تم (اے وفد کے شرکاء) یہاں رات دن
 مکمل میٹھ میں گزر رہے ہو۔ تم سے برا کسی قوم نے وفد نہیں بھیجا ہوگا، اور نہ کسی قوم نے اس
 وفد سے براہ کر کسی برے وفد کو خوش آمدید کہا ہوگا۔"

جب انہوں نے یہ شعر سنے تو غصے جرم پاک گئے اور اپنی قوم کیلئے دعا کی۔ ان کے دعا کرنے
 والے نے دعا کی یعنی قبل بن ہزرنے اور اللہ تعالیٰ نے تین بادل ظاہر کیے۔ ایک کارنگ سفید،
 دوسرے کارمن اور تیسرے کارنگ سیاہ تھا، پھر آسمان سے کسی نے آواز دی ان میں سے اپنے لیے
 کسی ایک رنگ کے بادل کا انتخاب کر لے۔ یا اپنی قوم کیلئے (راوی کو شک ہے) قبل بن ہزرنے کہا
 کہ میں کالے بادل کا انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے پھر منادی نے ندا دی: تو
 لے نہایت علی ہوئی تاکہ کا انتخاب کیا۔ عاد کی قوم کا کوئی فرد نہیں بچے گا، سب فنا ہوں گے، نہ باپ بچے
 گا نہ ونا۔ تو نے تمام کیلئے ہلاکت مانگ لی ہے۔ ہاں بنی لؤزیہ اس قہر و غضب سے بچ جائیں گے۔ بنی
 لؤزیہ کے لوگ بھی عاد کی نسل سے تھے اور مکہ و مکرمہ کی جگہ مقیم تھے۔ یہ عذاب ان لوگوں پر عذاب نہ ہوا۔

انہوں کی ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے:

فلما راؤہ عارضا مستقبل اودیتہم هذا عارض ممطورا بل هو ما استعجلتم بہ۔
 ریح فیہا عذاب الیم۔ (سورۃ الاحقاف ۲۴)

ترجمہ: "پہلی جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی دایوں کی
 طرف آرہا ہے تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے۔ (میں نہیں) بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس
 کیلئے تم جلدی بچا رہے تھے۔ (یہ سنا) ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔"

اس آیت میں جس گھٹا کی بات ہو رہی ہے وہ عذاب کے ابتدائی آثار تھے۔ جب دیکھا کہ
 افق سے گھٹائیں اٹھ رہی ہیں تو سمجھے کہ یہ رحمت کے بادل ہیں حالانکہ وہ عذاب خداوندی تھا۔ اسی
 لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"بل هو ما استعجلتم بہ" یعنی یہ کالے بادل خدا کا وہ عذاب ہیں جس کی تمہیں جلدی تھی۔
 کیونکہ کافر لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے بارہا کہتے تھے "فلا تقنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین"
 کہ سچے ہو تو موعودہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جیسا کہ سورۃ الاحقاف میں تفصیل سے مذکور ہے۔
خط سالی کا عذاب:

محمد بن اسحاق اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں: "جب قوم عاد کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود
 کے انکار میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تین سال تک انہیں قحط میں مبتلا کیے رکھا۔ قحط سالی نے
 ان کا جینا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے میں جب لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل
 سے نجات کیلئے درخواست کرتے تھے۔ وہ کہتے اللہ میں حاضر ہوتے اور اس کے واسطے سے اپنے
 لیے آسانی کا سوال کرتے۔ یہ اس دور کے لوگوں کا عام طریقہ تھا۔ حالانکہ قبیلہ کے لوگ حرم پاک کے
 نزدیک قیام پذیر تھے۔ یہ لوگ عقیق بن لاؤذ بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی پشت سے تھے۔ ان
 دنوں جو شخص قبیلہ کا سردار تھا، ان کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ اس سردار کی والدہ کا تعلق قوم عاد سے تھا۔
 اس بوڑھی عورت کا نام جہلہہ تھا جو عاد کے ایک شخص خیبری کی بیٹی تھی۔ قوم عاد نے تقریباً ستر
 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد حرم پاک کو بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے وسیلے سے بارش کی دعا
 کریں۔ وفد کا گزر معاویہ بن بکر سے ہوا جو مکہ مکرمہ کی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لوگ یہاں اترے اور ایک
 سینے تک یہاں ٹھہرے رہے۔ جب معاویہ کے پاس ان کا قیام کچھ زیادہ طویل پڑ گیا اور اسے اپنے
 قبیلہ کی محبت اور شفقت نے آلیا تو مارے شرم کے انہیں واپسی کا نہ کہہ سکے۔ معاویہ نے چند اشعار

امام محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ عادی قوم سے جتنے لوگ اس عذاب کی ہلاکت خیزی سے محفوظ رہے انہی کو عادی آخرہ کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو جسے قیل بن عتر نے پسند کیا تھا اور جس میں ہلاکت اور بربادی تھی قوم عادی کی طرف چلنے کا امر دیا، حتیٰ کہ وہ اس وادی میں جا نکلا۔ جس میں عادی قوم قیام پذیر تھی اور جسے وادی مغیث کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کالی گھنا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے: یہ بادل ہے اب ہماری وادی پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے: "ہل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب الیم کل شیء یلمر دھما۔" یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی۔ یہ بادل نہیں کہ تمہاری وادی کو میرا آب کرے بلکہ یہ تو تندہ و تیز جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔ یہ گھنا جسے تم ابر رحمت سمجھ کر خوش ہو رہے ہو تو بڑی ہی دیر میں ہر اس چیز کو نیست و نابود کر دے گی جس کی ہلاکت کے بارے میں امر خداوندی ہو چکا ہے۔

سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کی بجائے اسے جھکڑ یقین کیا وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا تعلق قوم عادی سے تھا اور اس کا نام "مہند" بتایا جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو عذاب الیم ہے ابر رحمت نہیں ہے تو اس کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے پوچھا مہند کیا ہوا؟ وہ بولی: میں نے ایک ہوا دیکھی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ اسے ہمارے طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تندہ و تیز جھکڑ کو سات راہیں اور آٹھ دن تک برابر مسلط رکھا اور عادی قوم کا کوئی آدمی بھی نہ بچا جو ہلاک نہ ہوا ہو۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام الگ ہو گئے جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک بازے میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ ہوا جو دوسروں کیلئے ہلاکت تھی، حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کیلئے رحمت و سامان فرحت و اتساع ثابت ہوئی، وہ اس ہوا سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس سے ان کے جسموں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور رگوں میں تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن عادی کیلئے وہ یوں چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے بھرتی رہی اور پھر انہیں زمینوں کی رخ پر پھینک دیا۔ راوی نے یہ پوری روایت بیان کی ہے۔

امام احمد بن حنبلہ نے اپنی سند میں ایک حدیث بیان کی ہے جو اس قصہ سے ہے۔

(حادث، ابن حسان جسے ابن یزید بکری کہا جاتا ہے) کہتے ہیں کہ میں حضرت علامہ ابن عسریؒ کی شکایت لے کر حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے جا رہا تھا۔ زبذہ

میں مجھے بنی تمیم کی ایک بوڑھی ملی جس کے پاس سواری نہیں تھی۔ بوڑھی مجھ سے کہنے لگی: اے اللہ کے بندے! مجھے حضور نبی کریم ﷺ سے کام ہے کیا آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گے؟ فرماتے ہیں میں نے اسے اپنی سواری پر بٹھالیا اور مدینہ منورہ لے آیا، جب میں شہر رسول ﷺ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں اور ایک سیاہ جھنڈا اقصا میں پڑ پڑا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے میں تلوار حائل کیے رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا: لوگوں کو کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے مجھے بتایا کہ حضور نبی کریم ﷺ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم ﷺ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یا فرمایا کہ اپنے خیمہ میں چلے گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ میں اندر گیا اور سلام عرض کیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تمہارے اور بنی تمیم کے درمیان کچھ فتنہ تھی؟ میں نے عرض کیا: ہاں۔ اور ہم ان پر غالب رہے تھے۔ آج میرا گزر بنی تمیم کی ایک عورت سے ہوا جس کے پاس سواری نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے سوار کر کے آپ تک پہنچا دوں۔ اب وہ بوڑھی باہر دروازے پر بیٹھی ہے اجازت کی منتظر ہے۔

آپ ﷺ نے اسے حاضر خدمت ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ بوڑھی اندر آ گئی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان کوئی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ریجستان کو حد مقرر فرمادیں، کیونکہ یہ علاقہ ہمارا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت کو قصہ آگیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول اٹھی: یا رسول اللہ ﷺ! میری یہ تو مضطرب و پریشان ندر ہے گا؟ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میری مثال تو وہ ہوئی کہ کسی نے کہا تھا: "آپ نے پاؤں پر آپ کلباڑی ماری" میں اسے سوار کر کے لایا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ عورت میری دشمن ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ! کہ میں قوم عادی کے قاصد کی مانند ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہاں! قوم عادی کے قاصد کا کیا واقعہ ہے؟ اگرچہ حضور نبی کریم ﷺ اس قصہ کے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ جانتے تھے لیکن آپ نے مجھ سے سننا پسند فرمایا۔ میں نے کہا کہ قوم عادی کو قتل نے آیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام قیل تھا۔ مکہ بھیجا کہ خانہ اہل میں ہار کر دے اس کا گزر محادیہ بن بکر سے ہوا۔ قیل، محادیہ کے پاس ایک مہینہ تک قیام فرمایا۔ وہ اسے شراب پلاتا رہا اور محادیہ کی دو لونڈیاں جنہیں "جرادان" کہا جاتا تھا۔ اسے موسیقی لطف اندوز کرتی رہیں، جب مہینہ گزر گیا تو وہ اتنا تھام کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور دعا کی: اے اللہ!

جانتا ہے کہ میں کسی مریض کا علاج کرانے نہیں آیا اور نہ ہی کسی قیدی کو قیدیہ دے کر چھوڑنے آیا ہوں۔ اَللّٰہی! قوم عاد کو پہلے کی طرف بارشوں سے میرا بک کر اس کے پاس سے سیاہ بادل گزرے اور اس نے ان بادلوں سے ایک آواز سنی۔ انتخاب کر لے، قیل نے ایک بہت ہی سیاہ بادل کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسے بادلوں سے پھر آواز سنائی دی، خوب جلی ہوئی راکھ لے لے۔ عادمیں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا میری انگلی کے طعنے سے زیادہ نہیں بھیجی تھی، حتیٰ کہ سب اس ہوا سے فنا ہو گئے۔

ابوہل نے کہا: یہ بالکل سچ ہے عرب میں جب بھی کسی عورت یا مرد کو بھیجے تو کہتے عادمیں بھیجے ہوئے کی مانند نہ بن جاتا۔ اسی طرح اسے ترندی، منسائی، مایہ، امین، جریرہ وغیرہ اور دیگر کئی مفسرین نے اس قصہ کو اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے۔

اور ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ عاد آخرہ کی ہلاکت کے بارے میں ہو، کیونکہ ابن اسحاق اور دوسرے کئی لوگوں کی روایتوں میں مکہ المکرمہ کا ذکر آیا ہے اور یہ بات اکثر من الغنم ہے کہ مکہ المکرمہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پڑی ہے۔ جب انہوں نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں ٹھہرایا تھا تو وہاں کسی شہر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہاں جرم قبیلہ آکر آباد ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ مستقل رہائش پذیر ہو گیا تھا جیسا کہ اپنے موقع پر اس واقعہ کو بیان کیا جائے گا اور عاد اہل کی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے دور سے ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات میں عادمیں بن برا اور اس کے شعروں کا ذکر ہے۔ ان شعروں کا اسلوب شعراء متاخرین سے ملتا ہے۔ ان میں مقتدین جیسی قدرت اور انداز مقنون نظر آتا ہے۔ احادیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عاد کی قوم ایک ایسے بادل سے ہلاک ہوئی جس میں شرارے اور آگ تھی، جبکہ عاد اہل کی تضحیٰ تمدن ہوا سے ہلاک ہوئے۔

حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم اور کئی دیگر تابعین فرماتے ہیں کہ ہوا شدید تند و تیز ہونے کے ساتھ ساتھ سخت ٹھنڈی تھی۔

سخرھا علیہم سبع لیل و لیلۃ ایام حسومہ ﴿سورۃ الحاقہ﴾

ترجمہ: ”اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن تک جو جڑوں سے اکھڑنے والی تھی۔“

یعنی مسلسل تند و تیز اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہی اور ایک لمحے کیلئے بھی نہ رکی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھکڑ ہوا کے دن شروع ہوا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عذاب کی ابتداء کے دن ہوئی۔

فہری القوم فیہا صرعی کا لہم اعجاز نخل خاویہ ﴿سورۃ الحاقہ﴾
ترجمہ: ”تو تو وہ کھتا قوم عاد کو ان دنوں کہ وہ گرنے پڑے ہیں، گویا وہ ٹھہرے ہیں کھلی کھجور کے۔“
اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لوگوں کو کھجور کے کھوٹے درختوں سے تشبیہ دی ہے، جن کی شاخیں کاٹ کر انہیں ٹھہر بنا دیا گیا ہو۔ جہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہوا کی لپیٹ میں آتا تو ہوا اسے اٹھاتی۔ لہذا میں بلند کرتی اور پھر اسے سر کے بل تلخ دیتی جس سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی اور سر تن سے جدا ہو جاتا اور دھڑکنے درخت کی مانند بغیر سر کے رہ جاتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

انا ارسلنا علیہم رجحا صر صرا فی یوم نحس مستمر ﴿سورۃ القمر﴾

ترجمہ: ”ہم نے ان پر تند و تیز آمدنی بھیجی دائمی نحوست کے دن۔“

یعنی یہ دن ان لوگوں کیلئے نحوست لایا اور ان پر برابر ہوا کی صورت میں مسلط رہا حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے۔

تنزع الناس کا لہم اعجاز نخل منقور ﴿سورۃ القمر﴾

ترجمہ: ”وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو گویا وہ ٹھہرے ہیں اکھڑی ہوئی کھجور کے۔“

جو شخص اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بدھ کے دن کو ہمیشہ کیلئے منحوس خیال کرتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اس سے برا قال لینا قرآن مجید کی مخالفت اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوتا ہے:

فلارسلنا علیہم رجحا صر صرا فی ایام لحسات ﴿سورۃ حم اسجد﴾

ترجمہ: ”میں نے بھیج دی ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا، منحوس دنوں میں۔“

اور اس بات میں کوئی ابہام نہیں کہ وہ عذاب برابر آٹھ دن تک مسلط رہا، اگر یہ دن اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس ہوتے تو پھر پورے سات دن منحوس ہوتے اور ان تمام سے برا قال لیا جاتا لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام دن منحوس ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ آٹھ دن قوم عاد کیلئے منحوس ثابت ہوئے نہ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کیلئے بھی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

و فی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ﴿سورۃ الزاریات﴾

ترجمہ: ”اور قصہ عاد میں نشانِ عبرت ہے جب ہم ان پر آمدی بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی۔“
یعنی ایسی آمدی جس میں بھلائی نہ تھی۔ یہ ایسی تند و تیز ہوا تھی جس کے ساتھ نہ تو بادل تھے کہ
پینہ برساتے اور نہ اس میں ٹھہراؤ تھا کہ نہ بھور کا مادہ، مادہ بھور تک پہنچ جاتا اور درخت اچھے پھل
لائے، بلکہ یہ پانچھو ہوا تھی کہ جس میں عادیوں کوئی بھلائی نہ تھی یہ سراسر ہلاکت تھی جس نے ان کا
نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیا۔

✽ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ما تذر من شيء الا جعلناه كآلهم ﴿سورة ذاریات﴾

ترجمہ: ”نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اس کو یہ ویرانہ کر دیتی۔“

یعنی ہر چیز کو بوسیدہ اور بے کار کر کے دکھا دیتی کہ اس سے نفع کے سارے امکانات ختم ہو جاتے۔
صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بادِ صبا
کے ساتھ میری مدد کی گئی اور قوم عاد بادِ صوم سے ہلاک کی گئی۔“

✽ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

واذكروا عااد اذ انقضت قومه بالا حفاف و قد خلت السلو من بين يديه و من

خلفه الا تعبدوا الا الله الهى اعاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴿سورة الاحقاف﴾

ترجمہ: ”اور ذکر سنائیے انہیں قوم عاد کے بھائی (ہود) کا، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو
احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر
کسی کی عبادت نہ کرو (و نہ) مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آجائے۔“

تو اس میں عادیوں کا ذکر ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ عادیوں ہیں نہ کہ عاد
کا بیٹا لیکن اس اجمال کو بھی رد نہیں کیا جاسکتا کہ عاد کا بیٹا کے متعلق ہی ذکر ہو رہا ہو۔ حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے جسے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

✽ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما واه عازها مستقبل اوديتهم قالوا هذا عازهن معطرنا ﴿سورة الاحقاف﴾

ترجمہ: ”پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی
طرف آرہا ہے۔“

جب عادی قوم نے دیکھا کہ گھٹا فضا میں پیدا ہو رہی ہے تو وہ اسے رحمت کا بادل سمجھ بیٹھے کہ

اس کچھ ہی دیر میں بارش ہوئی لیکن یہ تو حساب رحمت نہیں بلکہ عذاب خداوندی تھا جو بادل کی صورت
میں ان کی وادیوں کی طرف بڑھتے آ رہا تھا جسے وہ رحمت سمجھ رہے تھے وہ ہلاکت کا پیا سہر تھا۔ جس
سے وہ بھلائی کی توقعات وابستہ کر رہے تھے۔ وہ بہت بڑی مصیبت اور ہلاکت تھی۔ جب وہ خوشی
سے غفلت بخار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ہل هو عا استعجلتم به“ یہ حساب رحمت اور برکرم
نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ پھر اس عذاب کی وضاحت فرمائی: ”ربح فيها عذاب الیم۔“

ممکن ہے اس عذاب سے وہ تند و تیز، مہلک ٹھنڈی ہوا مراد ہو جو سات راتیں اور آٹھ دن تک
مستطیل چلتی رہی اور جس نے عاد کی قوم کے ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا، بلکہ جب ان لوگوں نے
پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی اور ٹھنڈک و برودت سے بچنے کی کوشش کی تو یہ ہوا وہاں بھی پہنچ گئی۔
انہیں غاروں سے نکلنے پر مجبور کیا اور پھر انہیں فضا میں اچھال کر زمین پر یوں پٹکا کہ وہ نیست و نابود
ہو گئے، جو اپنے گھروں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، انہیں وہیں موت کی خیمہ سلا کر اوپر سے بلند و بالا
حملات کوٹشی کے باخیر میں تبدیل کر دیا اور وہ آئے والی قوموں کیلئے سامانِ عبرت بن گئے۔ وہ لوگ
جو کل تک ”آ“ و ”لا عبیری“ کا نعرہ لگاتے تھے، وہ بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے۔ یہ قوم کبھی
کوئی قوم طاقت و قوت کی مالک ہوئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی ہوا مسلط کر دی تھی جو واقعی
ان سے کہیں طاقتور اور شدید تھی اور اس ہوا میں ہلاکت کے سوا خیر کا کوئی پہلو نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ
اس کا اہل ان پر شرابوں اور آگ کی بارش کر دی ہو۔ جس طرح کہ کئی علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اہل
یمن کے کافروں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیک وقت دو متضاد
ہوا گتوں میں جکڑ کر دیا تھا۔ بہت ٹھنڈی ہوا بھی چلی رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آگ کے شعلے
لگی برس رہے تھے اور جیسا کہ سورۃ مومنوں میں ذکر ہوا ہے، متضاد چیزوں سے مسلط کیا جانے والا
عذاب سخت ترین عذاب خداوندی ہے۔ واللہ اعلم

ابن ابی حاتم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہوا بھیجی جس سے وہ ہلاک ہوئے وہ صرف انگوٹھی کے حلقے کے برابر کھولی
گئی تھی۔ یہ ہوا جب دیہات کے لوگوں سے گزرتی تو انسانوں کو، ان کے جانوروں اور مال و متاع کو
آسمان کے درمیان اٹھالیا، جب شہر کے لوگوں نے جن کا تعلق قوم عاد سے تھا وہاں اس کے اندر جو
کچھ تھا دیکھا تو ”قالوا هذا عازهن معطرنا“ کہنے لگے یہ بادل ہے۔ یہ ہم پر بارش برساتے گا۔ تو
اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو حکم دیا اور اس نے دیہاتیوں اور ان کے مویشیوں کو شہر کے لوگوں پر دے مارا۔

طبرانی، اس واقعہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بس انگوٹھی کے ملنے کے برابر ہوا کھوئی، پھر اسے چلا دیا دیہات سے شہر کی سمت، جب شہر والوں نے اس ہوا کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے، ہمیں سیراب کرے گا، وہ ہماری وادیوں کی طرف آ رہا ہے، حالانکہ اس ہوا میں دیہاتی تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے دیہاتوں کو شہریوں پر دے مارا حتیٰ کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔

طبرانی نے کہا ہے کہ اس ہوائے واردہ جنہم پر سرخشی کی اور وہ انہوں کے درمیان سے زبردستی نکل گئی۔ میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ ایک اور قول بھی ہے کہ یہ ہوا باحساب قطعی تھی۔ بہر حال اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شبہ ہے۔ پھر مسلم مولائی پر اس حدیث میں اختلاف بھی ہے اور اس میں اضطراب کی نوعیت بھی پائی جاتی ہے۔ بہر حال آیت کریمہ کے ظاہری الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے قوم عاد نے بادل دیکھا تھا، کیونکہ لفظ عارض کا لغت میں معنی بادل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس پر حارث بن حسان بکری کی حدیث بھی دلالت کر رہی ہے۔ بشرطیکہ ہم اس حدیث کو اس قصہ کی منظر بناد کریں۔

تیز ہوا کو دیکھ کر حضور نبی کریم ﷺ کا پریشان ہونا:

حضرت عطاء بن ربیع رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور نبی کریم ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے:

اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به۔

ترجمہ: "اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تو نے اس کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میری تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے شر سے اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے اور تو نے جو اس میں بھیجا ہے اس کے شر سے۔"

حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آسمان چھپ جاتا تو حضور نبی کریم ﷺ کا رنگ تغیر ہو جاتا، آپ کبھی گھر کے اندر جاتے اور کبھی باہر تشریف لاتے، آپ کبھی آگے آتے آتے اور کبھی پیچھے، اور جب بارش برکتی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی پریشانی کو سمجھ جاتی تھیں۔ اسی لیے ایک دن اس کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا:

اسے عائشہ! کہیں یہ قوم عاد کی طرح نہ ہو کہ انہوں نے کہا تھا:

للعما و اودع عارضنا مستقبل او قديمهم قالوا هذا عارض ممطرنا (سورۃ الاحقاف) ترجمہ: "پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو بولے یہ بادل ہے، ہم پر برسنے والا ہے۔" (اس حدیث کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے ابن جریر کی حدیث سے روایت کیا ہے۔)

امام احمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو کبھی بھی اس طرح کھل کر ہنسنے نہیں دیکھا کہ آپ کے دانت مبارک نظر آتے ہوں۔ حضور نبی کریم ﷺ یہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم ﷺ بادل یا جھلڑ دیکھتے تو آپ کے چہرے انور سے (خوف) کے آثار نمودار ہونے لگتے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! لوگ جب ابرو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی مگر میں دیکھتی ہوں کہ جب آپ مطلع ابرا کو دیکھتے ہیں تو رخ انور پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "عائشہ! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بادل میں عذاب خداوندی نہ ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا سے ہلاک کر دیا گیا تھا، جب ان کی قوم نے اس عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے، ہم پر برسنے والا۔"

یہ حدیث دونوں واقعات میں تقاریر کیلئے صریح حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس طرف پہلے اشارہ کر دیا ہے۔ اس اعتبار سے سورۃ احقاف میں مذکور یہ قصہ "عادانی" کا واقعہ شمار ہوگا اور اسکے علاوہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی قوم عاد کا ذکر ہے وہ "عادانی" پر محمول ہوگا۔ واللہ اعلم اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ہارون بن معروف سے بھی اسے روایت فرمایا ہے اور امام بخاری اور ابوداؤد رحمہما نے ابن وہب کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام کے حج کے بارے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس واقعہ کو حضرت نوح علیہ السلام کے حج کے بیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔

حزار مقدس:

امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت ہود علیہ السلام کا حزار پر الوار ملک یمن میں ہے، دیگر کئی لوگ اسے دمشق میں بتاتے ہیں۔ جامع مسجد دمشق کے اساطیل میں قبلہ کی طرف ایک جگہ ہے جسکے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ واللہ اعلم

حضرت صالح علیہ السلام

حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف پیغمبر بن کر تشریف لائے جو ایک مشہور قبیلہ ہے اور اپنے دادا ثمود کی وجہ سے "ثمود" کہلاتا ہے۔ ثمود کے بھائی کا نام ہدلیس ہے۔ ثمود اور ہدلیس، عابر بن ارم کے بیٹے ہیں جو سام بن حضرت نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے قوم ثمود عرب عابر ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور حبشہ کے درمیان "الجزیر" کے مقام پر سکونت پذیر رہا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ کی معیت میں جب مجاہدین اسلام حبشہ کو جا رہے تھے تو اسی علاقے سے گزر رہے تھے۔ قوم ثمود قوم عاد کے بعد واقع ہوئی ہے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کیلئے اپنا ایک بندہ خاص اور رسول بھیجا جن کا اسم گرامی حضرت صالح بن عبید ابن ماخ بن عبید بن حادر بن ثمود بن عابر بن ارم بن حضرت نوح علیہ السلام تھا۔

حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ بتوں اور غیر خداؤں کی پرستش چھوڑ دو اور توحید کو گلے لگا لو اور بت پرستی کی لعنت سے بچنا شروع حاصل کرو، کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے لیکن اکثر لوگ کفر کرتے رہے اور آپ سے بحث و مباحثہ اور قتل و قمار میں مصروف رہے، جب آپ ﷺ کی تبلیغی سرگرمیاں تیز تر ہوئیں تو کافروں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کیں، چند بد بختوں نے آپ کی اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت بتایا تھا، پس اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غالب و قادر مطلق ہستی نے انہیں سخت ترین سزا دی۔

قرآن میں تذکرہ:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے:

والی ثمود احمہم صالحا..... لا یصلحوا لہی ذرہم جثمانہم (سورہ الاحزاب ۲۶)

ترجمہ: "اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، بے شک آنکلی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے پس چھوڑ دو، اس کو

کھائی پھرے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب دردناک اور پھر اللہ تعالیٰ نے علیا تمہیں چائشیں عاد کے بعد اور صفا کا نادیا تمہیں زمین میں تم بناتے ہو اس کے مدانی علاقوں میں عالی شان ٹہل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکانات سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ کیا ان مرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے، ان کی قوم سے ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور و ذلیل سمجھتے تھے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا: بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لائے والے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں، پس انہوں نے کوئی بھی کات ڈالیں اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اس رب کے حکم سے اور کہا: اے صالح! اے آؤ ہم پر اس (عذاب) کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو پھر آئیا انہیں زلزلے کے پھٹکوں نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

والی ثمود احمہم صالحا..... الا بعدا الثمود (سورہ اہود ۶)

ترجمہ: "اور قوم ثمود کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آپ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں پس مغفرت طلب کرو، اس سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف۔ بے شک میرا رب قریب ہے (اور) التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا: اے صالح! تم ہی ہم میں (ایک شخص) تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے تم دو کہتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان (بتوں) کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایک بے یقین کر دینے والے شک میں جھکا ہو گئے۔ آپ نے کہا: اے میری قوم! بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اسے عطا کی ہو مجھے اپنے جناب سے خاص رحمت تو کون ہے جو بجائے گا مجھے اللہ (کے عذاب سے) اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم تو نہیں زیادہ کو نا چاہتے میرے لیے اللہ (کے عذاب سے) اور اے میری قوم! یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔

ترجمہ: "یا پکڑ لے انہیں جب وہ (اپنے کاروبار میں) دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، پس تمہیں وہ اللہ کو عاجز کرنے والے یا پکڑ لے انہیں جبکہ وہ غور و فکر ہو چکے ہیں۔ پس بے شک تمہارا رب بہت مہربان، بیش فرمانے والا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ بدلتے رہتے ان کے سامنے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اس حال میں کہ وہ انہماک سے مگن کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیلئے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ خدا نہ بنائے۔ وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے (اس نے فرمایا) پس فقط مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین ہے اور اسی کی مابعدی اور اطاعت لازم ہے تو کیا اللہ کے سوا فیروں سے ڈرتے ہو اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑگڑاتے ہو۔"

❶ رب کریم فرماتا ہے:

وَاللّٰهُمَّ يَوْمَ الْاِزْفَةِ اِذَا الْقُلُوبُ وَمَا نَحْفِى الصُّلُو (سورۃ قہقہ)

ترجمہ: "اور آپ ڈرے انہیں قریب آنے والے دن سے جبکہ دل گئے میں انک جا میں گئے قلوب و داشت سے بھرے ہوئے، وہ لوگ ظالموں کیلئے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔"

❶ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَلِمَاتٍ لِّمُؤْمِدٍ بِاللَّيْلِ وَلَقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ الْمَلِكُ لِكُلِّ لَهْلٍ مِّنْ مَّدْكُ (سورۃ اعراف)

ترجمہ: "مُؤْمِد نے بھی پیغمبروں کو بھلا یا، پھر وہ کہنے لگے: کیا ایک انسان جو ہم میں سے ہے (اور) ایسا ہے ہم اس کی پیروی کریں۔ پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب میں سے بلکہ وہ بڑا جھوٹا، شقی باز ہے۔ کل انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون لا اہم تھا۔ شقی باز ہے، ہم بھیج رہے ہیں، ایک اونٹنی ان کی آزمائش کیلئے پس (اے صالح) ان کے اہام کا اظہار کرو اور صبر کرو اور انہیں آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان کے درمیان سب الی الہی باری پر حاضر ہوں۔ پس مُؤْمِد یوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی کو پس اس نے وار کیا اور کی گئی گات اریں۔ پھر (معلوم ہے) کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈراوے۔ ہم نے جھنجکی ان پر

پس انہوں نے اس کی کوئی گت کاٹ ڈالیں تو صالح نے فرمایا: لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں تمہیں دن تک۔ یہ (اللہ کا) وعدہ ہے جسے بھٹایا نہیں جاسکتا، پھر جب آگیا دھرا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے انکے ساتھ اپنی رحمت سے تیز (بچا لیا) اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک (اے محبوب) تیرا رب ہی بہت قوت والا بہت عزت والا ہے اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے گرتے پڑے تھے۔ (انہیں یوں ٹاڈ کر دیا گیا) گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے سوا مُؤْمِد نے انکار کیا، اپنے رب کا۔ سوا میری پادری ہو مُؤْمِد کیلئے۔"

❶ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَلَقَدْ كَذَّبَ اصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ مَا كَانُوا بِاَيْكُسُونَ (سورۃ حجر)

ترجمہ: "اور بے شک بھٹایا اہل حجر نے رسولوں کو، اور ہم نے عطا کیں انہیں اپنی نشانیاں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے اور وہ کھو کر بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو اپنے گھر (اپنے دو بے خوف و خطر) رہا کرتے تھے۔ پس پکڑ لیا انہیں ایک خوفناک چٹکھڑانے جب وہ صبح اٹھ رہے تھے، پس نہ فائدہ پہنچا انہیں اس (مال) نے جو وہ کھایا کرتے تھے۔"

❶ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَلِمَاتٍ لِّمُؤْمِدٍ بِاللَّيْلِ وَلَقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ الْمَلِكُ لِكُلِّ لَهْلٍ مِّنْ مَّدْكُ (سورۃ اسراء)

ترجمہ: "ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنادیا۔"

كَلِمَاتٍ لِّمُؤْمِدٍ بِاللَّيْلِ وَلَقَدْ يَسْرِنَا الْقُرْآنَ الْمَلِكُ لِكُلِّ لَهْلٍ مِّنْ مَّدْكُ (سورۃ شعراء)

ترجمہ: "بھٹایا قوم مُؤْمِد نے رسولوں کو، جب کہا: انہیں ان کے بھائی صالح نے کیا تم (قوم الہی سے) انہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے رسول امن ہوں۔ سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ میرا معاوضہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اس میں جس میں تم یہاں ہو امن سے، ان باتوں میں اور دشمنوں میں اور کھیتوں میں اور بھجور کے درختوں میں جن کے شکم نے بڑے نرم و نازک ہیں اور تراشتے رہو گے پہاڑوں میں گھر باہر بننے ہوئے۔"

❶ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے:

اَوْ يٰ خَلْعُہُمْ لٰمِ نَقْلِہُمْ قَالِہٖ تَحْتَرُونَ (سورۃ نمل)

ترجمہ: "بے شک میرا رب قریب ہے (اور) التجائیں قبول فرمائے وہاں ہے۔"

اس خیر اندیشی کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کو بہت بڑا جواب ملا۔

قالوا یا صالح قد كنت فلتا مر جوا قبل هذا ﴿سورۃ یوسف﴾

ترجمہ: "انہوں نے کہا: اے صالح! تم ہی ہم میں (ایک شخص) تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے۔"

یعنی اس سے پہلے ہم امید رکھا کرتے تھے کہ تو ہم میں سے بہت مشکل مند اور دور اندیش شخص ہے لیکن اس گفتگو کے بعد تو امید کا یہ چراغ بجھ گیا۔ تو ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینا ہے اور کہتا ہے کہ ہم انکی خدائی میں شریک اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی اطاعت و فرمانبرداری ترک کر کے تیرے پیچھے ہو لیں۔

اتقوا فان لعنہم ما بعد آباءنا و اننا لقی شکت معا فندعون الیہ مرید ﴿سورۃ یوسف﴾

ترجمہ: "کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ تم عبادت کریں ان (بتوں) کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا اور بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایک بے چارے کو دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔"

﴿سورۃ یوسف﴾ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے پیار سے سمجھایا اور فرمایا:

یا قوم اراہم ان کنت علیٰ بینۃ من ربی و اتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ

ان عصیتہ۔ فمعا توبیدونی غیر محسبہ ﴿سورۃ یوسف﴾

ترجمہ: "اے میری قوم! بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی ہو مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت تو کون ہے تو پچائے مجھے اللہ (کے عذاب سے) اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوا نقصان کے۔"

یہ آیت حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے ان کیلئے نرم گفتگو اور نرم مزاجی کے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بھولے ہوئے لوگوں کو کس خوبصورت طریقہ سے دعوت

حق دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ اگر میرا کلام اور میری دعوت حق پر مبنی ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسے میں اللہ کو کیا منہ دکھانے کے؟ کل بارگاہ خداوندی میں مخالفت حق کا کیا اندر رکھیں کرو گے۔ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے دوں۔ ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں بھی اس فریضے میں کوتاہی برتوں تو پھر تمہیں عذاب خداوندی سے کون نجات دے گا۔ کون تمہاری ہدایت

انتر کون فی ما ھینا آمین فی جنت و عیون و ذروع و نخل طلعھا ھضیم۔

ترجمہ: "کیا تمہیں رہنے دیا جائے گا اس میں جس میں تم یہاں ہو ان سے ان باغات میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور گھوڑوں کے درختوں میں جن کے شکونے بڑے نرم و نازک ہیں۔" یعنی یہ حسن و خوبی کی ولایت یہ پھولوں اور پھولوں کی رونقیں ہمیشہ کیلئے توفیقیں کہ انہیں دل دے کر تمام حقیقتوں سے اعراض کر لیا جائے۔

و تصحون من العجالی یوتا فارھین فا تقوا اللہ و اطیعوا ولا تطیعوا الامر المسرفین۔ الذین یفسدون فی الارض و لا یصلحون ﴿سورۃ الشعراء﴾

ترجمہ: "اور ترشے رہو گے پھاڑوں میں گھر مہر بننے ہوئے۔ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اتباع کرو اور نہ جی و نہ کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی۔ جو فساد برپا کرتے رہتے ہیں زمین میں اور اصلاح (کی کوشش) نہیں کرتے۔"

﴿سورۃ الشعراء﴾ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا اور فرمایا:

یا قوم اعبد اللہ ما لکم من اللہ غیرہ ھو النشاء کم من الارض و استعبر کم فیھا

ترجمہ: "اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جنہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا۔ اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں۔"

یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں مٹی سے وجود بخشا اور تمہیں زندگی سے متصف فرمایا پھر اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس زمین میں آباد فرمایا یعنی تمہیں زمین کی تمام نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق دیدی۔ یہ کہتیاں پہلے سب تمہاری خاطر پیدا فرمائے۔ وہی خالق و رزاق ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے "فا استعبروہ تم تو ہوا الیہ" پس مغفرت طلب کرو، اس سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف۔"

مقصود یہ ہے کہ شریک و بت پرستی کی جس گمراہی میں مبتلا ہو، اسکو ترک کر دو اور صرف ایک خدا کی عبادت کا راستہ اختیار کر لو جو واقعی عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا تو وہ تمہاری اس تبدیلی کو قبول فرمائے گا اور تمہارے پیچھے مقبوروں سے درگزر فرمائے گا۔

ان ربی قریب مجیب

﴿سورۃ یوسف﴾

۱۔ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے:

لقد جاءكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فليروها ناكلا فهي ارض الله ولا تمسوها بسوء فإياخذكم عذاب اليم ﴿سورة الاحزاب﴾

ترجمہ: ”بے شک آپکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ کی ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی ہے۔ پس چھوڑ دو اس کو کھائی پھرے اللہ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔“

و آتينا لعمود الناقة مصرة قطلموا بها ﴿سورة النمل﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے دی تھی قوم شعوب کو ایک اونٹنی جو روشن نشانی تھی، پس انہوں نے زیادتی کی اس پر“

چنانچہ سے اونٹنی کا کھانا:

آئمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن شعوب کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا یا۔ انہیں نصیحت کی۔ آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا ہم ایمان لانے کیلئے تیار ہیں۔ بشرطیکہ آپ سامنے کی اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر دیں۔ اور اونٹنی ہو بھی فلاں رنگ کی۔ بھاری بھی کم انہوں نے اونٹنی کا علیہ اس کی قد و قامت اور اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گنوائے۔ یعنی وہ حاملہ ہو چکی ہو۔ اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں تو تم میرا کہنا مان لو گے اور میری رسالت اور پیغام کی تصدیق کر لو گے۔ سب نے کہا: ہاں ہم اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ساری مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے۔ عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجد و عبادت بجا لائے۔ پھر دعا کی کہ رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔

اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو تنگ کر دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ جبران کن منظرہ قدرت ظاہر ہو، دلیل قاطعہ اور برہان سلسلہ کو دیکھ کر ان میں سے کئی تو ایمان لے آئے لیکن بہت سارے لوگ کفر و منکرات اور عناد و سرکشی پر ڈبے رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کی کوشش کرے گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ میں دعوت و ارشاد کا فریضہ ترک کر دوں۔ یہ فریضہ مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہے، اگر میں کار خیر میں سستی کروں گا تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے خدا کی پکڑ سے چھڑا لے گا۔ اور اس ذات کے خلاف میری مدد کرے گا۔ تو جب تک میرے جسم میں جان ہے تمہیں حق کی دعوت و تبارکوں کا جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ صادر نہیں فرماتا۔ بد بخت لوگ آپ کی باتوں کو نہ سمجھ سکے اور آپ پر الزام تراشی کرنے لگے۔

انما انت من المصحرين ﴿سورة الشعراء﴾

ترجمہ: ”(اے صالح!) تم تو ان لوگوں میں ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہو۔“

”مصحرین مسحورین“ (مفعول) کے معنی میں ہے۔ مسحور کا معنی ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہو۔ یعنی اے صالح! تو اچھا بھلا ہے، تو جو یہ توحید اور یگانگی کی باتیں کرتا ہے حیرانگیز نہیں۔ جادو کے اثر سے تجھے تو معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علامہ جوہر کا نظریہ یہی ہے کہ المسحرین (مفعول کا صیغہ ہے۔) (جادو پر زبر ہے) لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ المسحرین اسم فاعل (جاء کے نیچے زبر ہے) کا صیغہ ہے۔ یعنی وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر جادو کرنے کا الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے تو کاہن سے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بعد والی آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ جوہر کا نظریہ ہی صحیح ہے۔

ما انت الا مشرطنا ﴿سورة الشعراء﴾

ترجمہ: ”تمہیں ہو تم مگر ایک انسان ہماری طرح۔“

انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے صداقت کیلئے معجزہ طلب کیا۔

فانت يا آية ان كنت من الصادقين ﴿سورة الشعراء﴾

ترجمہ: ”ورنہ لا کوئی معجزہ اگر تم سچے ہو۔“

یعنی کوئی خرق عادت امر جس سے تمہاری نبوت کی تصدیق ہو سکے۔

ناقة الله

حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا:

هذه ناقة ليها شرب و لكم شرب يوم معلوم ﴿سورة الشعراء﴾

عذاب يوم عظيم ﴿سورة الشعراء﴾

ترجمہ: ”یہ ایک اونٹنی ہے ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے اور نہ پکڑا اسے کوئی لذت ورنہ آئے گا تمہیں بلائے دن کا عذاب۔“

”فعلما و ایما“ کسانوں نے اس پر زیادتی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کیا۔ اہل ایمان کے سردار کا اسم گرامی حضرت جندعلی بن عمرو بن خلفہ بن لیبید بن جو اس بتایا جاتا ہے۔ جندعلی کا شمار پہلے سے مشہور کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی اسلام کی طرف رغبت ظاہر کی لیکن زوابع بن عمرو بن لیبید اور حباب بنہ انہیں روک لیا جو ان کے پرہیز اور مذہبی لیڈر شمار ہوتے تھے اور زوابع بن صمعر بن جملس جو کہ بت پرست تھا اس نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی بے حد کوشش کی۔ حضرت جندعلی نے اپنے چچا زاد بھائی شہاب بن علیہ کو بلایا جو اشراف میں شمار ہوتا تھا۔ اسے اسلام کی حقانیت سمجھائی لیکن بد بختوں نے اسے منع کر دیا کہ جندعلی کی بات کو قبول نہیں کرنا۔ وہ اگلی باتوں میں آگیا۔

اس پر ایک مسلمان مہر ش بن عثمانہ بن ذؤیل نے قیام کیا اور جوقیل اشعار کہے۔

و كانت عصه من آل عمرو
عزيز ثمود كلهم جميعا
لا صبح صالح فينا عزيزا
و لكن الغواة من آل حجر
الى دين النبي دعوا شهانا
فهم بان نجيب ولوا جانا
وما عدلوا بصاحبهم ثوابا
تولوا بعد رشد هم قبابا

ترجمہ: ”آل عمرو کے ایک گروہ نے شہاب (بن خلیفہ) کو دین نیکی کی طرف بلایا، جو پوری قوم
شہود کا سردار ہے اور اس نے اس دین کو قبول کرنے کا ارادہ کیا اور اگر وہ مان جاتا تو حضرت صالح
علیہ السلام میں غلبہ حاصل کر لیتے اور لوگ اپنے سردار و زوابع کی وجہ سے منہ نہ موڑتے، لیکن آل حجر
کے سرکشوں نے ہدایت کے بعد بد قسمتی سے پیچہ پھیر لی۔“

اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام فرمایا تھا: "ہذہ ناقة اللہ" یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف شرف و عظمت بیان کرنے کیلئے ہے۔ جیسا بیت اللہ (اللہ کا گھر) اور عبد اللہ (اللہ کا بندہ) "لکم اومۃ" یعنی یہ اونٹنی میرے پیغام کے سپاہیوں کی دلیل ہے۔

فلو رو هانا كل لى ارض الله ولا تقسوها بسوء فيا خلاكم عذاب قريب (سورہ بقرہ ۲۷)
ترجمہ: "پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھر سے، اللہ تعالیٰ کی زمین میں اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے
ورنہ پکڑنے کا تمہیں عذاب بہت جلد۔"

اس وقت تو تمام کا اتفاق ہو گیا کہ یہ یونٹنی ان کے ہاں رہے۔ ان کے کہنے توں سے جہاں چاہے چرتی پھرے اور جس دن کو آئے سیر ہو کر واپس جائے۔ یہ یونٹنی جس دن پانی پر کھوئیں کا سارا پانی پی

ہائی لوگ اپنی ضرورت کو دوسرے دن پر اٹھا رکھتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن وہ دودھ پیا کر گزرا کرتے انہیں پینے کو پانی نہ ملا۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا: "لھا شرب و لکم شرب م معلوم تر جہ"۔ "لک دن اس کے پانی مینے کی باری سے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے۔"

یہ اونی قوم مشہور کیلئے ایک امتحان تھی "انا مرسلوا النافقہ لخصہ فہم" یعنی یہ ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کون اس مجزوء کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کی روش اختیار کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آلے والے حالات سے بھی باخبر ہے (لیکن کسی کو سزا دینا اور بلا جبر نہیں ملتی) فرمایا: "فان تصبہم" یعنی انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ "واصطبر" ان کی اذیتوں پر صبر کیجئے۔ غریب ایک بہت بڑا اور عمدہ ہوگا۔

وَلَهُمْ فِي الْمَاءِ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شَرْبٌ مَحْضُورٌ ﴿سُورَةُ الْاَنْعَامِ﴾

ترجمہ: "اور انہیں آگاہ کرو سچے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے درمیان سب اپنی اپنی باری
رعا ضرر ہوں۔"

اوٹنی کا قتل:

جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اسٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ نوٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ جھین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں دوسرے والا کہ بہت اچھے تم حق پر ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس فتنے سے بچاؤ کی یہی ایک صورت ہے۔

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ التَّبَاعُ نَعَلْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمہ: ”میں انہوں نے کو بھیجیں کات ڈالیں اس فتنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کیا: اے صالح! اے آدم پر اس (عذاب) کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔“

جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حاشی بھری، وہ ابن کا ایک دیکس قدر بن سالف بن جندرخ تھا۔ اس کا رنگ گورا اور بال سرخ تھے۔ اور مشہور تھا کہ یہ حرام زادہ ہے چونکہ سالف کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے سالف کا بیٹا شمار ہوتا ہے۔ دراصل اس کا باپ ایک اور شخص تھا جسے لوگ صبیان کہتے تھے۔ اونٹنی کا قتل تمام لوگوں کی مستحقہ رائے سے ہوا۔ اسی لیے اسے تمام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ادوا صاحِبِهِمْ ثَعْلَاقِي فَعَقِرُوا - فَنَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ (سورۃ القمر)
ترجمہ: "میں انہوں نے بلایا اپنے ایک ساتھی (قدار) کو پس اس نے وار کیا اور کوئی نہیں کاٹ
ایسا کہ کیا تھا عذاب اور میرے ڈراوے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الْأَلْبُعْثُ اشْقَاهَا - لَقَالِ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ (سورۃ النحل)
ترجمہ: "جب انہیں کھڑا ہوا، ان میں سے بڑا بد بخت تو کہا اللہ کے رسول نے کہ (خیر وار رہتا)
اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری ہے۔"

یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار فرمایا کہ اونٹنی کو ایذا نہ پہنچائیں اور اسے کسی صورت
اللہ کی باری سے روکنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا لیکن

﴿فَكَذَّبُوهُ فَعُتِرُوا - فَلَعْنَهُمْ عَلَيْهِمْ رَبِّهِمْ لَمَذْهَبُهُمْ فَسَدُهَا وَلَا يَخَافُ عِقَابَهَا﴾ (سورۃ النحل)
ترجمہ: "پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اونٹنی کی کوئی نہیں کاٹ دیں۔ پس ہلاک کر دیا انہیں ان
کے دل کے گناہ کے باعث اور سب کو چونکہ خاک کر دیا اور کوئی انہیں اللہ کو ان کے انجام کا۔"

انہما کے دو بد بخت:

امام احمد رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن رحمہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن حضور نبی
کریم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا: اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس شخص کا تذکرہ کیا جس نے
اس کی کوئی نہیں کاٹی تھیں اور فرمایا: "اذ البعث اشقاهما" کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بد بخت
اس جرم کی حامی بھری جو بہت بد مزاج، اور ایذا زدہ کی طرح اپنی قوم میں با اثر تھا۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "کیا میں تجھے
لوگوں میں سب سے زیادہ بد بختوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ نہیں
(یا رسول اللہ ﷺ) آپ ﷺ نے فرمایا: "وہ آدمی (بد بخت ترین ہیں) ان میں سے ایک وہ
ہاں گوراشو دی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ناکیں کاٹی تھیں اور دوسرا وہ شخص جو چھ پر وار
کے گا اے علی یعنی تیرے سر پر تلووار مارے گا حتیٰ کہ تیری یہ یعنی داڑھی مبارک خون سے تر ہو
جائے گی۔" (اسے ابن ابی حاتم نے روایت فرمایا ہے۔)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

علامہ ابن جریر طبری اور دیگر علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ قوم کے قبیلے کی دو عورتوں کا اس میں
فصوصی کردار ہے۔ ان میں سے ایک کا نام "صدوقہ" بتایا جاتا ہے جو خیال بن زہیر بن عتار کی بیٹی
تھی۔ یہ عورت حسب نسب میں اعلیٰ اور نہایت شیریں مثال تھی۔ صدوقہ کی شادی ایک ایسے شخص
سے ہوئی تھی جو بعد میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اسی وجہ سے میاں بیوی کی
علیحدگی ہو گئی تھی۔ صدوقہ نے اپنے چچا زاد کو جس کا نام "مصرع" بن مہرج بن حیا تھا بلایا اور اسے
کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کوئی نہیں کاٹ دے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ دوسری عورت کا
نام "عنیزہ" تھا جو ظہیر بن بھلو کی بیٹی تھی۔ اور "ام غنم" کی کنیت سے مشہور تھی۔ یہ عورت بوزجی تھی
اور بتوں کی پجاری تھی۔ اس کی چار بیٹیاں تھیں۔ جن کا باپ سردار قبیلہ زواب بن عمرو تھا۔ اس
بوزجی عورت نے قدر بن سالف کو کہا کہ اگر تو یہ معرکہ سر کرے تو تو میری جس بیٹی پر ہاتھ رکھے گا
وہ تیری ہوگی۔ دونوں جوانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری اور اپنی قوم میں اس کام کیلئے
کوشش کرنے لگے۔ اس کام میں انہوں نے سات اور نو جوانوں کو شریک کر لیا۔ اس طرح ان کی
تقدادوں ہو گئی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (سورۃ النمل)
ترجمہ: "اور اس شہر میں نو شخص تھے جو فساد برپا کیا کرتے تھے، اس علاقے میں اور اصلاح
کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے۔"

یہ لوگ پورے قبیلے میں دوڑے پھرے اور انہیں اونٹنی کی کوئی نہیں کاٹنے کے فائدہ سے آگاہ کیا۔
قبیلہ کے دوسرے کافروں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان کی داد و تحسین کی۔ بد معاشرے کا یہ
گروہ کھات لگا کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں کب وہ آتی ہے کہ حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالیں۔ اونٹنی جب
گھاٹ پر پہنچی اور پانی پینے لگی تو "مصرع" نے تیر مارا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی حملہ کرنے کی
ترغیب دی۔ قدر بن سلف نے پہل کی اور تلووار لے کر اس پر ہل پڑا اور اس کی ناکیں کاٹ
ڈالیں۔ اونٹنی کا نو زائدہ بچہ بھاگا اور ایک بلند بالا عامل عبور چوٹی پر چڑھ گیا اور من مرتبہ بلایا۔

عبدالرزاق نے معمر سے انہوں نے اس شخص سے جس نے حضرت حسن علیہ السلام سے سارا وایت
کیا کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی سی زبان میں پوچھا: اے میرے رب! میری
ماں کہا گئی؟ پھر اسی چٹان میں داخل ہو گیا اور نظر نہ آیا۔ کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان
بد بختوں نے اس نو زائدہ بچے کو بھی قتل کر دیا تھا۔

ترجمہ: "قالوا انما سألنا الله واهله" ترجمہ: "انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ ہم تم کو اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے۔"

پہلی قوم نے مشورہ کیا اور یہ قرار دیا کہ ہفتہ طوں پر حضور ہوئی کہ ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیں گے اور سب قتل کر دیں گے۔

تم للقول لولہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون ﴿سورۃ النمل﴾

ترجمہ: "پھر ہم کہیں گے اس کے وارث سے کہ ہم تو موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا اور ہم اہل حق کہہ رہے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ومکروا مکروا و مکنونا مکروا و ہم لا یشرعون فانظر کیف کان عاقبہ مکروہم
انا امرنا ہم و قومہم اجمعین۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ ان فی ذالک لایۃ
للقوم یعلمون ﴿سورۃ النمل﴾

ترجمہ: "اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم (ان کی تدبیر کو) تم (خود ہی) دیکھ لو گے (ہولناک) انجام ہوا ان کے مکر کا ہم نے بردہ کر کے رکھ دیا۔ انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ پس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کے باعث۔"

والک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔"

والحیۃ اللہین امنوا و کانوا یثقون ﴿سورۃ النمل﴾

ترجمہ: "اور ہم نے پوچھا انہیں جو ایمان لائے تھے اور (اپنے رب سے) ڈرتے رہتے تھے۔"

سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالحؑ کی سازش کی تھی اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ جب جمعرات کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے کیونکہ حضرت صالحؑ نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔ جب صبح گزر گیا اور رات ہوئی تو خودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ مہلت کا آخری یعنی ہفتہ کا دن طلوع ہوا۔ مارے خوف کے ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی۔ اس رات ہو گئی تو کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبو نہیں

لعقرو الذلذو عنوا عن امرہم و قالوا یا صالح انتنا ہم تعدنا ان کنت من المرسلین۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: "پس انہوں نے کوئی بات نہ کہیں اور اس کی اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا: اے صالح! اے آدم ہم پر اس (عذاب) کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔"

انہوں نے اپنی اس گفتگو میں کئی اعتبار سے کفر کیا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نبی کی مخالفت کا ارادہ کیا اور اس اونٹنی کی کوئی بات نہ کہیں جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھی۔

(۲) یہ کہ انہوں نے عذاب خداوندی میں جلدی کی اسی لیے وہ دو اعتبار سے اس عذاب کے مستحق ہوئے۔ ایک تو اسلئے کہ یہ عذاب دو چیزوں سے مشروط تھا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

ولا تصوہا بسوء فیاخذکم عذاب قریب ﴿سورۃ عبود﴾

سورۃ شعراء کی چھین آیت میں اسے عذاب عظیم کہا گیا ہے اور سورۃ الاعراف کی تینوں آیت میں عذاب الیم کے الفاظ ہیں۔ یہ تمام الفاظ حق ہیں۔ دوسری وجہ عذاب کا جلدی مطالبہ تھا ان لیے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔

(۳) یہ کہ انہوں نے اللہ کے اس رسول کی تکذیب کی جس نے اپنی صداقت پر ایک قطعی دلیل باہم پہنچا دی تھی۔ وہ یحییٰ طور پر جانتے تھے کہ حضرت صالحؑ واقعی اللہ کے پیغمبر ہوئے تھے۔ لیکن ان کے کفر و عناد اور مصلحتات ہرکشی نے انہیں حق پرستی کی مخالفت پر ابھارا اور حق سے دور کرتے ہوئے انہیں عذاب خداوندی کا مستحق بنا دیا۔

حضرت صالحؑ کے قتل کا منصوبہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لعقروہا فقال تمسوا فی دارکم ثلاثۃ ایام۔

یعنی آج کے دن کے علاوہ تین دن تک بیش و طرب سے گزراؤ اور اپنے گھروں میں رہ کر غفلت کی بیخوبی نہ سوئے رہو پھر کفر و سرکشی سے باز آنے کی صورت میں تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصیحت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ انہوں نے حضرت صالحؑ کے قتل کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگے کہ ویر نہ کرو صالحؑ کو بھی اونٹنی کے ساتھ خاک و خون میں ملا دو تا کہ سارے اندیشے جاتے

لگائیں۔ تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا۔

جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ نے آلیا۔ زمین ڈھلنے کے جھکوں سے لرز اٹھی۔ جسموں سے رعبیں پرواز کرنے لگیں اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی۔ ساری چیل پھل ناپید ہوئی چلی گئی۔ ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے بنتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود کھنکھنوں کے مل ہو کر رہ گئے۔ کل تک جو کفر و عناد سے اگرا کر چلتے تھے آج مردہ جسم تھے جن میں نہ کوئی حرکت تھی نہ روح۔ لوگ کہتے ہیں کہ خود کی قوم کا ایک فرد بھی باقی نہ رہ سکا۔

کہتے ہیں کہ قوم ثمود کے ناخبر لوگوں میں سے صرف ایک جوان و شیرازہ ہلاکت سے عبرت کے لیے بچا گیا جو اپنا بیچ بچا تھا۔ اور سب لوگوں سے زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن اور کافر تھا۔ جب اس نے عذاب خداوندی دیکھا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑنے لگی۔ وہ عرب کے ایک قبیلہ کے پاس پہنچا اور انہیں عذاب خداوندی اور ثمودیوں کی ہلاکت کی خبر دی شدت یہ اس سے لوگوں سے پانی مانگا اور جب وہ پانی پی چکی تو فوراً مصل جہنم ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: "مَنْ لَمْ يَخُفْ يَخْضِبْ" ترجمہ: "جو یادو یہاں بھی آباد ہیں نہ ہوئے تھے۔"

الان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود (سورہ صافات)

ترجمہ: "سنو ثمود نے انکار کیا اپنے رب کا۔ سنو اور ہادی ہو ثمود کے لیے۔"

ان پر یہ پھنکارن زبان قدرت سے تھی۔

امام احمد، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ جب وادی حجر کے قریب سے گزرے تو فرمایا مجزرات کا مطالبہ نہ کرنا۔ ایک مجزرت کا مطالبہ قوم صالح نے کیا تھا۔ وہ مجزرت نما اونٹنی ایک تنگ راستے سے داخل ہوتی تھی اور دوسرے سے نکل آتی تھی انہوں نے اللہ کے حکم سے سر تابی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ یہ اونٹنی کونچوں سے رستے والا ایک دن کا سارا پانی پی جاتی اور انہیں اس دن دودھ پینا پڑتا۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اسی سب سے انہیں ایک کڑک نے آلیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کڑک کے ذریعے ان کی قوم کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا۔ سوائے ایک شخص کے جو حرم پاک میں موجود تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ کون

آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا نام ابورغال تھا۔ جب وہ حرم پاک سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں لگا ہوا جس میں اس کی پوری قوم جھلا ہوئی تھی۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے لیکن اس قسم کی کوئی بات صحاح ستہ میں نہیں ہے۔ (واللہ اعلم)

عبدالرزاق فرماتے کہ معمر نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل بن امیہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ ابورغال کی قبر سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ابورغال کی قبر ہے۔ جو قوم ثمود سے تعلق رکھتا تھا۔ (عذاب کے وقت) وہ حرم پاک میں تھا اسی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ جب وہ حرم پاک سے نکلا تو اس کو بھی اسی عذاب نے آلیا جو عذاب اس کی قوم کو پہنچا تھا۔ اسے یہاں دفن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ سونے کے ہار کو بھی دفن کر دیا گیا۔ آپ اسی جگہ اتر پڑے تو صحابہ کرام نے ہلکی جلدی اپنی کتواریوں سے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا اور ہار کی تلاش میں لگ گئے۔ پس (تھوڑی دیر میں) سونے کا وہ ہار نکال آیا۔

عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ معمر نے فرمایا ہے کہ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ابورغال قبیلہ ثقیف کا سردار تھا۔ (اس سند کے لحاظ سے یہ حدیث مرسل ہے۔)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے سنا جب آپ ﷺ کے ساتھ ہم طائف جا رہے تھے تو ہمارا گزرا ایک قبر سے ہوا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ ابورغال کی قبر ہے وہ وثاقیث کا سردار تھا اور اس کا تعلق قوم ثمود سے تھا۔ حرم پاک کی وجہ سے اس سے عذاب نکلتا رہا، جب وہ حرم شریف کی حدود سے باہر نکلا تو اسے اس جگہ اسی عذاب نے آلیا جس عذاب نے اس کی قوم کو نیست و نابود کیا تھا۔ پس اس کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا اور اس جگہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کا ایک ہار بھی دفن کر دیا گیا تھا۔ اگر تم اس جگہ کو کھودو تو وہ ہار تمہیں مل جائے گا۔ یہ سننے ہی لوگ جگہ کھودنے میں لگ گئے اور گڑھا کھود کر ہار نکال آیا۔

اسی طرح اسے ابوداؤد نے بھی محمد بن اسحاق کے طریق سے روایت کیا ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابوالجراح المروزی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ حدیث حسن عزیز ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں ابن ابی شیبہ نے کمال کیا ہے اور اس سے صرف ایک نئی حدیث روایت کی جاتی ہے اور اس سے اسماعیل بن امیہ کے علاوہ کسی نے روایت ہی نہیں کیا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں کا کلام ہے۔ (واللہ اعلم)

میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کیلئے بہت برا کرو، ثابت ہوئے ہو۔“
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں
ان کے لاشے گل سڑ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت
میں میری جان ہے میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔“

کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام بعد ازاں حرم شریف لے آئے اور پھر آپ نے یہاں
حکومت اختیار کر لی اور زندگی کے آخری لمحات تک یہیں قیام پذیر رہے۔

امام احمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کیلئے
تشریف لے گئے تو آپ کا گزروادی مسلمان سے ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ابو بکر
یا کئی دلوں ہے؟“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی مسلمان ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس وادی سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام جو ان اونٹوں پر سوار ہو کر
گزرے تھے، ان اونٹوں کی مہاریں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھیں، ان دونوں نبیوں نے جیسے
پہنے ہوئے تھے اور وحاری دار چادرین اور چادر کچی تھیں، وہ کہتے جاتے تھے اور بیت اللہ شریف
کے حج کی غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔“

(اس کی سند حسن ہے۔ اس کو ہم قصہ حضرت نوح علیہ السلام میں طبرانی کی روایت سے ذکر کر آئے
ہیں۔ وہاں تین شخصیتوں حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کا ذکر ہے۔)

تباہ شدہ قوم ثمود کی بستیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کا گزر:

امام احمد، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
کو جنوک میں اتارا تو انہیں مقام حجر پر اتارا جو ثمود کے گھروں کے بالکل قریب تھا۔ لوگوں نے انہیں
کنوؤں سے پانی پیا جن سے خود پانی پیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھا اور سان
پالیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے ہنڈیاں الٹ دیں اور گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔
پھر آپ انہیں لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ ان کنوئیں پر جائنمہر سے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی
پانی پیتی تھی، تو آپ نے صحابہ کرام کو اس جگہ جانے سے منع کر دیا جہاں وہ قوم آپاد رہ چکی تھی جو
عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا: ”میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں بھی اسی عذاب سے
دوچار ہونا پڑے، جس سے ثمود ہلاک ہوئے تھے۔ اس لیے ان کے گھروں کے اندر مت جاؤ۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حجر میں فرمایا تھا

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں اگرچہ شیخ یحییٰ کا فرمان صحیح ہے۔ لیکن مذکورہ عمل
حدیث میں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کا شاہد موجود ہے۔ واللہ اعلم
بالحق فرماتا ہے:

فولئى عيهم و قال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم و لكن لا
تصبون الناصحين (سورہ الاحزاب)

ترجمہ: ”تو (صلح نے) نے منہ پھیرا ان کی طرف اور کہا اے میری قوم! بے شک پہنچا دیا
میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری لیکن تم پسند ہی نہیں کرتے (اپنے)
خیر خواہوں کو۔“

تباہ شدہ قوم سے خطاب:

حضرت صالح علیہ السلام کے حلق گفتگو ہو رہی ہے، جب ثمود ہلاک ہو گئے تو آپ نے انہیں
مطالب فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور یہ کہتے ہوئے ان کی تباہ شدہ بستی سے دور تشریف
لے گئے۔ ”یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربى و نصحت لكم“ یعنی حق اللہ اور میں نے تمہاری
رضائی کی کوشش کی ہے اور اپنے قول سے، عمل سے اور اپنی نیت سے تمہاری رشد و ہدایت کا حریص
رہا ہوں۔ ”ولكن لا تصبون الناصحين“ لیکن تمہاری طبیعتیں قبول حق کی طرف مائل ہی نہیں
ہوئیں، اسی لیے تو تمہیں اس دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ابداً الایام تک جاری رہے گا ایک
لحہ کیلئے بھی منتقل نہیں ہوگا۔ اب میرا کوئی حیلہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب میں تمہیں اس عذاب
سے نہیں بچا سکتا۔ رشد و ہدایت کے فریضہ کی ادائیگی میرے ذمہ تھی اس لیے میں تبلیغ حق میں ساری
کوشش صرف کر چکا لیکن ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح تین دن بعد بدر کے دن آتل ہونے والے ان کافروں کو
خطاب فرمایا تھا جن کے لاشے ایک گڑھے میں ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے
اور رات کے آخری حصے میں کوچ کا نظم دے چکے تھے تو جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو
خطاب کر کے فرمایا تھا: ”اے کنوئیں والو! کیا تم نے اپنے ساتھ اپنے رب کے وعدہ کو حق پایا؟
میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا میں نے اسے حق پایا ہے۔“ آپ نے ان مردہ
اشوں کو یہ بھی فرمایا تھا: ”تم اپنے نبی کیلئے بہت بڑے لوگ ثابت ہوئے ہو، تم نے مجھے جھٹلایا اور
لوگوں نے میری تقدیر کی۔ تم نے مجھے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے

"عذاب شدہ ان لوگوں کے گھروں کے قریب سے دوتے ہوئے جاؤ، اگر وہ تمہیں آتا تو مت جاؤ کہ کہیں تمہیں بھی ان جیسا عذاب نہ آجائے۔" (بخاری اور مسلم نے اسے قدرے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔)

بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ جب ثمود کے گھروں سے گزرے تو سر مبارک ہٹکا ہوا تھا سواری کو تیز تیز چلا رہے تھے، اور لوگوں کو ان کے گھروں میں بغیر روئے جانے سے روک رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا اگر وہ نہ آئے تو روئے والی شکل ہٹا لو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی انہی کی طرح عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔

حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں نے اہل حجر (ثمود) کے گھروں میں داخل ہونے کی جلدی کی۔ جب یہ بات حضور نبی کریم ﷺ کو پہنچی تو آپ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ نماز کیلئے جمع ہو جاؤ۔

حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم ﷺ انٹ کی مہار پکڑے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے۔ تم اس قوم کے گھروں میں کیوں داخل ہو رہے ہو، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے؟ ایک شخص نے بلند آواز سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم ان پر حیران ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ حیران کن باتوں سے آگاہ نہ کروں۔ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص تمہیں بتائے گا کہ تم سے پہلے کیا ہو چکا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ تمہارے بعد کیا ہوگا۔ پس استقامت اختیار کرو اور رک جاؤ۔ ہے شک اللہ تعالیٰ کو کوئی پراوہ نہیں کہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عکس ریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنے سے کسی چیز کو دوہرائیں کہ جسے کا توہم صالح کی عمریں طویل تھیں۔ یہ لوگ مٹی سے گھر بناتے تھے جو ایک شخص کی زندگی ختم ہونے سے پہلے بوسیدہ ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنائے شروع کر دیے۔

جب قوم ثمود نے حضرت صالح رضی اللہ عنہ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی۔ حضرت صالح رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ کہیں اس اونٹنی اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اذیت اور نقصان دینے کے واسطے نہ ہو جانا، اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا۔

حضرت صالح رضی اللہ عنہ نے قوم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ قوموں کی مدت بعد اس اونٹنی کی کوئیں کاٹ

انہیں کے اور یہی برائی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس جرم کا ارتکاب ایک گورا ہٹا کر اٹھ کرے گا۔ اسی لیے خود کی قوم نے اپنے علاقے میں دایہ بچھیں جو اس قسم کا بچہ بچھنے سے قفل کر دیتا، اسی طرح ایک طویل مدت تک سلسلہ چلتا رہا۔ ایک پشت گزر گئی اور ان کی جگہ دوسری پشت لے لے لی۔ ایک رئیس نے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح اپنے جیسے ایک رئیس کی بیٹی کیلئے بھیجا، شادی ہو گئی۔ انہی سے وہ سناٹا کہ شخص پیدا ہوا جس نے حضرت صالح رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی کوئیں کاٹی تھیں اور اس کا نام قداد بن سالف تھا جبکہ اس کے آباء اجداد دونوں طرف سے رئیس تھے، اس لیے دایہ انہیں قتل نہ کر سکیں اور وہ بچہ نہایت تیزی سے پردان چڑھنے لگا۔ وہ بچہ ایک شخص میں اتار دیا ہوتا تھا جتنا کہ عام بچہ میٹھے میں بڑا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بڑا ہو کر اپنی قوم کا سردار اور قائد بن گیا۔ پس اس کے نفس نے اسے اس برائی پر آمادہ کیا اور اسی کے ساتھ دیگر آئندہ لو جو ان بھی شریک ہو گئے۔ اس فعل شنیع کا ارتکاب کرنے والے قتل تو آدمی تھے اور انہوں نے ہی حضرت صالح رضی اللہ عنہ کے قتل کا پروگرام بنایا تھا۔

جب اونٹنی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور یہ بات حضرت صالح رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ اس پر روتے ہوئے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپ کے حضور معذرتیں کرنے لگے اور کہنے لگے:

یہ گناہ ہمارے جماعت سے سرزد نہیں ہوا بلکہ چندنا سمجھ لڑکوں سے یہ غلطی انہما نے میں ہو گئی ہے۔ کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اس اونٹنی کا نو مولود بچہ تلاش کرو تا کہ اس کے ذریعے اس جرم کی عافی ہو جائے۔ وہ اس بچے کی تلاش میں گئے۔ بچہ انہیں دیکھتے ہی نزدیک کی پہاڑ پر چڑھ گیا، جب لوگ اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پہاڑ اتنا بلند ہو گیا کہ چوٹی تک پہنچ نہ بھی جاسکتا تھا۔ بچہ زار و قطار رو دیا حتیٰ کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ حضرت صالح رضی اللہ عنہ کی طرف منہ کر کے تین مرتبہ بلا لا۔ تب حضرت صالح رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "اٰمِنُوا لَہِیْ حٰرَکِمُ ثَلَاثَ ذٰلِکَ وَ عِدَّ غَیْرُ مَکَدَ وَجْہٍ"

اور آپ ﷺ نے ان انہیں مطلع فرمادیا کہ کل سچ چہروں پر زردی چھایا جائے گی۔ دوسرے دن ان کے چہروں پر سرفی چھا گئی اور تیسرے دن ان کے چہرے سخت سیاہ نظر آنے لگے۔ جب چوتھا دن آیا تو انہیں ایک شدید جہاد کن کڑک نے آلیا اور وہ منہ کے بل اوندھے کرکرتا ہوا گئے۔ یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کا انجام۔ (الامان والحق)

حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم بن (۲۵۰) تاریخ عجمی (۶۷۸) بن ساروخ (۱۲۰) بن رافو (۱۳۹) بن قاتح (۱۳۹) بن عابر (۳۷۲) بن شالخ (۲۲۳) بن ارفخشذ (۲۲۸) بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام (۶۰۰) علامہ ابن کثیر علیہ السلام مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی موجودہ قومات کی نسل ہے

میں نے ان کے اسامہ کے ساتھ ساتھ ان کی عمریں بھی ہندی میں لکھ دی ہیں جیسا کہ اہل کتاب کے پاس مرقوم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر یہ ہم گزشتہ صفحات میں بات کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں۔

حافظ ابن عساکر، اسحاق بن بشر (صاحب الکاملی کتاب البعث) کے حوالے سے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ”امیلہ“ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہامعادت کے واقعہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مگر کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ”ہونا“ بنت کریمان کرئی تھا جو ارفخشذ بن سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔

ان عساکر حضرت کرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ”ابراہیم خان“ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام پیدائش:

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب تاریخ کی عمر پچتر سال ہوئی تو ان سے ابراہیم، تاجور، اور ساروان پیدا ہوئے اور ہاران سے حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے درمیانی بیٹے تھے۔ اور ہاران اپنے باپ کی زندگی میں ان ہلکے فوت ہو گئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ان کی جائے پیدائش کھد انہوں کا ملک بابل بتایا جاتا ہے۔ (اور ابن عساکر نے اسے عظام بن قمار کے طریق سے روایت کرنے کے بعد اسے صحیح قرار دیا ہے)

ابن عساکر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے ہیں۔ غوطۃ للعشق کی بستی ”بدرہ“ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس مقام پر قیام پذیر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور آپ علیہ السلام نے اس مقام پر نماز اور قربانی کی تھی۔

اہل کتاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ”سارہ“ کے ساتھ شادی کی اور ان کے بھائی ”تاموز“ نے اپنی بیٹی ”ملکا“ بنت ہاران سے اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور ان کے بچنے لوط بن ہاران کے ساتھ روانہ ہوئے اور کھد انہوں کی زمین سے نکلتے کر کے ارض کھان آ گئے۔ وہ ملک کھان میں حران نامی جگہ پر اترے۔ یہیں تاریخ مالک حقیقی رہا۔ اس وقت ان کی عمر اڑھائی سو سال تھی۔ اس سے پہلے چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ بلکہ آپ علیہ السلام کھد انہوں کی زمین میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور کھد انہوں کی سرزمین بابل اور ان کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ارض کھان کی طرف حازم سفر ہوئے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور حران میں قیام پذیر ہوئے جو ان دنوں کھد انہوں کی سرزمین کہلاتی تھی۔

ستاروں کی پوجا:

اسی طرح جریرہ اور شام کے علاقے بھی انہیں کے قلم رو میں آتے تھے۔ کھدانی سات ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان دنوں دمشق کے تمام لوگوں کا دین بھی ستارہ پرستی تھا۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے تویار اور قطب سات ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دمشق کی ہر ایک دروازے پر ان سات ستاروں کی عبادت کے لیے عرصے سے مہکل بنے ہوئے تھے۔ اور دمشق کے سب لوگ ان ستاروں کے لیے عیدیں اور میلے منعقد کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح اہل حران بھی ستاروں اور صورتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں پوری دنیا میں تقریبات پرستی کا دور دورہ تھا۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور ان کے بچے حضرت لوط علیہ السلام اس سخت سے محفوظ تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان قسوس کا الزام فرمایا اور اس گمراہی کا بطلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمانی عطا کر دی تھی۔ اور اب آپ علیہ السلام جو انہوں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَشِدَّةَ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا غَالِمِينَ۔ (سورۃ الانبیاء ۶۱)

ترجمہ: ”اور ہم نے عطا فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی نمانی اس سے پہلے اور ہم ان کو خوب ہانتے تھے۔“ (یعنی وہ اس مقام و مرتبہ کے اہل تھے۔)

قرآن میں تذکرہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے برأت کا اعلان کر دیا۔

○ جیسا کہ قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَإِيَّاهُ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ۔ فَلَمَّا نَسِنَ لَهُ اَللّٰهُ عَذَابُهُ

اِبْرَاهِيْمَ۔ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَآوَاهٍ حَلِيْمٌ۔ ﴿سورۃ التوبہ﴾

ترجمہ: "اور نہ ہی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ باپ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے روٹ گئے اس سے۔ ورنہ ابراہیم بڑے ہی نرم دل (اور) بردبار تھے۔"

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملاقات کریں گے۔ جب کہ اس کا چہرہ بری طرح خراب آلود ہو چکا ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے۔ میں تمہیں نہ کہتا تھا میری نافرمانی نہ کر؟ آذر کہے گا۔ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہار گا، عالمی میں عرض کریں گے۔ اے میرے رب؟ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ بھلا اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو گی کہ میرا باپ مجھ سے اتنا دور ہے؟

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے کافروں کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا۔ اے ابراہیم! آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ آپ فوراً دیکھیں گے تو (آذر) خون میں ات پت مرا چڑا ہو گا۔ پھر اس کے جوڑ جوڑ کو لے کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث کو فقہ ابراہیم میں صرف انہوں نے ہی روایت کیا ہے۔

(امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے اس حدیث کے سیاق میں قرابت پائی جاتی ہے۔ بڑا زلے حضرت تھامس کی حدیث کے حوالے سے، انہوں نے عقب بن عبد المناف سے، انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اس قصہ کو امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔)

○ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

وَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَا يَبۡهٖ اَزۡرَ اتَّخِذُ اٰهِنَا مَا اٰلَٰهَةُ اُمۡي اَزَاكُ وَ قَوْمُكَ فِیۡ ضَلٰلٍ

مِنۡ۔ ﴿سورۃ الانعام﴾

ترجمہ: "اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کیا تم ہاتھ ہو، توں کو خدا ہے۔ تم میں و تمہارے میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں۔"

ظہرت کے مطابق بھی۔ جس پر چل کر انسان دنیا و آخرت میں سرخشا اور کامیاب ہو جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ یقین کی اور حق کی راہ پر گامزن ہونے کی نصیحت کی تو وہ اکثر گیا اور اس نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا۔ بلکہ وہ آپ ﷺ پر برا فروخت ہو کر دھمکیاں دینے لگا اور یہاں تک کہہ اٹھا کہ:

اَوَاغِبُ عَنْ اِلٰهِيۡنِیۡ یَا اِبْرَاهِيْمُ لَنۡنِ لَہٗمۡ نَسۡتَ لَا وَجۡہَ لَکَ۔ ﴿سورۃ مریم﴾

ترجمہ: "کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے۔ اے ابراہیم! اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا۔"

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کو یہ دھمکی تو لا کی۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غلط یہ وعید اور جہد یہ عمل میں آئی:

"وَاَعۡذِلۡنِیۡ مَلِیۡا" ترجمہ: "اور دور ہو یا میرے سامنے سے کچھ عرصہ۔"

یعنی میں تجھے مان کرتا ہوں اب تجھے اس شہر سے دور بدر ہونا پڑے گا۔

○ اس دھمکی کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

سَلَامٌ عَلَیۡکَ۔ ترجمہ: "سلام ہو تم پر۔"

یعنی میری طرف سے تمہیں کسی بڑے سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ میرے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ بلکہ تم میری طرف سے مامون و مطمئن ہو۔ پھر کمال خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا:

سَاَسْتَغۡفِرُ لَکَ دِیۡنِیۡ۔ اَللّٰهُ کَانَ ہِیۡ حَلِیۡمًا۔ ﴿سورۃ مریم﴾

ترجمہ: "میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے۔ ورنہ وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔"

حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین رضی اللہ عنہم نے "حلیما" کا معنی "لطف کرنے والا" کیا ہے۔ یعنی میرے رب کا مجھ پر بے حد لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت کی ہدایت اور اخلاص و الطہریت کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا: "وَ اَعۡزَلۡکُمۡ وَ مَا دَعَوۡنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ اَدۡعَوۡ دِیۡنِ

عِسیٰ اِلَّا اَکُوۡنَ بِدَعَاۃِ دِیۡنِیۡ شَفِیۡہًا"۔ ترجمہ: "اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور (ان سے بھی) جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ

میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی کیونکہ آپ اس سے وعدہ کر چکے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے غمخوار ہو کر رہوں گی درخواست کروں گا۔ لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ

اور اس کا سب کچھ جاننے والا ہے۔

ان آیات طہات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرستوں کے مناظرے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ روشن ستارے جو نظر آرہے ہیں الوہیت کے حقدار نہیں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کی جاسکتی ہے کیونکہ یہ مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کمال تک پہنچایا ہے۔ ان ذات نے انہیں وجود بخشا ہے۔ اب وہی ان کا رب ہے۔ اور اسی کے دست قدرت میں ان کی باگ اور ہے۔ کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مطلق ملک پر نظر آتے ہیں تو اصر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کی نظر سے تو کچھ غائب نہیں رہ سکتا۔ اور کوئی خفیف ترین اور بھی اس سے مخفی نہیں ہے، بلکہ وہ ذات القدس تو دائم باقی لازوال ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ ستارہ خدا نہیں بن سکتا۔

کہا جاتا ہے کہ وہ زہرہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ چاند کی طرف متوجہ ہوئے جس کی روشنی اور چمک دمک (زہرہ سے کہیں زیادہ ہے، پھر سورج کی طرف متوجہ ہوئے جو تمام اجرام فلكی سے روشنی اور بصورتی اور حجم میں بڑا نظر آتا ہے۔ آپ نے انہیں متوجہ کر کے فرمایا کہ یہ سورج جس کی روشنی سے زمین کا ایک وسیع خطہ چمک اٹھتا ہے قادر مطلق خدا کے ہاتھ میں سخر ہے۔ اسی ذات نے اس کا نور اور مرکز جمیع کیا ہے جس پر یہ گردش کثاں ہے۔ یہ اسی کی صنعت گری کا کمال اور اس کی کمال قدرت کا منہ پرانہ ثبوت ہے۔ یہ خدا انہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔

ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الْخَلِيقِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ﴿۱۰﴾ سورہ نجم سورہ ۱۰

ترجمہ: ”اور اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی۔ سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ منسجد کرو سورج اور چاند کو بلکہ عبادت کرو رب تعالیٰ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔“

اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً“ ترجمہ: ”پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے۔“

”بَازِغَةً“ کا معنی طلوع (طلوع ہونے) بھی ہے۔

”فَلَمَّا هَمَّ تَلَوَّاهُ“ الا ان يشاء ربی شیئا۔ ﴿۱۱﴾ سورہ الانعام سورہ ۱۱

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزد تھا۔

تعبور علمائے نسب جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اسم گرامی بھی آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے باپ کا نام ”بازغہ“ تھا۔ اہل کتاب بھی آپ کے باپ کا نام ”بازغہ“ خاندان کے ساتھ بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آزد اس کا لقب ہے کیونکہ یہ آزدی ریت کی پوجا کرتا تھا۔ اسی نسبت سے اسے بھی آزد کہا جاتا ہے۔ لیکن جرم فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کا نام آزد تھا اور ہو سکتا ہے اس کے دو نام ہوں جو بطور علم استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے ایک لقب ہو اور دوسرا نام ہو۔ بہر حال یہ احتمال صحیح ہے اور اسے بالکل روئیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَكُلُّكُم لِرَبِّهِمْ إِعْبَادٌ وَكَانَ اللَّهُ غَالِبًا۔ ﴿۱۲﴾ سورہ الانعام سورہ ۱۲

ترجمہ: ”اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری پادشاہی آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں پھر جب چھانگنی ان پر رات (تو) دیکھا انہوں نے ایک ستہرا بولا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا (تو) بولے میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو پھر دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے تو کہا (کیا) یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ (بھی) غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے (تو) بولے (کیا) یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا (تو) آپ نے فرمایا اے میری قوم! میں بڑا ہوں، ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بے شک میں نے پیغمبر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو ایک سوہو کر اور نہیں ہوں میں شرکوں میں سے اور مجھ نے لگی ان سے ان کی قوم آپ نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ اس نے ہدایت دیدی ہے مجھے اور نہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک مانتے ہو اس کا۔ مگر یہ کہ چاہے میرا اسی پروردگار کوئی تکلیف پہنچاتا ٹھہرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو (اپنے) علم سے تو کیا تم نصیحت قبول کرو گے اور کیسے ڈروں میں (ان سے) جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے حالانکہ تم نہیں ڈرتے (اس سے) کہ تم نے شریک بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے کہ تمہیں اتاری اللہ نے اس کے حقائق تم پر کوئی دلیل (تم ہی بتاؤ) دونوں فریقوں سے کون زیادہ حقدار ہے امن (وسلامتی) کا اگر تم (کچھ) جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے انہیں کیلئے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی اور انہیں کو اس کی قوم کے مقابلہ میں ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہے ہیں بے شک آپ کا رب

ترجمہ: ”اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی واپسی اس سے پہلے وہ ہم ان کو خوب ہانپتے تھے یاد کرو جب آپ نے کہا: اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا سورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم نے جیسے ہو وہ بولے پایا ہے ہم نے اپنے باپ (دادوں) کو کہہ دیا کہ ان کے بچہ ہی تھے۔ آپ نے فرمایا: بے شک جتنا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ انہوں نے پوچھا: کیا تم ہمارے پاس کوئی نیک بات لے کر آئے ہو یا (صرف) دل لگی کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا: (دل لگی نہیں کر رہا) بلکہ تمہارا رب وحق ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔ اور خدا کی قسم! میں بندہ ہوں کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیچھے پھرتے ہوئے۔ پس آپ نے انہیں رنج و ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تاکہ وہ لوگ (اس افتادہ کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں) وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا بے شک وہ خالوں میں سے ہے۔ (چند آدمیوں نے) کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر (برائی سے) کیا کرتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے تو پھر (چکر کر) لاؤ اسے سب لوگوں کے رو برو شاید وہ اس کے حقائق کوئی شہادت دیں۔ (ابراہیم چڑھ کر لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابراہیم! کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ فرمایا: بلکہ ان کے اس کے بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں (لا جواب ہو کر) اپنے دلوں میں غور کرنے لگے پھر بولے بلاشبہ تم ہی زبان کا رستہ گار ہو۔ پھر وہ اوندھے ہو کر (اپنی سابقہ گمراہی کی طرف) پلٹ گئے۔ اور کہتے گئے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ آپ نے فرمایا: (تاوانو!) کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان (بے بس بتوں) کی جوتہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں نفی ہے تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ (سب یک زبان ہو کر) بولے جلاؤ لو اس کو اور دیکھو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ (جب آپ کو سختی میں پھینکا گیا تو) ہم نے حکم دیا اسے آگ لٹھڑی ہو جا اور سلاخی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنادیا۔“

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا:

واقل علیہم نبا ابراهیم۔ والحقنی بالصلحین۔ ﴿سورۃ الشعراء﴾

ترجمہ: ”اور آپ بیان فرمائیے ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ۔ جب آپ نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو پوجتے ہیں بتوں کو اور ہم انہی کی پوجا میں بہ وقت مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا (بھلا یہ بتاؤ) کیا وہ سنتے ہیں تمہاری آواز جب تم انہیں

ترجمہ: ”تو بولے (کیا) یہ میرا رب ہے؟ تو ان سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا (تو) آپ نے فرمایا: اے میری قوم! میں بخیر ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ایک سو ہو کر اور انہیں ہوں میں مشرکوں میں سے اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم۔ آپ نے کہا: کیا تم جھگڑے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں حالانکہ اس ہدایت دیدی ہے مجھے اور نہیں ڈرتا میں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اس کا۔ مگر یہ کہ چاہے میرا ہی پروردگار کوئی تکلیف پہنچاتا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، وہ نہ تو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ اور ان میں سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھی گئی بلکہ یہ تو دوسرے ستاروں اور نباتات کی طرف عظم خداوندی کے پابند اور محتاج ہیں۔ یادہ سورتیاں جنہیں تم خدا کہتے ہو تمہارے ہی ہاتھوں کی تراشیدہ اور معصود ہیں ان میں قدرت کے جلوے کیسے آسکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی یہ فصاحت اہل حراں کیلئے تھی جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کا بھی رد کرتی ہے جن کا یہ گمان ہے آپ نے یہ جھگڑا اس وقت فرمائی جب آپ بچے تھے اور تہہ خانے سے نکلے تھے۔ جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ نے قس ذکر کیا ہے۔ دراصل تہہ خانے والا واقعہ اسرائیلی روایات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا اور خصوصاً کسی صورت میں تو وہ بالکل ہی قابل اعتماد نہیں رہتا جب حق کے مخالف ہو۔ بہر حال اہل بائیں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کے حقائق پوچھا دیوں سے مناظرہ کیا۔ بت پرستی کی قباحتوں کو ظاہر فرمایا اور ان کی خدائی کا عکس اسلوب میں بظان کیا۔

جیسا کہ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے:

وقال اما اتعلم من دون الله اولئنا مودة بینکم فی الحیۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا وما واکم النار و مالکم من الناصرین

﴿سورۃ الحجۃ﴾

ترجمہ: ”اور ابراہیم نے کہا: تم نے بتالیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت (دوبارہ) کا ذریعہ اس دنیوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا، اور پھر نکاحیجہو گے ایک دوسرے پر اور تمہارا ٹھکانا آتش (جہنم) ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولقد اتینا ابرہیم رشدا۔ فجعلہم الاغشیرین۔ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

و جلدنا آباء نالها عابدین۔ ﴿سورۃ انبیاء﴾

ترجمہ: ”پلیا ہے ام نے اپنے باپ (دادوں) کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔“

بت پرستی کے جواز پر ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ صرف اپنے آباء و جداد کی اندھی تقلید کے لئے جوتے پر مسرتیوں کو پوچھ رہے تھے۔ اور شرک، ہالند کی اعانت میں گرفتار تھے۔

قال لقد كنتم انتم و آباءكم في ضلال مبين۔ (سورة الانبياء)

یعنی ”آپ نے فرمایا: بلاشبہ جتنا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی مہلکی ہوئی گمراہی میں۔“

جیسا کہ ایک اور آیت کریمہ میں بیان ہوا:

اذ قال لايه و قومهم ماذا تعبدون الفكا الهة دون الله تريدون۔ ليعلم انكم برب

العالمين۔ ﴿سورة الصافات﴾

ترجمہ: ”جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو۔ کیا جھوٹے

گھڑے ہوئے خدا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو۔ پس تمہارا کیا خیال ہے سارے جہانوں کے

روادگار کے پارے میں۔“

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے کافر! تو اس پر سوچو جب تم

ہری بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا جب کہ تم مجھے چھوڑ کر دوسروں کو

2. *Enicospila*

○ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا:

هل يسمعوا لكم اذ تدعون۔ او يفتخرونكم او يضرون۔ ﴿سورة الشعراء﴾

ترجمہ: ”کساوہ شے ہے تمہاری آواز جب تم انہیں نکارتے ہو۔ یادو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا ضرر

”یہاں کتے ہیں؟“

قَالَ اَوْ جَدُّا اَبَاءَ مَا كَذَّالِكَ يَفْعَلُوْنَ (سورة الشعراء)

ترجمہ: ”انہوں نے کہا مالک ہم نے تو بااِسنے مالوں کو کرمہ بونہی کہا کرتے تھے۔“

گووا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ تیر تو کارکنے والے کی کار کو سنتے ہیں اور نہ اسے سمجھتے ہیں۔

www.islamonline.org

www.islamiurdubook.blogspot.com

پکارتے ہو۔ یادہ تمہیں (کچھ قطع پہنچا سکتے ہیں یا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے (لا جواب ہو کر) کہا بلکہ ہم نے تو یا اپنے باپوں کو کدو لیوگی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھ لیا ان (کی بے بسی) کو جن کی تم پر سس کیا کرتے ہو۔ تم اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد۔ پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ جس نے مجھے پیدا فرمایا پھر (ہر قدم پر) وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے صحت بخشتا ہے اور وہ جو مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کدو بخش دے گا میرے لیے میری خطا کو وہ جزا کو اسے میرے رب اعطا فرما مجھے علم و عمل (میں کمال) اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وان من شيعته لا يرهيم..... فيجعلهم الاسفلين. (سورة صافات 4)

ترجمہ: "اور ان کی جماعت میں سے ابراہیم (علیہ السلام) بھی تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے اسے رب

کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔ جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اباخی قوم کو کہ تم تمس کی بوجھ کر تے

ہو۔ کیا مہو نے کھڑے ہوئے خدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاہتے ہو۔ پس تمہارا کیا خیال ہے سارے

جہانوں کے پروردگار کے بارے میں۔ سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف۔ پھر کہا میری

طبیعت نامسا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر (میلہ دیکھنے) علی گئے پس آ کر حکم سے ۱۱۱ کے

دیوتاؤں کی طرف گئے اور کہا کیا تم (یہ مشائیاں) نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو اتنے بھی نہیں؟

پھر پوری قوت سے ضرب لگائی ان پر جانے ہاتھ سے۔ (رنگ رلیاں مٹانے کے بعد) آئے آئے۔

مطرف دوڑتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا: کیا تم بوجھے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ اے انہ!

سہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہوں نے (فیصلہ کن انداز میں) کہا: بلاؤ! اگر لبرلزم

آفتاب دھیر پھینک دوا سے اس بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے تو جانا کہ آ۔ کر سچا ہو کر رہا۔

نے انہیں ذلیل کر دیا۔“

مذکورہ آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اٹھارہ بار ابراہیم کو مخاطب کیا ہے۔

آپ نے اپنی قوم کے سامنے جوں کی برستی سے انکار فرمایا۔ یہاں تک کہ ان کے خلاف قحطی

عالمیوں کی موجودگی میں ہتوں کی تشقیق، مثال کو بجا کر انھوں نے انہیں سبھاؤ کے حق سے محروم کیا۔

فخ کے تراشیدہ پتھر میں سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ اگر اہل فکر و فکر کے شہر کے باشندے

میں کمان کی عمارت کی جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

[illegible]

ہیں۔ اور ان کی شکل جو بھی بت پرست ہیں ان تمام کے پاس اس کی صرف ایک ہی دلیل ہے کہ ان کے جاہل اسلاف ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے ان سے کہا:

الفرایتم ما کنتم تعملون انتم و آباءکم الا قلعون۔ فالہم عدو لی الا رب العالمین۔ ﴿سورۃ اشعراء﴾

ترجمہ: ”کیا تم نے دیکھا یا ان (کی بے بسی) کو جن کو تم پرستش کیا کرتے ہو تم اور تمہارے گذشتہ آباء اجداد۔ پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔“

یہ ان کے معبودان باطلہ کی الوہیت کی تردید پر دلیل قاطع ہے۔ کیونکہ آپ نے ان سے بیڑاری کا اعلان فرمایا اور ان کی حقیر کی اگر وہ کچھ نقصان دینے کی قدرت رکھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان دیتے ان میں ذرا برابر بھی کوئی اثر پیدا کرنے کی قوت ہوتی تو کچھ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انکار پر اثر مرتب ہوتا۔ قالوا اجئنا بالحق ام انت من الالاعین۔ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی پگما بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو۔“ وہ کہا کرتے تھے کہ اے ابراہیم جو کلام آپ ہمیں سناتے ہیں اور ہمارے خداؤں کی تنقیدیں شان میں جو آیتیں آپ پیش کرتے ہیں اور جن کو بنیاد بنا کر آپ ہمارے آباء اجداد پر لعن طعن کرتے ہیں اور انہیں گمراہ ہتاتے ہیں یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور آپ یہ سب باتیں تنبیہ کی سے کرتے ہیں یا محض دل لگی کے لیے اور ہمیں تنگ کرنے کے لیے کرتے رہتے ہیں؟

قال بل ربکم رب السموت والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہلین۔

﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”آپ نے فرمایا: بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اور میں اس (عداقت پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔“

یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں یہ باتیں طنز و مزاح کے جذبے کی تسکین کے لیے نہیں کہ اس کی کوئی اصل نہ ہو بلکہ میری زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ حقیقت کا منہ بولنا ثبوت ہے۔ میں نہایت سنجیدگی سے تمہیں بت پرستی کی لعنت سے آگاہ کر رہا ہوں اور پورے غلو میں سے اس ذات اقدس کی طرف پلٹ آنے کی دعوت دے رہا ہوں جو تمہارا اکیلا خدا ہے جو تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ جس نے بغیر کسی سابق نمونے کے انہیں تخلیق فرمایا ہے۔ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات پر تمہارے سامنے گواہی دے رہا ہوں۔

بتوں کی جاتی:

مگر ان بھتوں کو وہ نہ مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔

وقالہ لاکیدن اصنامکم بعد ان قولوا مدبرین ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”اور خدا! میں بندہ و بت کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے چٹے پھیرے ہوئے۔“ آپ نے قسم اٹھائی کہ جب تم عید کے دن باہر جاؤ گے اور معبد کے رکھوالے شہر سے نکل جائیں گے تو میں ان بتوں سے منت لوں گا۔ جن کی تم خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات آپ نے اپنے دل میں کہی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دھمکی کو بعض لوگوں نے سن بھی لیا تھا۔ وہ ان بتوں کے نام پر ہر سال میلا منعقد کرتے تھے۔ اور پوری آبادی خوشی کے اس موقع پر شہر سے باہر چلی جاتی تھی۔ آپ ﷺ کے باپ نے آپ کو بھی اس میلے میں شرکت کرنے کا حکم دیا لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں تصریح ہے۔

فقطر نظرة فی النجوم۔ فقال انی سقیم ﴿سورۃ الصافات﴾

ترجمہ: ”سو آپ نے ایک بار دیکھا ستاروں کی طرف۔ پھر کہا میری طبیعت ناساز ہے۔“ آپ نے بیماری کا بہانا بنایا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی سورتوں کی اہانت کی جائے دین حق کی سر بلندی اور بت پرستی کے باطل عقیدے کی تنقید کی جائے۔ اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ بت ہیں ہی اسی سلوک کے لائق کہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور ان کو پوری طرح ذلیل و خوار کیا جائے۔

جب وہ لوگ میلے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہر گئے۔ تو فراغ الی الہینہم ﴿سورۃ الصافات﴾ ”پس آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے۔“

راغ کا معنی چپکے سے جلدی جلدی کس طرف جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانہ پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا حال تھا جس میں بتوں کی بت نصب تھے اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے تھے جو ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عداوت اور طنز کے لہجے میں فرمایا۔

الا فاکلون۔ مالاکم لا تلتقون۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین ﴿سورۃ الصافات﴾

ترجمہ: ”کیا تم (یہ مشائیاں) نہیں کھاؤ گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر پوری طاقت سے ضرب لگائی ان پر داہنے ہاتھ سے۔“

دائیں ہاتھ سے ضرب لگانے کی وجہ یہ تھی کہ داہنا ہاتھ زیادہ قوی، زیادہ سخت، زیادہ تیز اور بہت تھرا آؤد ہوتا ہے۔ آپ نے ان باتوں کو کھلاڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ کر کے چھوڑا۔ جیسا قرآن مجید کا بیان ہے۔ ”فجعلہم جلدارا“ (سورۃ الانبیاء) ”میں آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا“۔
”جلداز“ کا معنی ایندھن ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی حیثیت بگاڑ دی اور ان صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہ فرمایا۔

الا کبیرا الہم لعلہم الیہ یرجعون ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہتا کہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔“
بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کھلاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا بت اپنے ساتھ ان چھوٹے معبودوں کی عبادت میں شرکت کو برواشت نہیں کر سکتا اور اسی لیے اس نے تمام کوتواڑا ہے۔

جب لوگ میلے سے لوٹے اور اپنے معبودوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے۔

من فعل هذا بالہتتا انہ لمن الظالمین ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا۔ بیشک وہ ظالموں میں سے ہے۔“
اگر ان عقل کے اندھوں میں ذرا سی بھی غور فکر کی صلاحیت ہوتی تو اس میں ان کے لیے کتنی بڑی دلیل تھی۔ ان کے معبودوں کا جو حشر ہو چکا تھا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ خدا ہوتے تو ضرور اس فتنے کا ہاتھ پکڑتے جو انہیں تکلیف دینے کے درپے تھا۔ لیکن اپنی جہالت، کم عقلی اور ظلمات و گمراہی کی وجہ سے وہ کہنے لگے۔

من فعل هذا بالہتتا انہ لمن الظالمین؟

”کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا۔ بیشک وہ ظالموں میں سے ہے۔“

قالوا سمعنا فی ہذکر ہم یقال لہ ابراہیم ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”کہا ہم نے ایک تو جہان کو سنا ہے۔ وہ ان کا ذکر (برائی سے) کیا کرتا ہے۔ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔“

یعنی وہ لڑکا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی بے عزتی کرتا رہتا ہے۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اسی ظالم نے یہ بت توڑے دیوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ”یذکرہم“ کے الفاظ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کہے تھے۔

وَنَالَهُ لَا کِیْدُنَ احْسِنَا مَعَكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مَدْمُورِیْنَ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”اور بخدا! میں ہمدوست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔“

قالوا فاقولوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدوْنَ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”کہنے لگے تو پھر لاؤ اسے سب لوگوں کے رو برو۔ شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔“

یعنی اس کو ایک بڑے اجتماع کے سامنے پیش کیا جائے اور جو اس پر بت شکنی کا الزام لگاتے ہیں وہ لوگوں کی سامنے گواہی دیں کہ اس نے ان بتوں کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنیں تاکہ فیصلہ کیا جاسکے کہ اس جرم کی پاداش میں اسے کیا سزا دی جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی تھے کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے پرستی کے بطلان پر دلیل قائم کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو بھرے مجمع میں گفتگو کا موقع دیا تھا اور فرمایا تھا۔

موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس حشوی ﴿سورۃ طہ﴾

ترجمہ: ”کہ تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں گے۔“

جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا پھر بھرے مجمع میں آپ سے پوچھا گیا۔

انت فعلت هذا بالہتتا یا ابراہیم ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟“

قال بل فعل کبیر ہم هذا ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی“

اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مجھے اس بڑے نے اکسایا ہے کہ میں ان چھوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ آپ نے انہیں بتاتے ہوئے فرمایا:

فستلوهم ان کانوا یسطقون ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”سو ان سے پوچھو اگر یہ ننگوں کی سکت رکھتے ہیں۔“

آپ چاہتے تھے کہ وہ فوراً کہہ انہیں کہہ دو بولتے نہیں۔ اور اعتراف کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جنادات کی طرح جنادات ہیں۔

فرجعوا الی انفسہم لقالو انکم انتم الظالمون ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”واپس لوٹ کر انہیں نے اپنے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے۔ پھر بولے بلاشبہ تم ہی نریاں کا رستم گارہو۔“

اللہ کی مخلوق ہو اور وہ بت بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر ایک مخلوق دوسری مخلوق کا معبود کیسے بن سکتی ہے؟ جب یہ بھی مخلوق تم بھی مخلوق تو یہ الوہیت کا حق تم سے زیادہ تو نہیں رکھتے۔ جب تم معبود نہیں بن سکتے تو ان کو معبود ماننا بھی باطل ہے، کیونکہ عبادت تو صرف اس ذات کی کی جاسکتی ہے اور خالق اور اس کا کوئی شریک اور سیم نہیں۔

قالو يترا له بنيانا فالتقوه في الجحيم۔ فارادوا به كيدا فجعلهم الاسفلين۔

﴿سورة الصافات﴾

ترجمہ: ”انہوں نے کہا، بناؤ اس کیلئے وسیع آتش کدہ پھر پھینک دو اسے اس بھڑکتی آگ میں۔ انہوں نے تو چاہا کہ آپ کے ساتھ عکس کریں لیکن ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔“

جب وہ لاجواب ہو گئے اور بحث و مباحثہ میں مغلوب ہو گئے تو مناظرے سے من موڑ لیا اور قوت و طاقت کے استعمال کی ٹھان لی۔ اب اس کے علاوہ کبھی کیا سکتے تھے۔ بت پرستی کے جواز پر کوئی دلیل تو اے نہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتوں کی بے بسی ظاہر کر دی تھی۔ اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ عقیدہ بے بنیاد ہے لیکن اپنی سفاہت اور سرکشی کے نتیجے میں جس عقیدہ پر وہ شروع سے آرہے تھے اس کی مدد کرنے کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں قوت کے استعمال کا پلٹا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور اس کے نکلے دین اور اٹنی زبان کو فتح حاصل ہوئی۔

آگ میں جلانے کا مشورہ:

قالوا حرقوه واتصروا اليكم ان كنتم فعلين۔ قلنا مانا نكولن بردا و سلما علی ابراهيم۔ و ارادوا به كيدا فجعلهم الاخسرين۔ ﴿سورة الانبياء﴾

ترجمہ: ”بولے جلاؤ اواس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم فعلین (جو) جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو) ہم نے حکم دیا اے آگ! غصتی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کیلئے۔ انہوں نے تو ابراہیم کو زندہ پھینچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔“

اس فیصلے کے بعد مشرکین نے حتی الامکان مختلف جگہوں سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں حتیٰ کہ ایک عورت جب بیمار ہوئی تو اس نے نذر مانی کر اگر میں اطمینان ہو جاؤں گی تو ابراہیم کو جلانے کیلئے ایندھن اٹھا لاؤں گی۔ پھر ایک بہت بڑی جگہ تیار کی۔ اس میں سارا ایندھن جمع کر دیا گیا اور پھر ایندھن کو آگ لگا دی۔ آگ خوب روشن ہو گئی۔ خوفناک آوازیں اٹھنے لگیں۔ لکڑیاں سرخ انگاروں کی شکل اختیار کرنے اور شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اتنی

یعنی وہ ایک دوسرے کو طاقت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم بڑے زیاں کار ہو۔ یعنی تم معبود کو چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی محافظ کوئی نگہبان بھی مقرر نہ کیا۔

ثم نكسوا علی رؤسهم ﴿سورة الانبياء﴾

ترجمہ: ”پھر وہ اوڑھے ہو کر (اپنی سابقہ گمراہی کی طرف) پلٹ گئے۔“

سدی کے بتائے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی سی گمراہی اور فتنے کی طرف پلٹ گئے۔ اگر آیت کے اس حصے کا یہ معنی لیا جائے تو پھر انکم انتم الظالمون کا معنی یہ ہوگا کہ تم ان بتوں کو پوجا کر کے خود اپنا نقصان کرتے آئے ہو۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نكسوا علی رؤسهم کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو پھر و سوسوں نے آیا اور وہ برائی کی طرف مائل ہو گئے یعنی انہوں نے سر جھکا لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون (سورة الانبياء: ۶۳) اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ پھر تو کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو؟

یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

قال اتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ اف انكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ ﴿سورة الانبياء﴾

ترجمہ: ”کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس ہے تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟“

اسی طرح سورة صافات میں ہے: ”فاقبلوا اليه يذفون۔“ یعنی آئے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ يذفون کا معنی يسرعون (دوڑ کا آئے) ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا: ”اتعبدون ما لا تعبدون۔“ یعنی ”کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟“

یعنی تم ان بتوں کی عبادت پر کیسے مائل ہو جاتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے گمڑ کر بناتے ہو۔ ان کی پہلے کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ تم کسی پتھر کو اور کسی لکڑی کو اٹھاتے ہو تیشے سے خود اسے گمڑتے ہو اور اپنی پسند کی شکل و صورت اسے دے کر اسی کو خدا بنا لیتے ہو۔

”والله خلقكم وما تعملون۔“ یعنی ”مالا لک اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔“ لفظ ”ما“ مصدر یہ ہوا موصولہ ”الذی“ کے معنی میں دونوں صورتوں میں کلام کا مقتضی ہے کہ تم

بلند آگ شاید پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تحقیق میں بٹھادیا گیا۔
تحقیق تیار کرنے والا گستاخ:

یہ تحقیق "بیزن" نامی ایک کرنے والے خاص اسی مقصد کیلئے بنائی تھی۔ یہ سب سے پہلے تحقیق ہے جو دنیا میں بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ و روغن میں غرق کر دیا وہ قیامت تک یونہی دھنسا جائے گا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں دھندوں سے جکڑ دیے اور آگ میں پھینکے کیلئے تیار ہو گئے۔ ان نازک لحظات میں بھی آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہا اور آپ برابر پڑھتے رہے:

لا اله الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد و لک المملک لا شریک لہ

ترجمہ: "تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور رب العالمین ہے تمام تعریف تیرے لیے ہے، بادشاہی صرف تجھے دینا ہے تیرا کوئی ہمسر نہیں۔"

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر تحقیق میں رکھ کر آگ کے شعلوں میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان سے معانی الفاظ نکلے: "حسبنا اللہ و نعم الوکیل"

جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے "حسبنا اللہ و نعم الوکیل" کہا اور حضور نبی کریم ﷺ نے بھی یہی کہا تھا جب آپ سے کہا گیا تھا:

ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل۔ فالقبولوا بنعمة من الله و فضل لم يمسهم سوء۔ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: "کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے (بڑا سامان اور لشکر) سو ڈرو ان سے تو (اس دھمکی نے) بڑھا دیا ان کے (جوش) ایمان کو اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور وہ بہترین کارسز ہے (ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ) وہ انہیں آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ نہ چھو ان کو کسی برائی نے۔"

ابو یعلیٰ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ ﷺ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے اللہ! ہے شک تو آسمان میں ایک ہے اور زمین پر میں ایک ہی تیری عبادت کرنے والا ہوں۔

فرشتے مدد کیلئے حاضر:

اسلاف بتاتے ہیں کہ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوائی میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے

پیشکش کی: اے ابراہیم! کیا کوئی حاجت ہے۔ فرمایا: مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔

حضرت ابن عباس اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب بارش کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا: جب تم ہوگا میں بارش برسا دوں گا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرا رب ان چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔

آگ سلامتی والی بن گئی:

قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم (سورۃ الانبیاء)

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان الفاظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔

ابو العالیہ رحمہ اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ "سلاما" علی ابراہیم "نہ فرماتا تو آگ اس قدر شعلہ دار ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی شعلہ دار کی اذیت برداشت نہ کر سکتے۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن زمین والے آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی آگ تھی سب شعلہ دار ہو گئی۔ صرف وہی جلی جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔

خدا کا پیٹھ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ نے اپنے چہرے کو پونچھا لیکن پسینہ نہ نکلا۔

سیدی بیہقیہ فرماتے ہیں کہ سائے کافرشہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ آگ کے میدان کے درمیان ایک شاداب باغ میں تشریف فرماتے جس کے ارد گرد آگ کے شعلے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شاداب باغ میں ہے لیکن نہ تو ان میں ہمت تھی کہ آگ کے ان شعلوں کو عبور کر کے آپ ﷺ تک پہنچے اور نہ آپ اس باغ و بہار سے باہر آنا چاہتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو کیا ہی خوب کہا۔ "نعم اللہ و ربک یا ابراہیم" یعنی "اے ابراہیم! تیرا پروردگار ہی بہترین پروردگار ہے۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کیلئے بھی آگ گل گزار:

ابن عباس کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ

انھوں نے کہا تو آواز دی: اسے میرے بیٹے اٹھ تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ تیرے درگزر آگ سے مجھے نہایت دے۔ آپ نے فرمایا: ہاں (آئیے) وہ آپ کے پاس جا بیٹھیں اور آگ کے شعلوں نے انہیں چھوا تک نہیں، جب وہ وہاں پہنچیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں بٹھائی لیا، بوسے دیے اور پھر واپس آ گئیں۔

منہاج بن عمرو سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چالیس یا پچاس دن آگ کے شعلوں کے درمیان رہے اور آپ نے فرمایا: آگ کے ان دھوئیں اور دھواؤں سے زیادہ عیش کے دن اور عیش کی راتیں میں نے نہیں دیکھی۔ میں چاہتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اسی طرح آگ میں گزر جائے۔ مشرکین نے تو کامیابی کا ارادہ کیا تھا لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہوں نے تو بلندی کی تمنا کی تھی لیکن انہیں پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تو غالب ہونا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلِرَأْدِهِمْ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْإِسْلَامَ ۖ

ترجمہ: "انہوں نے ابراہیم کو گنہگار بنانے کا ارادہ کیا تھا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔"

سورۃ الصافات میں "الاسفلین" کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ وہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے آخر خود دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور آخرت میں آگ کا عذاب ان کا مقدر ہو گا۔ لیکن وہاں یہ آگ شکاری اور راحت بخش نہیں ہوگی۔ نہ وہ وہاں امن و امان اور سلامتی پائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف کراتے ہوئے پہلے سے فرمادیا ہے: "اللہا ملات مستورا ومقاما" ترجمہ: "وہ بہت برا مکان اور بہت بری جگہ ہے۔"

چھپکلی مارنے کا حکم:

امام بخاری رحمہ اللہ، اور حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے چھپکلیاں مارنے کا حکم دیا اور فرمایا: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر (آگ جلانے کیلئے) پھونکنے والی تھیں۔

(امام مسلم نے ان جرح کی حدیث سے بھی روایت فرمایا ہے۔ امام نسائی اور ابن ماجہ نے سفیان بن عیینہ کی حدیث سے اسے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات حمید بن جبیر بن شیبہ کے حوالے سے اس حدیث کو سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں۔)

امام احمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "چھپکلیوں کو مارو، بے شک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ روشن کرنے کیلئے پھونکنے والی تھیں۔" حضرت تابع فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھپکلی کو مارا کرتی تھیں۔

امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئیں تو دیکھا کہ وہاں ایک بچہ ہے۔ عورت نے پوچھا: یہ نیرہ کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا: ہم اس سے کہاں کو مارتے ہیں پھر آپ نے اس عورت سے نبی کریم ﷺ کی حدیث بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام حشرات الارض اور جانور آگ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ چھپکلی کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کیلئے پھونکنے والی تھیں ان دنوں روایتوں کو دیکھ کر امام احمد عجبا ہیں۔ امام احمد ایک اور سند سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔

لاکھ بن خنیزہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہہ گئی تو میں نے ان کے حجرہ مبارکہ میں ایک نیرہ پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا: ام المؤمنین! آپ اس نیرہ کو کیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: "یہ ان چھپکلیوں کیلئے ہے۔ میں اس سے انہیں مارتی ہوں۔" یہ کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیں بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں تھا جس نے اس آگ کو بچانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے چھپکلی کے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلانے کیلئے پھونکنے لگی تھیں۔ پس حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیں اس سے روایت فرمایا ہے۔

(ابن ماجہ نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے، انہوں نے یونس بن محمد سے، انہوں نے جریر بن عازم سے، ابن ماجہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ ربوبیت سے منظرہ:

"حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسے شخص کے ساتھ مناظرے کا ذکر جو عظمت و کبریائی کی ہمارا اللہ سے چھیننا چاہتا تھا۔ جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ تھا حالانکہ وہ دوسرے بندوں کی طرح ایک بے بس بندہ تھا۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الہ لوالی الذی حآج ابرہم لا یھدی القوم الظالمین۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکھا اسے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے لئے؟ میں اس وجہ سے کہہ رہی تھی اسے اللہ نے بادشاہی، جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے (اسے) کہ اگر آپ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسے سورج کو مشرق تو تو کمال اسے مغرب (یہ سن کر) ہوش مار گئے۔

اس کافر کے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا عالم قوم کو۔“

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرے کا ذکر فرما رہا ہے جو آپ نے ایک جاہل سرکش مدعی ربوبیت بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو باطل فرمادیا تھا اور اس نے حقیقت واضح کر دی تھی کہ تو جاہل مطلق کم عقل اور پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ آپ نے اس سرکش کے منہ میں جہت ربانی کی لگام دی اور اس پر راہ مستقیم روشن اور ظاہر کر دی۔

نمرود کا نسب نامہ:

مفسرین کرام کے علاوہ علمائے نسب اور اخبار فرماتے ہیں کہ نمرود باہل کا بادشاہ تھا، بہت ظالم شرکش اور کذاب تھا اور نام ”نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح“ تھا۔ حضرت مجاہد اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا نام نمرود بن قاحل بن عامر بن صالح بن ارغض بن سام بن نوح تھا۔

دنیا کے چار بادشاہ:

حضرت مجاہد اور دیگر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نمرود دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک ہے۔ جن بادشاہوں نے اپنے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بادشاہی کی ان کی تعداد چار بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا مسلمان ہیں اور دو کافر۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور نمرود اور بخت نصر کافر تھے۔ ان علمائے کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نمرود نے چار سو سال تک حکومت کی وہ بہت باغی سرکش، جاہل اور عناد پرست حکمران تھا۔ اس کی تمام کوششوں کا مرکز وجود دنیاوی عیش و عشرت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی اسے دعوت دی تو جہالت گمراہی اور امیدوں کی طوائف نے اسے اللہ کے انکار پر ابھارا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹھکرانے لگا اور اس نے دعویٰ کیا کہ صرف میں ہی پروردگار ہوں۔ میرے سوا اور کوئی رب نہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت ﴿سورۃ البقرہ﴾

ترجمہ: ”میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔“ تو اس نے کہا: ”میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔“

حضرت قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ جب میرے پاس وہ آدمیوں کو لایا جاتا ہے جن کے قتل کا حتی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو میں ایک کے قتل کا حکم صادر کر دیتا ہوں اور ایک کو بخش دیتا ہوں۔ میں بھی یہ حکم صادر کر کے گویا ایک کو زندہ کرتا ہوں اور دوسرے کو موت دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب نہیں بن سکتا تھا۔ اسے تو اس گفتگو سے دور کا واسطہ

میں نہیں تھا جو دونوں کے درمیان ہو رہی تھی۔ یہ دراصل اس مباحثے کے اصولوں سے فرار تھا اور محض ایک افتادہ بات تھی۔ جو اس نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کیلئے کی تھی درحقیقت اس کی ساری گفتگو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیوانات کی زندگی اور موت کے روزمرہ واقعات سے صانع کے وجود پر استدلال فرمایا تھا۔ یعنی موت و حیات کا یہ سلسلہ غرور و غرور تو نہیں چل رہا کیونکہ یہ تمام چیزیں قائم بالذات نہیں، اس لیے کسی ایسی ذات کا وجود ماننا ضروری ہے جس کے ارادے اور مشیت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم روز بروز کائنات میں ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں مثلاً کچھ نئی چیزیں معرض وجود میں آتی ہیں اور نیا ہی علم و ضبط کے ساتھ عرضہ عمل میں آتا کرادار کرتی ہیں۔ اجزاء منقش، ہوا میں، پادل بارش یہ تمام چیزیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہیں اور ان کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں قائم بالذات ہیں ہرگز نہیں اور اب یہ قائم بالذات نہیں بلکہ کسی اور کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں تو گویا یہ خود بخود معرض وجود میں بھی نہیں آسکتیں۔ لامحالہ ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہے اور وہ ہے بھی بڑی قدرتوں اور طاقتوں کا مالک۔ لہذا صامت اور زندگی کا چکر یہ ایسی دلیل ہے جو خدا کے قادر مطلق کے وجود پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

”ربی الذی یحیی و یمیت“ جاہل بادشاہ کا یہ کہنا ”احیی و امیت“ کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں، اگر ان معنوں میں تھا کہ وہ ان حوادث کا فاعل حقیقی ہے تو پھر اس نے تکبر اور عناد سے کام لیا اور اگر مراد وہی مفہوم ہے جسے حضرت قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم نے لیا ہے تو پھر گویا بادشاہ نے ایسی بات کہی ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیونکہ یہ بات تو نہ مقدمہ کے مانع ہے اور نہ دلیل کے مقابل آسکتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ مناظرے سے پہلو چمکی کر رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کے درباری اور دوسری کئی لوگوں پر حقیقت ظاہر نہیں ہو رہی تو آپ نے وجود باری تعالیٰ پر ایک دوسری دلیل پیش کی جس نے نمرود کے دعوے اور اس کی دلیل کو واضح طور پر باطل کر دیا۔

قال ابراہیم فان اللہ یاتقٰ بالشمس من المشرق فانت بها من المغرب

ترجمہ: ”ابراہیم علیہ السلام (علیہ السلام) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نکالنا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال لا اے مغرب سے۔“

یعنی یہ سورج روزانہ ایک نظام کی پابندی کرتا ہے۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے جیسا کہ اس خالق، اس کے چلانے والے اور اس کے مالک کی مشیت اور ارادہ ہوتا ہے اور اس کا مالک اور چلانے

نے پوچھا تو نے یہ کھانا کہاں سے لیا؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بتایا جو آپ نے کرائے ہیں، اس سے لال کر پکایا ہے، آپ کچھ گئے کہ یہ اللہ کی عطا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے۔

محمروں کی خدائی فوج:

حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے ایمان باللہ کا حکم دے لیکن غرود نے فرشتے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے پھر اللہ کی طرف بلایا مگر اس نے پھر انکار کر دیا۔ فرشتے نے تیسری طرف دعوت دی لیکن وہ پھر بھی نہ مانا۔ تب فرشتے نے کہا: تو اپنا لشکر جمع کر لے اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ غرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اور جماعت کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمروں کا ایک لشکر جرار بھیجا کہ سورج نظر ہی نہ آتا تھا اور اسے ان کافروں پر مسلط کر دیا۔ محمروں کی اس فوج نے ان کے گوشت کاٹ کھائے اور خون پی ڈالے۔ کل جو اپنی خدائی اور بزرگی کے جوئے رہتے آج ہڈیوں کا حانچہ نظر آ رہے تھے۔ ایک پھر اس مغرور بادشاہ کی ناک میں گھس گیا اور چار سو سال تک اسے اذیت سے دوچار کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو حقیر کی مخلوق محمر کے ذریعے عذاب دیا۔ ان چار سو سالوں میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ اس کے سر پر ٹھوکریں لگتی رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔

ہجرت قلیل ﷺ:

فامن له لوط و قال المي مهاجر الي ربى انه هو العزيز الحكيم ووهنا له اسحق و يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتب واليه اجرة في الدنيا و انه في الاخرة لمن الصالحين۔ ﴿سورة التکویت﴾

”تو ایمان لائے ان پر لوط اور ابراہیم ﷺ نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ بے شک وہی غالب ہذا وانا ہے اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو انجیل (جیسا پوتا) اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اور ہم نے دیا ان کو ان (کی جان ناری) کا اجر اس دنیا میں اور بلاشبہ وہ آخرت میں صالحین (کے زمرہ) میں ہوں گے۔“

و نحبہ و لوطا الی الارض النبی و کانوا لنا عاہدین ﴿سورة الانبیاء﴾
”اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف (ہجرت کا حکم دیا جسے) ہم نے بارگاہت بنایا تھا تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق (جیسا فرزند) اور یعقوب (جیسا پوتا)۔ اور سب کو ہم نے صالح بنادیا۔ اور ہم نے بنادیا انہیں جیشہ (لوگوں کے لیے) وہ

والا وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے جس کے سوا کوئی مہادت کے لائق نہیں۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ تو موت اور زندگی کا مالک ہے تو پھر اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا کیونکہ جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے اور نہ مقلوب کر سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کی مشیت کی پابند ہے اگر تو بھی کمال قدرت و سلطنت کا دعویدار ہے تو یہ مطالبہ پورا کر دکھا۔ اور اگر سورج کو مغرب سے طلوع نہ کر سکے تو یقیناً تو ایسا نہیں جیسا تو گمان رکھتا ہے اس بات سے تو خود واقف ہے اور دنیا کا ہر شخص جانتا ہے کہ تجھ میں یہ قدرت نہیں بلکہ عاجز اور ایک ٹھکی کی خلق سے بھی بڑا ماندہ ہے۔ حضرت ابراہیم ﷺ نے غرود کی گمراہی، جہالت اور جھوٹے دعویٰ کو کھول کر بیان فرمادیا اور اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اس کا مسلک باطل ہے اور وہ اپنی جاہل قوم کے سامنے فر کرتا ہے اور انہیں دھوکہ دیتا ہے، اب غرود کے پاس حضرت ابراہیم ﷺ کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، بلکہ غرور اس نے ہوشیاری سے کام لیا اور جواب دینے کی بجائے خاموش ہو گیا ماسی لیے قرآن پاک میں مذکور ہے:

فبیت الذی کفر و اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ﴿سورة البقرہ﴾

ترجمہ: ”(یہ سن کر) ہوش اڑ گئے اس کافر کے اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کالم قوم کو۔“

حضرت سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ﷺ اور غرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن آپ ﷺ آگ سے باہر آئے تھے۔ اس سے پہلے غرود کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ریت غلہ میں تبدیل:

حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ غرود غلے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اس کے پاس آ رہے تھے کہ اپنے خاندان کیلئے غلے لے جائیں۔ حضرت ابراہیم ﷺ بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں گھر والوں کیلئے غلے لینے تشریف لے گئے۔ آپ کا غرود سے صرف اسی دن آمنا سامنا ہوا تھا۔ اور یہ مناظرہ بھی اس دن وقوع پذیر ہوا تھا۔ غرود نے حضرت ابراہیم ﷺ کو کھانا نہ دیا جیسا کہ وہ دوسرے لوگوں کو دے رہا تھا بلکہ آپ باہر لٹکے تو ہاتھ خالی تھے۔ جب آپ اپنے اہل خانہ کی طرف جانے لگے تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گئے اور وہاں سے دو بیڑیاں ریت کی بھر لیں، سوچا جب میں اپنے گھر والوں کے پاس بیٹیوں کا توہہ سمجھیں گے کہ میں کچھ لے آیا ہوں۔ آپ گھر آئے سامان رکھا تو ایک لگائی اسی حالت میں نیند آئی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا انہیں اور دونوں بیڑیوں کو دیکھا۔ دونوں بیڑے بہترین غلے سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کھانا تیار کیا، جب حضرت ابراہیم ﷺ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر والوں نے کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ آپ ﷺ

کہ ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے۔ (اسے ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے۔)

مشہور یہی ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا حاران کی بیٹی ہیں جن کی طرف ”حاران“ کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ حضرت سارہ آپ کے بھائی حاران کی بیٹی ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی بہن ہیں۔

کئی تحقیقی اور خاص سے روایت ہے یہ بات قرین قیاس نہیں بلکہ بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے شادی فرمائی دیتے ہیں اس دور میں بھائی کی بیٹی سے شادی مشروع تھی۔ لیکن اس قول کی صحت پر کوئی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔ بغرض حال اگر اس بات کو تسلیم ہی کر لیں کہ اس دور میں یہ شادی مشروع تھی جیسا کہ بعض علماء یہود سے متحول ہے تو پھر بھی انبیاء کی شان کرامت سے یہ بعید ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ان کے اخلاق عالیہ پر کسی دور میں بھی شکست لگائی کی جاسکے۔ پھر یہ بات مشہور بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بائبل سے حضرت کی حد شریعہ لے کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کرتے ہیں۔

میں خلاف واقعہ باتیں:

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب آپ شام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میں یہ زمین میری ہے بعد حیرت نسل کو دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہاں ایک قریان کاہ بنائی۔ اور بیت المقدس کے مشرق کی طرف اپنا خیمہ کھڑا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام ارض مقدس تشریف لائے مگر یہاں سے بھی چل پڑے کیونکہ یہاں قحط اور خشک سالی تھی اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام ارض مصر کو تشریف لے گئے۔

مصر کا بادشاہ شیطان تھا اور اس کا معمول تھا کہ جب کسی مسافر کے ساتھ خوبصورت عورت دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا۔ یہودی کا اگر کوئی رشتہ ہوتا تو پھر عورت کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا علم تھا۔

پتا چھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے فرمایا تھا کہ بادشاہ پوچھے تو کہنا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں۔ پھر پورا قصہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح بادشاہ نے خواب میں اس حقیقت کو پایا کہ حضرت سارہ شادی شدہ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں اور اس نے ہاجرہ کو ان کی خدمت کیلئے ساتھ کر دیا۔ آپ یہاں سے ارض مقدس یعنی بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقہ

راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں اور قمار ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے جب اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت فرمائی تو آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ پانچ تھیں اور ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بچے حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن آذر بھی تھے۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد صالح عطا فرمائی اور نبوت و کتاب کا سلسلہ انہیں کی نسل کے ساتھ خاص کر دیا۔ آپ کے بعد جتنے بھی نئی تشریف لائے وہ آپ کی نسل سے تھے۔ اور آپ کے بعد آنے والی ہر کتاب آپ ہی کی اولاد میں سے کسی رسول پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت اور عزت افزائی تھی۔ کیونکہ آپ نے اپنے ملک اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک کی طرف ہجرت فرمائی تھی جہاں وہ کردہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو دعوت حق دیں سکیں۔

وہ سرزمین مقدس جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ارض شام ہے۔ جہاں وہ سرزمین ہے جس کے متعلق اللہ عزوجل کا فرمان ہے۔

الہی الا ارض النبی بلو کما فیہا للعلمین۔ ”اس سرزمین کی طرف (ہجرت کا حکم دیا) جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا تمام جہان والوں کے لیے۔“

عوفی علیہ السلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ”بابرکت سرزمین“ سے مراد وہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے۔ ”ان اولی بیت وضع للناس للہدیٰ ببکۃ مبارک و ہدیٰ للعالمین۔“ ”پہلا (عبادت) خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو کہ میں ہے۔ بڑا بڑکت والا ہدایت (کا سرچشمہ) ہے سب جہانوں کے لیے۔“

کعب الاحبار کہتے ہیں کہ ارض مبارک سے مراد ”حاران“ ہے۔

جیسا کہ ہم اہل کتاب کے قول کو پہلے ذکر کر آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بچے حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھائی ناخوار حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھائی کی بیوی ملا حاران آکر قیام پذیر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ”سارخ“ کا یہیں انتقال ہوا۔

حضرت سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام شام کی طرف گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ”حاران“ کے بادشاہ کی بیٹی سارہ سے ملاقات ہو گئی جو اپنی قوم پر ان کے دین میں طعن کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پاکیزہ خصلت خاتون سے

میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ ریوڑ، غلام اور مال اور متاع تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خلاف واقعہ بات نہیں فرمائی سوائے تین موقعوں پر۔ دودھ تو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر مثلاً ایک اور تیاری کا بہانہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری طبیعت نامناسب ہے۔ اور دوسرے بت توڑنے کے بعد کہا کہ اس بڑے کی یہ سب کارستانی ہے تیسری خلاف واقعہ بات آپ کو اس وقت کرنا پڑی جب آپ تشریف لے گئے اور حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جب بادشاہ مصر کو بتایا گیا کہ ایک مسافر آ رہا ہے جس کے ساتھ خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر پوچھا کہ یہ کون ہے آپ نے جو فرمایا یہ میری (اسلامی) بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ رو۔ زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی سوئیں نہیں بادشاہ نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے تو میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تو میری (دینی) بہن ہے میں آپ بھی میری کفایت نہ کریں۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر حضرت سارہ کو اپنے محل میں منگوا لیا اور جب آپ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اس نے دست درازی کی کوشش کی اس کا ہاتھ فوراً شل ہو گیا۔ کہنے لگا: آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ نے دعا کی اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بادشاہ نے پھر دست درازی کی کوشش کی پھر پہلی کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے حضرت سارہ سے پھر سے درخواست کی کہ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں میں اب حرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا فرمائی اس کا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا۔ بلا شہر تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ کو ساتھ کر دیا اور انہیں واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکرو فریب کو اسی کی طرف لوٹا دیا فرمایا کہ اللہ نے فاجر کے مکرو فریب کو اس کی طرف لوٹا دیا اور اس نے ہاجرہ مجھے خدمت کے لیے بھی دی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! یہی حاجرہ تمہاری ماں ہیں۔

حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے تین کے کبھی کوئی بات خلاف واقعہ نہیں کی۔ یہ تینوں باتیں محض اللہ کی خاطر تھیں۔ ایک تو آپ نے تیاری کا بہانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری طبیعت نامناسب ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ (توڑ پھوڑ) بڑے نے کی ہوگی۔ اور تیسرا جب آپ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیے ایک جابر بادشاہ کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ

دو جابر بادشاہ آیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص یا ہوا ہے جس کے ساتھ دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور حضرت سارہ کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ وہ میری بہن ہیں۔ جب آپ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آئے تو فرمایا کہ بادشاہ نے مجھ آپ کے متعلق پوچھا ہے اور میں نے اسے بتایا ہے کہ آپ میری بہن ہیں۔ آج آپ کے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں لہذا آپ میری (دینی) بہن ہیں۔ آپ بادشاہ کے پاس میری کفایت نہ کریں۔ بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر چلا گیا۔ جب اس نے دست درازی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کہنے لگا: آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے دعا کی۔ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اس نے پھر دست درازی کی لیکن اس مرتبہ پہلی کی طرح ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ بادشاہ نے درخواست کی۔ آپ میرے حق میں دعا کریں میں آپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ آپ نے دعا کی۔ ہاتھ چھوٹ گیا یہ حادثہ تین دفعہ ہوا۔ بادشاہ نے قریب ہی کھڑے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا۔ تو میرے پاس انسان نہیں جن لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو شل سے رخصت کیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچیں۔ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہیں حضرت سارہ کی واپسی کا احساس ہوا تو حائرے اور پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی سازش کے لیے کافی رہا اور اس نے مجھے حاجرہ خدمت کے لیے دے دی ہے۔ حضرت بخاری، مسلم

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف تین دفعہ خلاف واقعہ بات کی۔ (۱) ایک اس وقت جب بت پرستوں نے انہیں اپنے خداؤں (کے لیے) کی طرف دعوت دی تو فرمایا کہ میری طبیعت نامناسب ہے (۲) جب آپ نے فرمایا کہ ”بلکہ یہ ان کے اس بڑے (بت) کی کارستانی ہے (۳) اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یا ایک جابر حاکم رہتا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ابراہیم نامی ایک شخص رات کو ہستی میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو تمام عورتوں سے زیادہ حسین ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ نے۔ یا اس جابر حکمران نے آدمی بھیج کر پوچھا تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ”میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا۔ میری بات کو مت بھلانا۔ میں اسے بتا آیا ہوں کہ آپ میری بہن

ہیں۔ کیونکہ آج روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں۔“ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بادشاہ کے محل میں داخل ہوئیں تو اس نے آپ کا ارادہ کیا۔ آپ نے فوراً وضو کیا نماز پڑھی اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگیں۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی ستر کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے خاوند کے تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: پس وہ (نہیں بچے میں) کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کا پھٹنے لگیں۔

ابو نادر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی: اے اللہ! اگر یہ مرگیا تو کہا جائے گا کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ (اس دعا کے ساتھ ہی) اسے چھوڑ دیا گیا۔

فرماتے ہیں کہ وہ دست درازی کی خاطر پھر اٹھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں التجا کی۔ سوئی کریم! اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے رسول کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں اور میں نے سوائے اپنے خاوند کے اپنی ستر کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کس دیا گیا حتیٰ کہ اس کی ٹانگیں کا پھٹنے لگیں۔ ابو نادر فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر دعا کی۔ الہی! اگر یہ مرگیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ پھر چوٹی دفعہ ایسے ہی ہوا تو جابر بادشاہ نے کہا تم میری طرف جن بھیجا ہے۔ اسے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس واپس لے جاؤ۔ اور اسے (خدمت کے لیے) دے دو۔ آپ فرماتے ہیں: کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سازشوں کو ناکام بنادیا اور مجھے خدمت کے لیے ایک لڑکی عطا فرمائی ہے۔ (بخاری)

ابن ابی حاتم، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی تین باتوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کہ ان تین کلمات کے علاوہ دین میں کوئی خلاف واقعہ بات عطا نہیں ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ (۱) ایک تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے۔ (۲) آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو بچہ جو اس بڑے بت نے کی ہے اور (۳) آپ نے بادشاہ سے جب اس نے حضرت سارہ کا ارادہ فرمایا تھا تو کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔

حدیث میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا قول کہ ”یہ میری بہن ہے“ کو اس معنی پر محمول کریں گے کہ یہ دینی اعتبار سے میری بہن ہے۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ ”زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں“

تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی جوڑا مومن نہیں ہے۔ اور اسے اس معنی پر محمول کرنا اس لیے ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت لوط رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور حضرت لوط رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہمیم کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے العصبر یعنی کیا ہوا۔

حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”اللہ نے کافروں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اور ایک روایت میں کافر کی بجائے فاجر کا لفظ آیا ہے۔ کافر اور فاجر سے مراد بادشاہ ہے۔ جس نے واپسی پر خدمت کے لیے ایک لڑکی بھی بیہ کر دی تھی۔ جس وقت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بادشاہ کے پاس لے گئے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور دعا کرنے لگے کہ الہی میرے اہل خانہ کی حفاظت فرماتا۔ اور جن لوگوں نے ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے انہیں قدرت نہ دے کہ وہ انہیں اذیت دے سکیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بھی بارگاہ خداوندی میں یہی التجا کی: جب اللہ کے دشمن بادشاہ نے دست درازی کا ارادہ کیا تو آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حفاظت کی التجا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ”وامتصبروا بالصبر والصلوة“ یعنی ”اور مدد و صبر اور نماز سے۔“ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمایا اور اپنے بندے، رسول حبیب اور غلیل رضی اللہ عنہ کی عزت کو بجا رکھنے سے بچالیا۔

بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ تین عورتوں کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ حضرت ام موسیٰ رضی اللہ عنہا اور مریم علیہا السلام۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ تینوں برگزیدہ شخصیات نبی نہیں بلکہ صدیقیت کے مرتبے پر فائز ہیں۔ (رضی اللہ عنہن واوہاھن)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ مصنف کتاب فرماتے ہیں بعض آثار میں مجھے یہ بات بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حائل پر دے دیا۔ ایسے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو برابر دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا آپ سے جدا ہوئیں اس وقت سے لے کر واپس آنے تک کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پورے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہ کیسے وہ بادشاہ کے پاس نکلیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اللہ کے قطع سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا دل پریشان نہ ہو اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ نیز انہیں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی کمال عصمت پر اور زیادہ یقین آجائے۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت سارہ کی ویداری اور قربت داری کے علاوہ حسین و جمیل بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حواء کے بعد اس

دور تک کوئی عورت ایسی پیدا نہیں ہوئی تھی جو ان سے حسن میں بڑھ کر ہو۔ رضی اللہ عنہم

بعض مورخین کہتے ہیں فرعون، مصر خفاک بادشاہ کا بھائی تھا جو ظلم و ستم میں تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ وہ اپنے بھائی خفاک کی طرف سے مصر کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ بعض تاریخ دان اس کا نام سنان بن علوان بن موسیٰ بن عموامق بن لاوی بن سام بن نوح بتاتے ہیں لیکن ہشام فرماتے ہیں کہ جس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بیوی بنانے کا ارادہ کیا تھا اس کا نام عمرو بن امریٰ اللہ بن مالک بن سبا تھا۔ اور وہ مصر پر حکمران تھا۔ اسے امام نکلی نے نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المقدس کو واپس تشریف لائے۔ اسی مقدس سرزمین سے کچھ عرصہ قبل آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ آج جب وہ واپس آئے تھے تو ان کے پاس مال و متاع اور خدمت کیلئے تمام اور خادم تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ اس سرزمین مقدس میں تشریف لائیں۔ آپ کے بچے حضرت لوط علیہ السلام اپنے حصے کا بہت سا مال و متاع لے کر غور کے علاقے میں تشریف لے گئے جو غور و غر کے نام سے مشہور تھا۔ آپ سدوم نامی شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ شہر ان دنوں تمام شہروں کی مال قرار دیا جاتا تھا۔ سدوم کے لوگ بہت شریر، کافروں کا جڑ تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی اور حکم دیا کہ اسے غلیل ذرا نظر اٹھاؤ اور شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، آپ کو خداوند قدس کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اسے ابراہیم علیہ السلام ایسے ساری زمین تیری اور تیری اولاد کو دیتا ہوں۔ اور میں تیری اولاد کو اتنا بڑھا دوں گا کہ ریت کے ذروں کے برابر کے ہو جائیں گے۔ اس بشارت کا مصداق امت محمدیہ صلی علیہا وسلم الصلوٰۃ والسلام بھی ہے۔ بلکہ یہ بشارت نہ تو مکمل ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے جب تک امت محمدیہ کو اس کا مصداق نہ مانا جائے گا۔

حضور نبی کریم صلی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ میں نے اس کے مشرق و مغرب کا مشاہدہ کیا۔ میری امت کی حکومت زمین کے اس خطے تک پہنچے گی جس جیسے تک زمین سمیٹی گئی ہے۔

مورخ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام پر کسی جاہل قوم نے حملہ کیا انہیں قید کر کے ساتھ لے گئے اور آپ کے مال مویشی سب ہانک کر ساتھ لے لیے۔ جب یہ خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ تین سو اٹھارہ آدمیوں کا مختصر سا لشکر لے کر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو قید سے چھوڑ کر ان کے مال مویشی بھی دشمنوں سے واپس کیے اور دشمنان خدا اور رسول کو بے دریغ قتل فرمایا۔ وہ شکست کھا کر بھاگ گئے اور آپ نے شمالی و مشرقی تک ان کا پیچھا کیا۔ اور برزخ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ میرا خیال ہے۔ برزخ کو اسی لیے مقام

ابراہیم کہتے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لشکر ان میں ٹھہرا تھا۔ واللہ اعلم

آپ علیہ السلام فتح و نصرت کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے جب واپس تشریف لائے تو بیت المقدس کا بادشاہ آپ کی تعظیم کیلئے نکلا۔ اور نہایت عزت و تکریم سے پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خروم اسی ملک میں قیام پذیر رہے۔ (اللہ کی رحمتیں اور مہلتی ہو آپ پر)

حضرت اسماعیل کی ولادت

اہل کتاب کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ انہیں بیت المقدس میں رہتے ہوئے تیس سال گزر چکے تھے لیکن اب تک اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی۔ اے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا۔ آپ میری خادمہ ہاجرہ کے پاس جائیں اور اسے اپنے حرم میں داخل فرمائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بطن سے اولاد دے۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ ہاجرہ بے کردی آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو رشتہ ازدواج میں شملک کر لیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے حاملہ ہو گئیں لیکن جو نبی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حمل کی گرانی محسوس ہوئی تو لوگوں نے اس رحمت خداوندی کے اس انداز کو دیکھا تو کہنے لگے ایک باغی اپنے آقا سے بلند و بالا اور اعلیٰ ہو گئی۔

انکا ضائع بشریت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو رشک پیدا ہوا اور غیرت آئی۔ اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا سارہ جیسے تیری مرضی ہو تو ویسا ہی کر۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ڈر گئیں اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ آخر وہ ایک کنویں کے پاس ٹھہر گئیں۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا۔

ڈرے نہیں اللہ تعالیٰ تیرے بطن کے اندر موجود ہے کچھ کو ذریعہ خیر بنائے گا فرشتے نے انہیں واپس ہو جانے کو کہا اور بشارت دی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ قوی ہوگا۔ اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا اور سب کا ہاتھ اس کے خلاف ہوگا اور وہ اپنے بھائیوں کے تمام شہروں کا مالک بنے گا۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

یہ بشارت آپ کے بیٹے سید محمد صلی علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ آپ صلی علیہ وسلم کی وجہ سے آج عربوں کو عزت نصیب ہے اور وہ مشرق و مغرب کے تمام ملکوں کے حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی شکل میں امت کو ظلم باغ اور عمل صالح سے نوازا ہے۔ کہ یہ علم اور عمل کسی اور امت کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اور تو حید کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت اور کمال شرف و کرامت حاصل ہے اور آپ صلی علیہ وسلم کی رسالت

کے بارے میں انہیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے قتال ترک فرمادیا اور حکومت حضرت امیر مومنین علیؑ کے حوالے کر کے مختار و فساد کی آگ کو بجھا دیا اور مسلمانوں کے درمیان عرصے سے ہونے والی فوارج و بی کالیق قلع فرمادیا۔ باقی تمام تور عایا میں سے ہیں اور کبھی کبھی حکومت نہیں ملتی۔ بارہویں امام جن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے۔ کہ وہ مراد با سمرہ میں ظہور پزیر ہوں گے۔ یہ محض دماغ کی ہوس اور افتراء کی باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ جن کی بنیاد ہے اور نہ اساس۔

حضرت حاجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ آباد ہونا:

جب حضرت حاجہ و رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا رنج کرنے لگیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان ماں بیٹا کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجہ اور اسماعیل کو لے کر روانہ ہوئے اور اس بے آب و گیاہ وادی میں انہیں غمزدار کیا گیا جہاں اب مکہ مکرمہ کا شہر آیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے پیتے تھے۔ جب آپ اس وادی غیر زری درج میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے ان کا دامن تھام لیا اور بولی ابراہیم! ہمیں پریشانی کی حالت میں اکیلے وتہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بار بار یہی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پوچھا: اے ابراہیم کیا یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اور خاموش ہو گئے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کریگا۔

شیخ ابو محمد بن ابی زید رحمہ اللہ اپنی کتاب "الانوار" میں فرماتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ہاجرہ کے جسم کے تین اعضاء کاٹے گی۔ تب حضرت امیر ایمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہاجرہ اپنے کانوں کو چھ دوائے اور عقدہ کروائے اس طرح وہ اپنی قسم سے بری ہوگی۔

امام سیلی فرماتے ہیں کہ حضرت باقرہ رضی اللہ عنہما عورتوں میں سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ سے پچلے انہوں نے ہی کان چھدوائے اور سب سے پہلے انہوں نے ہی ایسا دامن لپکا کیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عورتیں جو آزار بند بناتی ہیں اسے انہوں نے حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ کی والدہ سے سیکھا۔ کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی آزار بند

214
 کی برکت اور پیغام کا کمال ہے اور روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے
 آج عربوں کو وہ اقتدار حاصل ہے کہ اس سے قبل کسی کو یہ تو قیور اور سیادت نصیب نہیں ہوئی۔ جب حضرت
 حاجہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ستاسی سال تھی یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے تیرہ سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ سارہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ جس کا نام اسحاق ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اللہ کے حضور سجدہ و ریز ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے آپ کی دعا قبول کر لی اور میں نے اس کو برکت دی اور میں اس کو ایک بڑی قوم بنائوں گا اور اس کی اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے بارہ بادشاہ ہوں گے اور میں اسے ایک عظیم قوم کا سرور بنائوں گا۔ یہ بشارت بھی اسی امت عظیمہ کے متعلق ہے۔

بارہ بادشاہوں سے مراد بارہ خلفاء راشدین ہیں جن کی بشارت حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بارہ امیر ہوں گے۔ پھر آپ نے کوئی بات فرمائی لیکن میں نہ سمجھ سکا۔ تو میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ”تمام خلفاء کا تعلق قریشی خاندان سے ہوگا۔“ (اس حدیث کو صحیحین میں شعبان نے روایت فرمایا ہے۔)

ایک اور روایت میں ہے کہ "یہ معاملہ قائم رہے گا۔" ایک روایت میں ہے کہ یہ معاملہ غالب رہے گا۔ حتیٰ کہ بارہ خلفاء گزر جائیں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔"

ان بارہ خلفاء کے نام یہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور نو عباس رضی اللہ عنہم سے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ بارہ خلفاء یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ بلکہ صرف ان کا پایا جانا ضروری ہے۔

یادہ خلفاء سے مراد یادہ امام نہیں ہیں جیسا کہ رافضی گمان کرتے ہیں۔ جن میں اولی الکلفاء حضرت سیدنا علی بن ابی طالبؓ ہیں اور آخری امام، امام شکر ہیں جو مراد اب سامرہ میں رہ پویش ہیں۔ اور جن کا اسم گرامی محمد بن حسن عسکری گمان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ حضرت علیؓ اور حضرت امام حسن بن علیؓ

بایا تاکہ اپنا جسم حضرت سادہ رضی اللہ عنہا سے چھپائیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اوزان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے اور (ان دونوں) حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دودھ پلا رہی تھیں یہاں تک کہ آپ نے انہیں بیت اللہ شریف کے پاس زمزم کے قریب مسجد کی بلند جگہ بنوا دیا۔ ان دونوں مکہ میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اور نہ وہاں کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ماں بیٹا کو وہاں چھوڑ دیا ان کے پاس صرف ایک حویلی تھا جس میں کھجوریں تھیں اور ایک منگھ تھی جس میں پانی تھا آپ علیہ السلام نے یہ سامان دکھ دیا اور واپس چلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ (ہاجرہ) ان کے پیچھے ہوئیں اور کہنے لگیں۔ اے ابراہیم! اس وادی میں آپ ہمیں چھوڑ کر کہا جانے لگے جس میں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ کوئی ضرورت کی چیز؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے بار بار پوچھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا آخر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں: حضرت ہاجرہ بولی: ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں مشائخ نہیں کرے گا۔ اور پھر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آگئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام شریف لے گئے۔ یہاں تک کہ عجمیہ کے پاس پہنچے جہاں سے وہ (دونوں) آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے آپ قبلہ رو ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔

ربنا انی اسکت من ذریعی ہواد غیری ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقبھما الصلوۃ
فاجعل القنۃ من الناس لھوی البھم والرزقھم من الثمرات لعلھم یشکرون۔ (سورۃ ابراہیم ۳)
ترجمہ: "اے ہمارے رب! میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی بھیجتی
پاڑی نہیں۔ تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب! یہ اس لیے تا کہ وہ قائم کریں
تماز۔ پس کروے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں رزق دے
پھلوں سے تاکہ وہ (تیرا) شکر ادا کریں۔"

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں آپ نے پیاس محسوس کی اور آپ کا بچہ
بھی پیاس سے بلک اٹھا چنانچہ وہ بچے کی طرف دیکھتی رہیں کہ (مارے پیاس کے) وہ تڑپ رہا ہے۔
لیکن وہ اس حالت کو زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی تھیں اس لیے وہاں سے چل پڑیں قریب ہی صفا کی پہاڑی
نظر آئی اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے نظر دوڑائی کہ کوئی ہو تو نظر آجائے۔ لیکن کوئی
آوی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتریں حتیٰ کہ بطن وادی تک پہنچ گئیں۔ دامن اٹھا کر پھر دوڑ پڑیں جیسا کہ
مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے اور تشیب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مردہ پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ وہاں کھڑے ہو
کر اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہو تو نظر آئے لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح آپ نے (صفا اور

مردہ کے درمیان) سات پھر لگے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی لیے لوگ ان دونوں (صفا
اور مردہ) پہاڑوں کے درمیان سکی کرتے ہیں۔ (ساتویں بار) وہ مردہ پر پہنچیں۔ تو انہوں نے ایک
آواز سنی اور اپنے دل میں کہا غصہ ہو۔ پھر انہوں نے اچھی طرح کان لگائے تو پھر بھی یہی آواز سنی۔ جب
آپ نے فرمایا: (اے قصص) تو نے (اپنی آواز تو) سنا دی۔ کاش تیرے پاس فریادری کو کچھ ہو۔ اچانک
کیا دیکھتی ہیں کہ مقام زمزم پر ایک فرش ہے۔ اس نے اپنی اڑی سے زمین پر ٹھوکر ماری یا اپنے پر سے
غرب لگائی۔ تو پانی ظاہر ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا منی سے پانی کے اندر گھر حوض سبائنا لے گئیں
اور چلو بھر کر پانی سے دھک بھرنے لگیں مگر چلو بھرنے کے بعد (پیشہ) جوش مارنے لگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
والدہ پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی" یا یہ فرمایا: "کہ وہ پانی کا چلو نہ بھرتیں" تو زمزم
ایک بڑا چشمہ بن جاتا فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا۔ اور بچے کو اپنا دودھ پلایا
جب آپ سے فرشتے نے مخاطب ہو کر کہا ہلاکت کا خوف نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے (نئے
سرے سے) یہ بچہ اور اس کا والد گرامی تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔

کوچہ اللہ ایک نیلے کی مانند سطح زمین سے قدرے بلند جگہ تھی۔ سیلاب آتے اور وہ اسے دائیں
بائیں سے کاٹ کر لے جاتے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ یہاں قیام پزیر ہیں حتیٰ کہ خوجرم کے کچھ
لوگوں کا یہاں سے گز ہوا۔ یا (یہ فرمایا) کہ جرم کے کچھ لوگ کداء کے راستے سے واپس آتے ہوئے
یہاں سے گزرے۔ قافلہ والے وادی کے خیشب میں اترے تو انہوں نے ایک پرندہ کو منڈلاتے ہوئے
دیکھا۔ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے ضرور پرندہ پانی پر منڈلا رہا ہوگا۔ حالانکہ ہم بھی تو اسی وادی میں
غصہ رہے ہوئے ہیں اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے ایک یا دو آدمی بھیجے۔ وہ (تلاش
کرتے کرتے) پانی پر جا پہنچے اور وہاں آکر دوسرے لوگوں کو (پانی کی موجودگی کی) اطلاع دی۔ تمام
لوگ اسی طرف چل دیے۔ آپ فرماتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ پانی کے قریب
تشریف فرما تھیں۔ ان لوگوں نے یہاں فروکش ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا: تمہیں اجازت
ہے لیکن تمہارا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت
ہاجرہ رضی اللہ عنہا کیلئے یہ لوگ غصیت ثابت ہوئے۔ کیونکہ آپ انسانوں کو چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ
مقیم ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں بٹوالیا۔

خوجرم کے لوگ وہاں مقیم رہے یہاں تک کہ کچھ لوگ گھر والے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام

جوان ہو گئے اور ان سے عربی زبان سیکھی اور فصاحت و بلاغت میں ان پر بازی لے گیا یہاں تک کہ انہیں حیران کر دیا۔ اب جان پہچان ہو گئی تو انہوں نے اپنے خاندان کی ایک عورت سے ان کی شادی کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنا چاہتے تھے۔ بچے سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ نے ان کی بیوی اپنی بیوہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بسر اوقات اور حالت کے متعلق پوچھا۔ لڑکی نے کہا کہ ہم بہت بری حالت میں ہیں یعنی بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں اور ہماری مالی حالت ابھی نہیں ہے الغرض انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: جب حیرا خاندان آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے گھر کی چوکت تبدیل کر لے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو روحانی طور پر نبوت کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا۔ بیوی نے بتایا کہ ہاں اس شکل و صورت کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسی ہے تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم بری مشکل اور تنگ وقتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا ان بزرگوں نے آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی بیوی نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ سے ان کا سلام کہوں۔ نیز آپ کو ان کا یہ پیغام بھی دوں کہ اپنے دروازے کی چوکت بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: وہ میرے والد محترم تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے سے الگ کر کے میکہ بھیج دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور اسی خاندان کی ایک عورت سے شادی کر لی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے تک تشریف نہ لائے۔ ایک دن پھر آتا ہوا لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ رزق کی تلاش میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے پرسش وحوالہ کر گزر بسر کے بارے میں پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ کی حمد و ثناء کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ گوشت آپ (علیہ السلام) نے پوچھا تمہارا مشروب کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی: ”اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے۔“

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ صرف گوشت اور پانی پر مکہ کے سوا کہیں کوئی شخص گزارا نہیں کر

سکتا۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے مزاج کے موافق نہیں ہو سکتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوہ سے فرمایا: جب حیرا خاندان آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھو۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمارے گھر ایک بہت خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ اس بزرگ نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے ہماری گزر بسر کے بارے میں بھی پوچھا میں نے انہیں عرض کی کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا انہوں نے آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی؟ کہنے لگیں۔ ہاں: وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکت قائم رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا: وہ میرے والد گرامی تھے۔ اور آپ دروازے کی چوکت ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں۔

تعمیر کعبہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد پھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دھرم کے چشمے کے قریب ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے حیرتا رہے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کھڑے ہو گئے دونوں باپ بیٹا نے ایک دوسرے کے ساتھ وہی امداد محبت و شفقت اختیار کیا جو انداز باپ بیٹے کی ملاقات کے دوران باہمی طرفین سے ہوتا ہے (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعظیم و تکریم بجالائے) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی: (ابا جان!) اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس امر کا حکم دیا ہے اسے کر گزریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی: ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا: اللہ نے مجھ یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس کے ارد گرد۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دونوں باپ بیٹا نے کعبہ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے اور اسے نیچے رکھ دیا (تاکہ آپ (علیہ السلام) اس پر کھڑے ہو کر کام کریں) حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے دیوار بناتے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے جاتے تھے۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔ ﴿سورة البقرہ﴾

ترجمہ: "اے ہمارے رب! تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے۔"

راوی کہتے ہیں کہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیسری میں گئے رہے حتیٰ کہ کعبہ اللہ کے پاؤں طرف پھر گئے۔ دونوں کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ "ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔" ختم کرنے کا حکم:

اہل تورات کے نزدیک یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل اور جتنے ان کے پاس غلام ہیں ان کا ختم کریں اور ان کا بھی جو آپ کے ساتھ آزاد مرد ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان تمام کا ختم کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک ننانوے سال تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال ہو چکی تھی۔ یہ اہل بیت کی طرف عظم خداوندی کو بجا لانے کی ایک صورت تھی۔ اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ختم کا حکم واجب کے لیے تھا۔ اسی لیے علماء کے اقوال میں سے صحیح قول یہ ہے کہ ختم مردوں کے لیے واجب ہے۔ جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ختم کا واقعہ بخاری کی روایت کردہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اسی سال ہوئی تو آپ کا کھانا اڑے سے ختم کیا گیا۔

بعض روایات میں ہے کہ: "حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ختم ہوا تو آپ کی عمر اسی سال ہو چکی تھی۔ آپ کا ختم کھانا اڑے سے ہوا۔"

حدیث پاک میں لفظ قدم آیا ہے۔ اسی کا معنی ایک آد (کھانا) بھی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صد یہ ایک جگہ کا نام ہے۔

یہ الفاظ اسی (۸۰) سے زائد کی نفی نہیں کرتے۔ (واللہ اعلم) کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: "حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ختم کیا گیا تو آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی۔ اور اس کے بعد آپ اسی سال زندہ رہے۔" اس حدیث پاک کو فقہ ربیع ہم وفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں ذکر کریں گے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ذکر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ اور نہ یہ ذکر ہے کہ آپ کتنی دفعہ ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ صرف یہ ثابت ہے کہ آپ تین مرتبہ مکہ تشریف لائے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کی وفات کے بعد جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی

ہوئی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں بچپن میں چھوڑا اور پھر شادی تک ان کی خبر گیری تک نہ کی ہو۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تو زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ تشریف لاتے تو ایک براق پر سوار ہوتے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ طویل سفر طے ہو جاتا۔ آپ نے کیسے ملاقات نہ کی ہوگی جب کہ انہیں آپ کی ضرورت اور سخت حاجت تھی۔

اس حدیث کے بعض جملے اسرائیلیات سے ماخوذ لگتے ہیں اور بعض جملوں پر شبہ ہوتا ہے کہ مرفوعات میں سے ہیں۔ لیکن قصہ ذبح کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ سورہ صافات کی تفسیر میں ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔

ذبح ہونے کا واقعہ:

وقال النبی ذاهب الی ربی سیہلہن۔ و ظالم لنفسہ مبین۔ ﴿سورة الصافات﴾

ترجمہ: "اور آپ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف۔ وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ (دعا مانگی) میرے رب! عطا فرما دے مجھے ایک ٹیک بچہ۔ پس ہم نے مژدہ سنایا انہیں ایک عظیم فرزند کا۔ اور اب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑو ہو چکر سکے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند! میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب تیری کیا رائے ہے۔ عرض کیا میرے والد بزرگوار! اگر ذرا لیے جو آپ کو قسم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ملنا دیا اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم! (پس ہاتھ روک لو) چونکہ یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ اور ہم نے بچا لیا اسے قدیم میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر۔ اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں۔ سلام ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو۔ چونکہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے بشارت دی آپ کو اٹلی کی (کہ) وہ نبی ہوگا (زمرہ) صالحین میں سے۔ اور ہم نے برکتیں نازل کیں اس پر اور اسحاق پر اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔"

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کا وطن چھوڑا تو اپنے رب سے نیک فرزند کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک نیک بچے کی خوشخبری دی۔ جن کا اسم گرامی حضرت "اسماعیل" علیہ السلام رکھا گیا۔ کیونکہ آپ پہلے بچے ہیں جو ستالیس سال کی عمر میں آپ کو عطا کیے گئے۔ اور اس چیز میں کسی ملت کا بھی اختلاف نہیں۔ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے اور پہلو تھے ہونے کا حق

حاصل کیا۔ "فلما بلغ معه السعی" کا مطلب ہے کہ جب وہ جوان ہوئے اور زندگی کے معاملات نمٹانے لگے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاملات نمٹاتے تھے۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ "فلما بلغ معه السعی" کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو سفر کرنے لگے اور ہر کام میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹانے لگے۔

جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مجتہد ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث مرفوعہ کے الفاظ ہیں کہ "انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں" عبید بن جریس بھی یسکا کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں عطا ہوا تھا۔ جب کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے بھی وہ اسی بچے کے متعلق ایک آزمائش پوری کر چکے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اور ان کی والدہ کو اکیلا کسمپرسی کی حالت میں ایک ایسی جگہ اور ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی پرسان حال ہو اور نہ کوئی یار و مددگار، نہ بزرگ ہو اور نہ کوئی چاند دار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوش دلی سے پورا کیا تھا اور ان ماں بیٹا کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین اور توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں وہاں سے رزق باہم پہنچایا تھا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اب انہیں اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو ذبح کرنا تھا جسے کچھ عرصہ پہلے اپنے سے جدا کیا تھا۔ جو پہلوٹھا تھا اور اکلوتا بھی تھا اور اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرفرم کر دیا اور فوراً اپنے بچے کو ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وہ کسی دیر کے روادار نہیں ہوئے۔ فوراً اپنے بچے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ تاکہ وہ بخوشی اور آسانی سے اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جائے اور اس پر حقیقت نہ کرنا پڑے اور زبردستی ذبح کا عمل سرانجام نہ دینا پڑے فرمایا: "یا ابرہی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا یتوی۔" یعنی "اے میرے پیارے فرزند! میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بتا تیری کیا رائے ہے؟" نیک فہمیت بچے نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی بات کو سمجھنے میں کوئی دیر نہ کی اور فوراً عرض کی: "یا ابا! ائت الفعل معلق مو مستجد فی ان شاء اللہ من الضاہرین۔" یعنی "اے میرے پدر بزرگوار! کر ڈالو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔"

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال راستبازی۔ اللہ تعالیٰ اور اپنے والد مکرم کی

راہبرداری کا کمال جذبہ موجزن نظر آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فلما اسلما وتلاه للجبین "اسلما" کا معنی سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیت میں اللہ کی موت خیر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ "وتلاه للجبین" یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موت کے بل لٹایا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گدی کی طرف سے اٹھ کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تاکہ ذبح کرتے وقت وہ اپنے نور نظر کا پیرودہ دیکھنے پائیں۔

حضرت ابن عباس، مجاہد سعید بن جبیر، قتادہ اور خفاک رضی اللہ عنہم یہی فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا جیسا کہ ذبح کے وقت جانوروں کو لٹایا جاتا ہے اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے گئی رہی اس لیے "وتلاه للجبین" کے الفاظ آئے ہیں "واسلما" یعنی لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسمیہ کے الفاظ (بسم اللہ) پڑھے اور تکبیر (اللہ اکبر) کہی۔ اور بچے نے کلمہ شہادت پڑھا (اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان لا اله الا اللہ) اور موت کے لیے تیار ہو گیا۔

سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلق پر چھری چلائی لیکن چھری خلق تک نہ پہنچی تھی۔ (واللہ اعلم)

تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی: "ان یا ابرہیم، قد صدقت الرویا" یعنی "اے ابراہیم! (تس باتھ روک لو) بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو۔"

یعنی حیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہوا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تو کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے لیے قربانی کیلئے پیش کرتا ہے۔ میرے بندے جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرمانبرداری کا ثبوت دیا، آج اسماعیل جیسے بچے کے خلق پر چھری رکھ کر تو نے ثابت کر دیا کہ تو واقعی ہمارا غلیل ہے، تو نے مہمانوں کیلئے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ ہمارے ہر حکم پر تو نے لبیک کہا لیکن بچہ ذبح کر دینا "ان هذا الہو البلاء المعین" یہ ظاہر اور واضح امتحان ہے۔ اور "و قد ہداناہ للذبح عظیم" کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کی قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے اپنی خوشنودی کا ایہم ذریعہ بنا دیا ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ ذبح عظیم سے مراد ایک میٹھ حابہ جو سفید رنگ کا بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والا اور بڑے سینگوں والا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے "عمر" نامی چمڑا پر دیکھا کہ اس کے سینک بول کے درخت میں اٹکے تھے۔

ہاتھی پانی شہوت کو نہیں پہنچتی کہ پہنچتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوں۔ واللہ اعلم
حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہیں:

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونا قرآن سے ثابت ہے بلکہ اس پر تو قرآن پاک میں نص موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بچے کی قربانی کی تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں کیونکہ اس قصہ کو بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے:

وَبَشِّرْنَا هَٰذَا بِمُصْحِقٍ نَبِیًّا مِنَ الصَّالِحِیْنَ ﴿۱۰﴾ سورة الصافات ۱۰

ترجمہ: "اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی (کہ) وہ نبی ہوگا (زمرہ) صالحین میں سے۔"
جس شخص نے "واؤ" کو حوالہ بنایا اس نے نواہ کو وہ تکلف برتا ہے۔ اس قربانی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اسرائیلی روایات سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی کتاب (تورات) میں تحریف ہو چکی ہے اور اس مقام پر تو ہم اذوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر تحریف سے کام لیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ تو ان کی کتاب سے بھی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بچے کی قربانی کی تھی اور عربی نسخے میں "اپنے پیالے بچے اسحاق" کے الفاظ ہیں، لیکن لفظ اسحاق کا اضافہ محض افتراء جھوٹ اور علمی خیانت ہے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تو اکلوتے ہیں اور نہ ہی پیالے، بلکہ اکلوتے اور پیالے کا اطلاق صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہو سکتا ہے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریف کیوں کی گئی اور اس قربانی کا مصداق حضرت اسحاق علیہ السلام کیوں ظہر لایا گیا۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ غیر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عربوں سے جو حسد ہے وہ انہیں ایسی علمی خیانتوں کا مرتکب کرنا رہتا ہے۔ کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابوالعرب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کے ساتھ ساتھ چار مقدس کے باسی ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں جن کا نام اسرائیل تھا اور جو یہودیوں کے جد امجد ہیں اس منصب عظیم کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے درحقیقت اسلام کی روز افزوں ترقی اور عربوں کے جاہ و جلال سے پریشانی ہے۔ اسی لیے اقرائش کرتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے۔ لیکن بد قسمتی سے اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر حضرت کعب احبار کی بیان کردہ کتب سابقہ کی داستانوں کو حدیث کجہ کر ہمارے کئی آثار کرام بھی اس عظیم قربانی کا مصداق حضرت اسحاق علیہ السلام قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس سے صحیح تعین ہو سکے۔ لہذا انہی کسی حدیث کے محض اسرائیلی روایات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد کہ ایک مینڈھا ہے جو چالیس سال تک جنت میں چرتا رہا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں میں نے تار باجی کہ عجمی بیٹاڑ پر تھا اور وہ اس میں سے نمودار ہوا۔ اس پر سرخ رنگ کی اونگھ تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام پر "عجمی" سے ایک سیاہ آنکھوں اور بڑے بنگول والا مینڈھا تار باجی رہا تھا۔ آپ نے اسے ذبح فرمایا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ہابیل نے قربانی کی تھی اور ان کی یہ قربانی اللہ نے منظور کر لی تھی۔

حضرت عیاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے منیٰ میں ذبح فرمایا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر ذبح ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ کوئی پہاڑی بکرا تھا۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا اور اس کا نام جریر تھا، لیکن ان بزرگوں کی طرف ان اقوال کی نسبت شاید صحیح نہیں ہوگی۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ تمام آثار اسرائیلیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس واقعہ کے متعلق جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید کی رو سے یہ ایک احسان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میاں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک بڑی قربانی عطا فرمادی اور حدیث شریف میں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈھا ذبح کرنے کا حکم دیا۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے صفحہ ۱۰۲ سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی مسلم کی ایک عورت نے بتایا جو ہمارے عام گھروں میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بلایا تھا؟ تو آپ فرماتے گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: میں جب بیت اللہ شریف داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈھے کے سینک دیکھے ہیں۔ میں آپ کو تعظیم دینا بھول گیا کہ آپ انہیں کہیں چھپا دیں۔ پس آپ انہیں چھپا دیں۔ کیونکہ بیت اللہ شریف کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کر دے۔

حضرت عثمان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں سینک بیت اللہ شریف میں لٹکے ہوئے تھے کہ جب بیت اللہ شریف کو آگ لگ گئی تو وہ بھی جل گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس مینڈھے کے دونوں سینک کعبہ اللہ شریف کے پرنے پر لٹکتے رہے حتیٰ کہ وہ بالکل خشک ہو گئے۔ اور یہ دلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کی کفایت کرتی ہے کیونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عظیم رہے ہیں نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام

حضرت سعید بن جبیر، عطاء، عقی، مقاتل بن عیینہ، ابی ہریرہ، زید بن اسلم، عبداللہ بن شعیب، مسروق، زہری، قاسم بن ابی بردہ، کھول، عثمان بن حاض، سعدی، حسن قتادہ، ابی اسد علی، ابن عباس۔

علامہ ابن جریر کا بھی یہی نظریہ ہے اس پر قیاس ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت یہی ملتی ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس اور دیگر اسلاف سے جو صحیح قول روایت کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ذریعہ صرف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ مثلاً مجاہد، سعید، یوسف بن مہران، عطاء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والے کسی دیگر محدثین۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، لیکن یہ وہاں کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اصل وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

عبداللہ ابن امام احمد اپنے والد امام احمد بن حنبل علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت ابی حاتم سے روایت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ابی ہشام، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، مجاہد، عقی، محمد بن کعب، ابی ہشام، علی، ابی صالح رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ بخاری نے بھی اسے نقل کیا اور ابی ہریرہ بن العطاء سے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔

میں (امام ابن کثیر علیہ السلام) کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو "یا ابن الدبیحین" (اے دو بیچوں کے بیٹے) کے الفاظ سے خطاب کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر قہر فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، محمد بن اسحاق ابن ہارونہ اللہ علیہم کی بھی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں کہ ذریعہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔

محمد بن اسحاق، حضرت محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے بیان کیا کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے "قبسواھا" سے استدلال کرتے ہوئے اپنا موقف اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بھی اس مسئلے میں بہت غور و خوض کیا ہے۔ میرا نظریہ یہی ہے کہ ذریعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے ان کی یہ بات اس وقت ہوئی تھا آپ شام میں قیام پذیر تھے اور خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ پھر آپ نے ایک شخص کی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا جو شام میں قیام پذیر تھا اور یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوا تھا۔ وہ شخص بہت شخصوں کو لایا اور اس کی علمی و جاہلی بتائی تھی کہ وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ

کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو چھوڑنا جو قرآن سے مفہوم ہوتی ہو بلکہ منطوق ہو اس سے بھی بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ مخصوص بقرین اصل مندرج نہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیات پر ذرا سا تامل ثابت کر دیتا ہے کہ ذریعہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔

حضرت محمد بن کعب القرظی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کیا ہی خوب استدلال فرمایا ہے۔ کہتے ہیں آیت "قبسواھا باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب" میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصرار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہو کہ آپ کے ہاں اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کی طلب سے آپ کے پوتے یعقوب پیدا ہوں گے اور اصرار چار سال بعد حکم دیا جا رہا ہو کہ اب اس بیٹے کو ذریعہ کر ڈال۔ یقیناً آپ خواب دیکھ کر قطعاً یہ نہ سمجھتے کہ اس بیٹے کو ذریعہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بلکہ آپ صحت اس کی کوئی اور تعبیر کرتے اور ضرور سوچتے کہ اسحاق کی نسل کے بڑھنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اب اس کی قربانی کا حکم تو نہیں دیا جاسکتا، لہذا اسحاق کو ذریعہ کرنے کا حکم دینا پہلی بشارت کے متنقض ہے۔

امام حنبل علیہ السلام نے اس استدلال پر اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ "قبسواھا باسحاق" جملہ تام ہے۔ اور "ومن وراء اسحاق یعقوب" اور اس جملہ ہے جو بشارت کے تحت آتا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی تو اس کی رو سے جب خبر درکار ہو پر عطف ہوتا ہے تو حرف جر کا اضافہ ضروری ہوتا ہے۔ عربی میں یوں کہنا صحیح نہیں کہ "عمود یزید و من بعده عمرو و من بعد یزید ہوگا۔" عمود یزید و من بعده عمرو۔ لہذا "ومن وراء اسحاق یعقوب" کو معطوف مان کر ایک حکم جاری کرنا درست نہیں بلکہ یہ فعل مقدر سے منصوب ہے۔ یعنی "ووهنا له اسحاق و یعقوب" اور جو کچھ امام حنبل علیہ السلام نے کہا ہے وہ بھی قابل نظر و تنقید ہے۔

امام حنبل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذریعہ قرار دیتے ہیں اور دلیل یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں: "فلما بلغ معه السعی" کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہی نہیں بلکہ وہ یحییٰ بن زکریا سے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں میں قیام رکھتے تھے۔ پھر ان کے حلق یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ جب والدہ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو انہیں ذریعہ کیلئے پیش کیا گیا۔ لیکن اس استدلال میں کمزوری ہے کیونکہ روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کیلئے نکلے گا کہ تشریف لے جاتے رہے ہیں اور یہ سفر ایک براق پر بفرمان کرتے رہے ہیں۔ والد اعظم

جن اسلاف نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذریعہ تسلیم کیا ہے ان کے اسلئے گمراہی یہ تھی: "حضرت کعب الاحبار، حضرت ابن عمر، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عمر،

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جینے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو اس عالم نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا اور یہودیوں کو اس حقیقت کا اچھی طرح علم بھی ہے لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کرتے، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام العرب ہیں، اس لیے وہ حسد کرتے ہیں اور اس شرف و کرامت کو ان کی طرف منسوب کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس فضیلت کی نسبت حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے جد امجد ہیں۔

ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں۔ اس سلسلہ میں تفصیلاً لکھا کہ ہم نے اپنی تعمیر (تعمیراتیں کثیر) میں کیا ہے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین و بارکنا علیہ و علی اسحاق و من ذریعتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین۔ (سورۃ الصافات ۱۰)

ترجمہ: "اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی (کہ وہ نبی ہوگا) (زمرہ) صالحین میں سے۔ اور ہم نے ہر قسم کی باتوں کی اس پر اور اسحاق پر ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظالم کرنے والا ہوگا۔"

یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دی گئی جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی کافر، فاسق و فاجر قوم کو تباہ کرنے کی خاطر مدائن یارہ سے تھے اور کچھ وقت کیلئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے۔ آگے تفصیلاً اچھا بیان ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و لقد جاءک رسولنا ابراهیم بالبشری۔ (سورۃ ہود)

ترجمہ: "اور بے شک آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر انہوں نے کہا (اے ظلیل) آپ پر سلام ہو، آپ نے فرمایا: تم پر بھی سلام ہو، پھر آپ جلدی لے آئے ایک چھترا بیٹا ہوا، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اپنی خیال کیا انہیں اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا: ڈرو یہ نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، اور آپ کی اہلیہ (سارہ پاس) کھڑی تھیں۔ وہ دھن پڑیں تو ہم نے

خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی۔ اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سارہ نے کہا: اے میرا بیٹا کیا میں بچہ ادا کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔ بے شک یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھرانے والو! بے شک وہ ہر طرح تحریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لنہم عن طفیف ابرہیم۔ من رحمۃ ربی الا الضالکون۔ (سورۃ الحجر ۵۱)

ترجمہ: "اور بتائیے انہیں ابراہیم (علیہ السلام) کے مہمانوں کا قصہ۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: آپ پر سلام ہو۔ آپ نے کہا: (اے انبیاء) ہم تو تم سے خائف ہیں۔ مہمانوں نے کہا: اے ابراہیم! ہم آپ کو مژدہ سنائے آئے ہیں ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔ آپ نے کہا: کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے پس یہ کیسی خوشخبری ہے وہ بے ہم نے تو آپ کو سچی خوشخبری دی نہیں نہ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں سے۔ آپ نے ارشاد کیا: کون نامید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز گمراہوں کے۔"

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

هل اناک حدیث ضعیف ابرہیم۔ هو الحکیم العجم۔ (سورۃ ذاریات ۲۴)

ترجمہ: "(اے حبیب!) کیا سچائی ہے آپ کو خبر ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: تم پر بھی سلام ہو (دل ہی میں سوچا) اہل انجمن لوگ ہیں۔ پس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک (بیٹا ہوا) ہوتا ہوا پھر اگلے آئے، لا کر ان کے قریب رکھ دیا۔ فرمایا: کھاتے کیوں نہیں؟ پس دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ وہ بولے اے ابراہیم! تم نے بشارت دی آپ کو ایک صاحب علم بچے کی۔ پس آئی آپ کی بیوی چاقی ہوئی اور (قرط حیرت سے) کہا: بچہ دے مارا، اپنے چہرہ پر اور ہل (میں) بوڑھی (میں) بچہ (کیا) میرے ہاں بچہ ہوگا) انہوں نے کہا ایسا تیرے رب نے فرمایا ہے۔ بے شک وہی بڑا داناست، کچھ جانتے والا ہے۔"

فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے وہ تین تھے۔ (۱) جبریل علیہ السلام، (۲) میکائیل علیہ السلام اور (۳) اسرافیل علیہ السلام۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے انہیں مہمان سمجھا اور ان کی خاطر عداوت کرنے لگے۔ اپنے مہمانوں سے ایک مہمان تازو

ابشر تموی علی ان مسی الکبر لیمابشریون۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القاطنین۔
ترجمہ: ”کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے۔ پس
یہ کیسی خوشخبری ہے وہ بولے ہم نے تو آپ کو سچی خوشخبری دی پس نہ ہو جائے آپ مانعین
ہونے والوں سے۔“

فرشتوں نے اس خوشخبری کے ساتھ خبر کو موکد کر دیا اور مزید کسی شک کی گنجائش نہ چھوڑی، بچے
کی پیدائش کے متعلق بتاتے ہوئے فرشتوں نے یہ بھی کہا: ”بغلام علیہم“ ترجمہ: ”(مژدہ) ایک
صاحب علم بچے کی پیدائش کا۔“

اس خوشخبری کے مصداق یحییٰ طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
بہائی ہیں۔ ”غلام علیہم“ کے الفاظ آپ کے مقام اور آپ میں موجود مبرقہ جل کے عین مطابق ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں صادق الوعد اور صابر بھی فرمایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس خوشخبری
کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فبشر نھا باسحق و من وراء اسحق یعقوب۔ (سورہ ہود: ۷۱)

ترجمہ: ”تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔“

اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے محمد بن کعب القرظی نے ثابت کیا ہے کہ ذبح حضرت
اسماعیل علیہ السلام جن اور کہا ہے کہ اس ذبح عظیم کی نسبت حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کرنا صحیح نہیں
ہے، کیونکہ آیت میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کی سلب سے ان کے ایک بچے حضرت یعقوب
علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی ہے۔ یعقوب عقب سے مشتق ہے جس کا معنی پیچھے آنے والا ہے۔

اہل کتاب کے ہاں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ”جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس
تشریف لائے تو آپ نے ان کیلئے چھڑا بچوڑا۔“ اور اس کے ساتھ کہ سے تمہیں یہاں ختم گندم کی روٹی،
گھی اور دودھ بھی لا کر پیش کیا۔ فرشتوں نے کھانا کھایا۔“ لیکن یہ روایت بالکل غلط ہے اور یہ بھی کہا
گیا ہے کہ نظر تو یہی آتا تھا کہ فرشتے کھانا کھا رہے ہیں لیکن دراصل کھانا ہوا میں خود بخود غائب ہوتا
جا رہا تھا۔ ان آبائی روایات میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے فرمایا: اب تیری بیوی سارہ کو سارا کے نام سے نہیں بلایا جائے گا بلکہ اب اس کا نام ”سارہ“ ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت فرمائے گا اور تجھے اس کے وطن سے دینا عطا کرے گا۔ وہ بڑا بابرکت ہوگا اور
اس سے کئی قومیں اور قوموں کے سردار پیدا ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشارت سن کر منہ کے بل

جوان چھڑا چن کر اسے بھونا، اسے مہمانوں کیلئے دسترخوان پر چن دیا لیکن جب اس معلوم ہوا کہ وہ
تو کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے تو آپ ڈر گئے۔ قرآن کے الفاظ میں آپ کے خوف کو
بیان کرتے ہوئے ”واو جس منهم حیطة“ کہا گیا، لیکن جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ”لا تحض“ ڈریے نہیں، اور بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ”انا
ارسلنا الی قوم لوط“ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے حکم سے ان کی سرکش قوم
کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہنس پڑیں، کیونکہ آپ کو اللہ
کیلئے کافروں سے دشمنی تھی۔ آپ مہمانوں کے سر پر گھڑی ان کی ضیافت میں مصروف تھیں۔ جیسا
کہ اہل عرب اور دوسری کئی قوموں میں رواج ہے تو ایسے میں فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے انہیں
حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”فبشر نھا باسحق و من وراء اسحق یعقوب“ یعنی فرشتوں نے حضرت سارہ کو یہ
خوشخبری سنائی تو ”فاقبلت امر اللہ فی صورۃ“ یعنی آپ کی بیوی چلائی ہوئی آئی۔ ”فصکت و
جھپھا“ اور (فرط حیرت سے) اپنے چہرے پر ٹھانچہ دے مارا جیسا کہ عورتیں عموماً تعجب کے وقت
کرتی ہیں اور کہنے لگیں: ”یا و یلعنۃ الد و انا عجوز و هذا یعلیٰ حبیبنا۔“ یعنی ”وائے
جیرانی! کیا میں بچہ جنوں کی مالالنگہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔“
یعنی مجھ جیسی ایک بوڑھی اور ہانچہ عورت کے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کا خاوند بھی بوڑھا
ہو۔ اس بشارت کو سن کر آپ حیران ششدر رہ گئیں اور اپنی حالت پر غور و فکر کرنے لگیں، ایسی
کیفیت میں فرمائے لگیں:

ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکۃ علیکم
اہل البیت اللہ حمید معجل۔ (سورہ ہود: ۷۲)

ترجمہ: ”یہ شک تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ
تعالیٰ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر۔ اے ابراہیم کے گھرانے والو! بے
شک وہ ہر طرح تشریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔“

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران بھی تھے اور اس بشارت کو سن کر خوش بھی تھے، حضرت
سارہ کی حیرانگی دور کرنے اور انہیں یقین دلانے کیلئے فرشتوں سے کہنے لگے:

نو عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو آفاق اور یعقوب۔

اور انتہاء اللہ یہ بات ظاہر اور قوی ہے۔ اس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ نبوت ﷺ میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد پڑی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے عرض کی: پھر کونسی؟ فرمایا: مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی: ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چالیس سال“ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ پھر کونسی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز ادا کرلو۔ پوری زمین مسجد ہے۔“

الح کتاب کی آجالی روایت کے مطابق مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ یہی مسجد ایلیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو شرف عطا فرمایا۔ یہی توحید گچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تائید مذکورہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت یعقوب یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مسجد حرام سے چالیس سال کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام دونوں کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہوئی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے عرض کیا تھا:

و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد — یوم یقوم الحساب۔ ﴿سورۃ ابراہیم﴾
ترجمہ: ”اور یا دے کہ جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنادے اس شہر کو امن والا اور پالے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ اے میرے پروردگار! ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی (تو اس کا معاملہ تیرے پروردگار کے پاس ہے) اے ہمارے رب! میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب! یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز پس کروے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ (حیرا) شکر ادا کریں اے ہمارے رب! تعیناً تو جانتا ہے جو ہم (دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیز حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عطا فرمائے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق (جیسے فرزند) بلاشبہ میرا رب بہت بخشنے والا ہے دعاؤں کا اے میرے رب! بنادے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری

یعنی جگہ میں گر گئے پھر جگہ سے اٹھ کر بیٹھے اور دل میں کہنے لگے: کیا سو سال بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ کیا سارے ماں بننے کی حالت تک اس کی عمر نوے سال ہو چکی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: کاش اسماعیل تیرے حضور بیٹا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا: ضرور تیری وہی سارہ کے بطن سے تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا جو اگلے سال اسی وقت پیدا ہوگا اور میں اس سے اور اس کی ولادہ سے ابد الابد تک اپنا عہد باندھوں گا۔ میں نے اسماعیل کے بارے میں بھی تیری دعا سن لی۔ میں اسے بھی برکت دوں گا اور اس کی عظمت کو بلند کروں گا میں اس کی نسل کو بہت بڑھاؤں گا۔ اس کی نسل سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اس بشارت کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ (واللہ اعلم) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”فیشر لناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔“

ترجمہ: ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔
آیت مذکورہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت سارہ اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت سارہ کی زندگی میں ہوگی۔ آپ انہیں دیکھیں گی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کو بشارت کا حصہ نہ بنائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بے فائدہ لگتا ہے۔ نص میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کرنا اور ان کی اولاد میں سے باقی کسی کو نص میں شامل نہ کرنے میں کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خیر کی تعین بھی کر دی گئی تو گویا بتا دیا گیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد تمہارا پوتا حضرت یعقوب بھی ہوگا اور تم میاں بیوی ان کو دیکھ کر خوش ہو گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دو گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ووهنا له اسحاق و یعقوب کلا ھابینا۔ ﴿سورۃ الانعام﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ وھنا لہ اسحاق و یعقوب۔ ﴿سورۃ مریم﴾

ترجمہ: ”پس جب وہ جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذْ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمَ ربه..... إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجالایا اللہ نے فرمایا جنگ میں بنانے والا ہوں جنہیں تمام انسانوں کا چیلو چرچس کی: میری اولاد سے بھی؟ فرمایا: نہیں پسپتا میرا وعدہ ظالموں تک اور یاد کرو جب اہم نے بنایا اس گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور (انہیں حکم دیا کہ) بنالو ابراہیم کے گھرے ہونے کی جگہ کو جانے نماز اور ہم نے تاکید کردی ابراہیم اور اس کے خلیوں کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں، احکاف بیٹھنے والوں اور کوغ و بھوک کرنے والوں کے لیے اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب! بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کی پھلوں سے (یعنی) جہان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اللہ نے فرمایا: (ان میں سے) جس نے کفر کیا اسے بھی قاتلہ اٹھانے دوں گا چند روز پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے اور یاد کرو جب انصار ہے تھے ابراہیم (علیہ السلام) بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسطیل (علیہ السلام) بھی۔ اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے (یہ عمل) جنگ تو فی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اے ہمارے رب! بنا دے ہم کو فرما تیرا پناہ اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمائیں اور ہوا اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر (اپنی رحمت سے) بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہیستہ ہم فرمانے والا ہے اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہیں میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں بے شک تو ہی بہت زبردست (اور) حکمت والا ہے۔“

اللہ جبارک و تعالیٰ اپنے بندے رسول، خلیل، باطل وین سے جدا ہونے والوں کے تمام دشمنوں اور انبیاء کرام کے والد گرامی سیدنا حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا ذکر خیر فرما رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت انہیں کے حصے میں آئی۔ بیت اللہ شریف جسے تمام لوگوں کے لیے پہلی عبادت گاہ بنایا گیا۔ جسے کائنات ارضی کے عابدوں کے لیے معبود امن قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو خود بتا دیا کہ میرا گھر کہاں تعمیر کرنا ہے۔ ”یوا“ کا معنی رہنمائی کرنا اور بتانا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی (علیہ السلام) اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا تھا کہ بیت اللہ کہاں تعمیر کرنا ہے۔

اولاد کو بھی اے ہمارے رب! میری یہ التجا ضرور قبول فرما۔ اے ہمارے رب! بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔“

بیت المقدس کی تعمیر کی نسبت حضرت سلیمان بن داؤد (علیہ السلام) کی طرف بھی کی گئی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو آپ نے بارگاہ خداوندی سے تین حاجات پوری کرنے کا سوال کیا۔ جس کا ذکر عنقریب حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے قصہ میں آئے گا۔

تو یہ نسبت تعمیر ثانی کے سلسلے میں ہے کیونکہ دونوں کی تعمیر میں چالیس سال کا فرق ہے۔

اور ابن حبان کے سوا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ کسی شخص نے اس بات میں ابن حبان کی موافقت نہیں کی اور نہ کسی اور شخص نے اسے پہلے یہ قول کیا ہے۔

تعمیر کعبہ کا ذکر:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ..... مِنْ كُلِّ فُجٍ عَصِيق۔ (سورۃ الحج)

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کے لیے اس گھر کے (تعمیر کرنے) کی جگہ اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہراتا میرے ساتھ کسی چیز کو اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور کوغ و بھوک کرنے والوں کے لیے اور سلطان عام کرو لوگوں میں حج کا وہ آئیں گے آپ کے پاس پائیدار اور ہر دلی انٹی پر سوار ہو کر جاتی ہیں ہر دور دراز راست سے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان اول بیت و ضح للناس للذی بیکہ میر کا وهدی للعلمین۔ فیہ ابیت بیت مقام ابرہیم ومن دخلہ کان امنا و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان الله علی عن العلمین۔ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: ”بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وقف ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا سب جہانوں کے لیے اس میں روشن نشانیاں ہیں (ان میں سے ایک) مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہوا اس میں ہو جاتا ہے محفوظ اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طواف رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی اور جو شخص انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے۔“

بعض لوگ کہتے ہیں: "اول بیت" سے مراد "اول محلہ" (سب سے پہلی جگہ) "فیہ آیات بینات" یعنی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قہر کرو گھر ہے جو کہ بعد میں معوث ہونے والے تمام انبیاء و کرام کے والد ماجد اور آپ کی نسل سے ہونے والے تمام پرہیزگاروں کے امام ہیں جو آپ کو اپنا مقتدا مانتے ہیں اور آپ کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں۔

مقام ابراہیم علیہ السلام:

"مقام ابراہیم" (سورۃ آل عمران) یعنی وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی، کیونکہ بیت اللہ شریف کی دیوار آپ کی قامت سے بلند ہو گئی تھی تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ مشہور پتھر اٹھالانے کو فرمایا تھا تاکہ اس پر کھڑے ہو کر کام کریں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ ایک طویل حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس پتھر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک یہ دیوار کعبہ سے متصل رہا لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اسے دیوار سے قدرے جدا کر کے نصب کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والے لوگوں کی وجہ سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے والے لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو اور بعد میں بھی لوگوں نے اسے اسی جگہ قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خصوصی بصیرت عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ کی بہت ساری باتیں وحی کے موافق قرار پائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: "کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناتے۔"

پھر عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَاتَّخِلُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴿۱۲۵﴾ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "بنالو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت تھے اوائل اسلام میں یہ نقوش پا نظر بھی آتے تھے۔ حضرت ابو طالب اپنے مشہور و معروف قصیدہ لامیہ میں ان نقوش پا کا ذکر خیر اس طرح کرتے ہیں۔

و ثور و من ارمی فیرا مکالہ	وراق بسرقی فی حراء و نازل
و بالیت حق الیت من بطن مکة	و بالله ان الله لیس بغافل
و بال حجر المسود اذ یمسحونه	اذا کفوه بالفضحی و الاصال
و موطی ابراہیم فی الصخر رطبة	علی قدمیہ حالیا غیر ناعل

کعبۃ اللہ بیت المہمور کے عین نیچے واقع ہے۔ یوں سمجھئے اگر بیت المہمور نیچے گرے تو سیدھا بیت اللہ شریف پڑے گا۔ اسی طرح ہر آسمان پر جو عبادت خانہ ہے وہ بیت اللہ کی سیدھے میں واقع ہے۔ جیسا کہ ہر مکان دین کا کہنا ہے کہ ہر آسمان پر ایک گھر ہے جس میں اہل آسمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس طرح اہل زمین کے لیے بیت اللہ شریف کو خصوصی عبادت گاہ کا وجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آسمان کے ملائکہ کی طرح اہل زمین کے لیے بھی ایک گھر تعمیر کرو جس میں وہ میری عبادت کیا کریں۔ اس حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی جگہ بھی بتادی جو زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہی مختص اور مقرر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ "اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے معظم و محترم قرار دے دیا ہے اور وہ قیامت کے دن تک اللہ کے حکم سے حرمت والا رہے گا۔"

کسی حدیث میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کسی کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے۔ جو لوگ "مکان الیت" سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور اس سے پہلے بھی یہ گھر تعمیر ہوا ہے کوئی یقینی اور قطعی بات محسوس نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس سے یہ مفہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں مقدّر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جگہ تقدیراً مقرر ہو چکی تھی۔ اور مقام انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کے معظم ہونے کا حکم دے دیا گیا تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ اپنا خیمہ نصب کیا تھا اور فرشتوں نے آپ کی جناب میں عرض کی تھی کہ ہم اس سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں اور سفینہ نوح نے چالیس دن تک اس کا طواف کیا تھا۔ یہ اور اس قسم کی کئی دوسری روایات اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم نے ایک بات مقرر کر لی ہے کہ ان روایات کی نہ تصدیق کی جائے اور نہ تکذیب اور نہ ہی انہیں کسی مسئلے کے ثبوت کیلئے دلیل قرار دیا جائے، ہاں اگر قرآن یا حدیث نبوی ان کی تردید کرے پھر یقینی طور پر یہ مردود ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان اول بیت وضع للناس للہدی بکۃ مبارکاً و ہدی للعالمین۔ (سورۃ آل عمران)

یعنی "سب سے پہلے جس گھر کو تمام آدمیت کیلئے برکت و ہدایت کا مرکز قرار دیا گیا وہ کعبہ میں واقع بیت اللہ شریف ہے۔"

اولم یروا الا جعلنا حرما آتنا وبتخطف الناس من حولہم۔ ﴿سورۃ العنکبوت﴾
ترجمہ: ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنادیا ہے حرم کو اس والا حالانکہ ایک لایا جاتا ہے
لوگوں کو ان کے آس پاس سے۔“

○ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے:

اولم نمکن لہم حرمنا آتنا یحیی الیہ ثمرات کل شیء و رزقا من لدنا ﴿سورۃ القصص﴾
ترجمہ: ”کیا ہم نے نہیں دیا انہیں حرم میں جو اس والا ہے کچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر
قسم کے پھل، یہ رزق ہے ہماری طرف سے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی: الہی ان ہی میں سے ایک عظیم رسول ان کی ہدایت کیلئے
بعث فرما، جو میری نسل سے ہو۔ یہاں کے باسیوں کی زبان میں فصیح و بلیغ کلام فرمائے اور انہیں
صحیح اندوز باتوں سے راہِ راست پر گامزن کرے، تاکہ ان ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ باطنی
اور اطروی نعمتیں بھی انہیں نصیب آجائیں۔ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی تیری نعمتوں
کے حقیقی شہر میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور نبی اسماعیل میں ایک نہایت
اعلیٰ عظیم الشان رسول کی بعثت ہوئی جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور جو ایک ایسا اکمل و اتم
ان کے لئے کہ تشریف لائے جو ایسی صورت میں کسی نبی و رسول کو عطا نہیں ہو سکتی جن کی دعوت عربی، عجمی
اور انسان کیلئے عام ہے۔ ہر قوم و نسل ہر زبان و کلام کے انسان کو شامل ہے۔ اقطارِ عالم، اعمارِ جہاں
اور اعمارِ زمان میں قیامت تک کوئی شخص ان کی دعوت سے مستثنیٰ نہیں۔ تمام انبیاء کرام میں سے یہ
قرب صرف حضور نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے۔ کیونکہ آپ کی ذات اقدس میں بھی کمال ہے اور آپ
کی امت میں بھی تکمیل و جہیم ہے، نیز اس خطہ پاک کے لوگوں میں یہ سچ درج بھی ہے کہ اس پیغام کو
ایمان کے کونے کونے میں پہنچائیں اور ان کی الفت میں وہ وسعت بھی ہے کہ پوری دنیا کو اپنی طرف
موجہ کر لیں، مگر حضور نبی کریم ﷺ کی اپنی امت پر جو شفقت ہے، آپ کے لطف و رحمت کی جو بے
کرہاں ہیں۔ آپ کے خاندان، آپ کے والدین اور آپ کے مصدر و مورد کو جو کمال حاصل ہے وہ
بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ ان کی دعوت عام ہو اور ان کی رحمت شامل کائنات ہو۔

ان زمین کیلئے تعمیر کعبہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مستحق
فرمایا کہ ان کا منصب، ان کا ٹھکانہ اور ان کی جگہ آسمانوں کے بلند مقامات میں ہو اور وہ بیت
القدس کے نزدیک اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں وہ بیت المعمور جو اہل آسمان کا کعبہ ہے جس میں بے پناہ

ترجمہ: ”مجھے قسم ہے ثور پناہ کی اور اس ذات کی جس نے تمہیں پناہ کو اس کی جگہ بلند کیا ہے اور
مجھے قسم اس ذات کی جو تشریف لے جاتا اور پھر واپس آتا کہ کو حرام پر چڑھیں۔ اور میں بیت اللہ
شریف کی قسم اٹھاتا ہوں، جو حقیقی طور پر مکہ کی وادی میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ کی قسم! اللہ اس سے
غافل نہیں ہے۔ اور میں قسم اٹھاتا ہوں حجر اسود کی جسے لوگ منج و شام پڑتے ہیں اور اس کے ارد گرد
چکر لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر اب بھی تروتازہ ہیں، باوجود
اس کے کہ آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جو تے نہیں پہنے ہوئے تھے۔“

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پتھر پر ثبت ہیں اور نشان قدم سے پتہ چلتا ہے
کہ آپ رہتے تھے۔“

اللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”و الذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل“ یعنی بیت اللہ شریف کی بنیاد بلند
کرتے ہوئے ”و بنا نقبل منا فک انت السميع العليم“ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
علیہم السلام نے نہایت اخلاص اور فرمانبرداری کا ثبوت دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس عظیم
اعانت اور مصلحت کو اپنی بارگاہ میں منظور کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سمیع اور عظیم ہے۔

و بنا و اجعلنا مسلمین لك و من ذریعتنا امة مسلمة لك و ارضا منا سکنا و لب
علینا ملک انت التواب الرحیم۔ ﴿سورۃ البقرہ﴾

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہمارے ہم کو فرمانبردار اور اپنا اولاد سے بھی ایک ایسی
جماعت پیدا کرنا جو تیری فرمانبرداری ہو اور ہمارے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے اور توجہ فرما ہم پر
بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

مقصود یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں، روئے زمین کی سب
سے افضل جگہ پر سب سے اعلیٰ و ارفع مقام کی حامل عبادت گاہ تعمیر فرمائی اور ساتھ ساتھ اس خطہ
پاک کے باسیوں کیلئے پھلوں کے رزق کی دعا بھی فرمائی، حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں پانی
کی قلت تھی اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور یہ دعا بھی کہ یہ گھر ان کیلئے
امن و سلامتی اور حرمت و تقدس کا مرکز بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے
اپنے بندے کی التجا کو من لیا۔ ان کی دعا پر میں حاضر ہوں میرے بندے“ فرماتے ہوئے ان کے
وامن مراد کو بھر دیا اور ارشاد فرمایا:

ابن ابی حبان نے ذکر کیا کہ کعبہ اللہ شریف کی تعمیر پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے کی گئی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ شریف تعمیر فرما رہے تھے تو روئے
زمین کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا گزر ہوا اور انہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں مصروف پایا تو
پوچھا کہ آپ کو اس گھر بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں اللہ تعالیٰ
نے حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین کہنے لگا: اس کا کیا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ پانچ
مہینہ ہوں نے جو وہاں موجود تھے شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین یہ سن کر
ایمان لایا اور آپ کی باتوں کی تصدیق کرنے لگا۔

ازرقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا
طواف بھی کیا۔

کعبہ اللہ شریف کی عمارت مدتوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر رہی، پھر جب قریش
نے اسے تعمیر کیا تو شمال کی طرف سے اس میں کمی کر دی اور آج تک کعبہ اللہ شریف قریش کی
بنیادوں پر موجود ہے۔

صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
”آپ دیکھتی نہیں کہ جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم
کر دیا؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ اسے ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیوں نہیں فرما
دیتے؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں یہ کام ضرور کرتا۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”اگر حیرتی قوم کی جہالت کا دور قریب نہ ہوتا تو میں
ضرور کرتا۔“ یا فرمایا ”کہ حیرتی قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ اللہ شریف کا خزانہ راہ خدا میں
خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا، اور حجر (حطیم) کو کعبہ عمارت میں داخل کر دیتا۔“

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کعبہ اللہ کو حضور نبی کریم ﷺ کے بتائے
ہوئے خطوط پر تعمیر فرمایا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ان کی خالہ تھیں انہوں نے فرما
آپ کو رسول اللہ ﷺ کے خیالات سے آگاہ فرمایا تھا، جب تجارت نے ۳۰ ہجری میں چڑھائی کر کے
آپ کو شہید کیا تو اس نے عبدالملک بن مروان کو جو اس وقت مستند اقتدار پر متمکن تھا ایک خط لکھا ان
کا خیال تھا کہ شاید ابن زبیر نے اپنی شہرت کیلئے تعمیر کعبہ میں ردوبدل کیا ہے۔ اس کے حکم سے حطیم کو
کعبہ کی دیوار سے باہر نکال دیا گیا، پھر اس جگہ ایک دیوار (الک) تعمیر کر دی گئی اور کعبہ کے اندر پھر

برکتیں ہیں اور جس میں عبادت کا ثواب دوسری جگہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں روزانہ ستر ہزار
فرشتے داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور عبادت خداوندی سے مستفیض ہوتے ہیں،
پھر ایک گروہ جب چلا جاتا ہے تو قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں
ہم نے بتائے کعبہ کے متعلق اخبار و آثار کے حوالے سے تفصیلی تفصیل کی ہے، اگر کسی کو تفصیل
ضرورت ہو تو وہ تفسیر (تفسیر ابن کثیر) کا مطالعہ کرے۔

سدی پہلے فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ گھر کہاں تعمیر ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کی جگہ
جس کا نام حج تھا اور اس کے دو پہ تھے اور سانپ کی طرح سر تھا۔ اس نے وہ جگہ جھاڑو دے کر
صاف کر دی جہاں بیت اللہ شریف کی بنیادیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
نے اس کی پیروی کی اور کدال لے کر بنیادیں کھودنے لگے اور کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اسی کو بیان
کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِذْ هُوَ اَنَا لَا بِرَٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔
ترجمہ: ”اور یاد جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم کیلئے اس گھر کے (تعمیر کرنے) کی جگہ۔“

حجر اسود:

جب کعبہ شریف کی بنیادیں بلند ہو گئیں اور رکن تک پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگے: بیٹا! میرے لیے کوئی اچھا سا پتھر لے آؤ تاکہ میں اسے یہاں
نصب کر دوں۔ آپ نے عرض کیا: ابا جان! میں بہت تھک گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا: کچھ بھی ہو جائے پتھر لے آؤ۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام ہندوستان سے حجر اسود لے
آئے جو کہ اس وقت شمر مرغ کے پردوں کی طرح سفید یا قوت تھا، اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت
سے لے کر زمین پر آئے تھے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
جب پتھر لے آئے تو حجر اسود کو رکن کے قریب دیکھ کر پوچھا ابا جان! یہ پتھر کون لایا ہے؟ آپ نے
فرمایا: یہ وہ لایا ہے جو آپ سے زیادہ چست ہے۔ تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت
اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے: ”وَمَا لِقَابُ مَنْ اَتَتْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔“
یعنی ”اے ہمارے رب! تو قبول فرما ہماری طرف سے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔“

ذوالقرنین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا:

ترجمہ: "اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحاق اور یعقوب اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اور ہم نے دیا ان کو ان کا اجر دنیا میں اور با اشدہ آخرت میں صالحین میں ہوں گے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ووهبنا له اسحاق و يعقوب، ————— الى صراط مستقيم۔ (سورۃ النعام ۶)

ترجمہ: "اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحق اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت دی تھی ان سے پہلے اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو (راہ راست دکھائی) اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو اور ذکر کیا اور نیکو اور الیاس کو (یہ) سب صالحین میں سے تھے اور (ہدایت دی) اسماعیل اور یسح اور یونس اور لوط کو ان سب کو ہم نے نصیحت دی سارے جہان والوں اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو اور ہم نے جن لیا، ان (سب) کو ہدایت دی (سب) کو راہ راست کی۔"

"ومن ذریعہ" میں ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی آپ کی اہلیت میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ "افل" پر بھی اکثر کلمہ لگایا جاتا ہے اور عا لیا حضرت لوط علیہ السلام کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ "ہ" کا مرجع نوح ہے۔ جیسا کہ اس کے قصہ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولقد ارسلنا نوحا و ابرهیم و جعلنا فی ذریعتھما النبوة و الکتاب۔ (سورۃ الحجر ۶)

ترجمہ: "اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی بھرا کر بھیجا اور ہم نے رکھ دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب۔"

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی پر بھی کتاب اتری، وہ آپ ہی کی اولاد اور نسل سے تھا۔ عزت و توقیر کی وہ خلقت ہے جو اور کسی کے جسم پر نہیں تھی اور وہ بلند مرتبہ ہے جس پر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ یہ خلقت زیبا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے ہے اور یہ وجہ فخر صرف ان کی اولاد کیلئے ہے، کیونکہ آپ ہی کی صلب سے وہ عظیم المرتبت بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کے بطن پاک سے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدہ سارہ رضی اللہ عنہما کے بطن پاک سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جنہیں اسرائیل (عبداللہ) کہا جاتا ہے، انہی کی طرف بنی اسرائیل کے تمام قبائل منسوب کیے جاتے ہیں، ان میں عرمہ و رازک سلسلہ نبوت و رسالت قائم رہا اور وہ جسے کثرت سے یاد ہے کہ ان کی تعداد

لگاویے گئے۔ اسی طرح مشرقی و دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا جیسا کہ آج کل کعبہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن جب اسویوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر ایسا کیا تھا تو بہت تادم ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے اور اس میں رد و بدل نہ کرتے۔

جب مہدی بن منصور کا دور خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس علیہ السلام سے مشورہ لیا کہ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مطابق تعمیر کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا: رہنے دو۔ مجھے خدشہ ہے کہ بادشاہ اسے کھلوانا چاہے گا جو بھی بادشاہ بنے گا وہ اپنی مرضی سے کعبہ اللہ شریف کی تعمیر کرے گا۔ اس لیے آج تک کعبہ کی عمارت پر اپنی بنیادوں پر قائم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اذا بتلى ابرهیم ربه بکلمت فاتمھن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریعہ قال لا ینال عھدی الظلمین۔ (سورۃ بقرہ ۶)

ترجمہ: "اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں ہرے طور پر بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک میں بنائے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا چیشا۔ عرض کیا: میری اولاد سے بھی؟ فرمایا: نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔"

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم حکم خداوندی کو مکمل کیا مگر پھر پتا چلے کہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا، لوگ آپ کی اقتدار کرنے لگے اور آپ سے رہنمائی پانے لگے۔ آپ نے ہار گاہ خداوندی میں عرض کیا: اے الہی اس امامت کو میرے بیٹے سے جاہزی و ساری فرما دے اور رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ میرے نسب میں باقی رہے اور قیامت تک آنے والے لوگ میری اولاد سے تیری طرف رہنمائی پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی تمناؤں کو پورا کر دیا۔ امامت اب اسی گھر کو حاصل ہے بعد کے تمام انبیاء و رسل آپ کی ہی اولاد سے ہوئے، لیکن آپ نے ظالموں کو مستحق کر دیا اور صرف ان لوگوں کی امامت و سیاست کی دعا فرمائی جو عالم باعمل ہوں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

ووهبنا له اسحاق و يعقوب و جعلنا فی ذریعہ النبوة و الکتاب و البیاء اجرہ فی الدنیا و انه فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ (سورۃ النکبوت ۶)

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اس میرے پروردگار ادا کھائے کہ تو کیسے زندہ کرانا ہے مردوں کو فرمایا (اے ابراہیم) کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ عرض کی ایمان تو ہے لیکن (یہ سوال اس لیے ہے) تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل فرمایا تو بکڑ لے چار پندے پھر مانوس کر لے اُنہیں اپنے ساتھ پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک گڑا پھر جا اُنہیں چلے آئیں گے تیرے پاس دڑتے ہوئے اور جان لے یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑا داتا ہے۔“

مفسرین کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کی کئی وجوہات ذکر کی ہیں۔ ان کو ہم بڑی شرح و بسط سے اپنی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں اور اس سے متعلقہ کسی چیز کو ترک نہیں کیا، بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرمایا اور حکم دیا چار پندے پکڑو۔ پندوں کی تسنیں میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بہر حال پندے کوئی بھی ہوں مقصد تو حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان پندوں کو غلط ملط کر دو، پھر ان پندوں کو تقسیم کر دو اور سامنے کے ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق بوٹیاں مختلف پہاڑوں پر کاٹا دیں، پھر حکم ہوا کہ حکم خداوندی کے ساتھ اُنہیں بلاؤ، جب آپ علیہ السلام نے آواز دی تو بوٹیاں اُنہیں میں ملنے لگیں۔ پراڑا کر اپنے اپنے حصے سے جڑ لے گئے، حتیٰ کہ پندوں کا جسم پہلے کی طرح بالکل ٹھیک اور مجتمع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذات والا صفات کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے رہے اور امرِ اکبر کے نتائج کو دل و دماغ اور سر کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ پندے دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے تاکہ قدرت کی وسعتیں ان پر ظاہر اور واضح ہو جائیں اور وہ سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ پندے واقع امر خداوندی سے زندہ ہو گئے ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ پندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھنا، آپ علیہ السلام نے جب آواز دی تو پندوں کے جسم مجتمع ہو کر آپ کے پاس آنے لگے اور سر جسموں سے جڑتے گئے جیسا کہ پہلے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ اُنہیں قدرتوں کے مالک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ واجب ہوا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يا اهل الكتاب لم تحاجون — واللہ ولی الموحنین۔ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: ”اے اہل کتاب! کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں حالانکہ تمہیں اتاری گئی نجات اور انجیل مکران کے بعد کیا (اتاری بھی) تم نہیں کچھ کہتے ہو تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے

ستاروں سے تجاوز کر گئی۔ جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، وہ اسی مقدس قوم سے تھے، حتیٰ کہ سلسلہ نبوت، نبی اسرائیل کے خاتم الانبیاء حضرت سیدنا عیسیٰ (علیہ السلام) تشریف لائے جن کا تعلق حضرت یعقوب (اسرائیل) علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب کے مختلف قبائل پیدا ہوئے۔ جیسا کہ اللہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سوائے خاتم الرسل۔ مولا لے کل، فخر بنی آدم فی الدنیا والاخرہ، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم قریشی کی خاندانی صلوات اللہ وسلام علیہ کے علاوہ اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ اس مقدس شاخ اور بلند مرتبہ نسل سے سوائے جو ہر یکنا، درکنون، واسطہ عقد فارغہ سید و مطہر بنی آدم جن کے خوان جوہ و کرم سے کبھی کھاتے ہیں، جن کی شفاعت کی بھی اس گائے میشے میں کے اور کوئی نہیں ہوا۔

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”میں ایسے مرتبے پر فائز ہوں گا کہ پوری مخلوق خدا میری خدمت میں حاضر ہوگی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔“

اس حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے والد مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ کا کلام مبارک دلالت کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کو دم فرماتے تو کہا کرتے تھے: ”تمہارے والد اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو انہی کلمات سے دم فرمایا کرتے تھے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَةٍ وَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ۔“ یعنی ”میں اللہ کے کمال کلمات کیساتھ ہر شیطان اور ہوسے ڈالتے والے سے اور ہر بری نگاہ سے پناہ مانگتا ہوں۔“

پندوں کا واقعہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ ارْزُقْنِيْ كَيْفَ تَحْيٰى الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمہ: ”اور جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ! میری زندگی کو ایسی ہی بنا دے جیسا کہ موت کی زندگی میں ہے۔“

لے یہی دین سو تم ہرگز نہ مرنے کا حال میں کہ تم مسلمان ہو بھلا کیا تم (اس وقت) موجود تھے جب آپؐ کی تعظیم کو موت جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد انہوں نے عرض کیا: ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں ابراہیم واسمعیل واسحق کے خدا کی جو خدا نے وعدہ الٰہی کے ساتھ کیا ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں قافلوں نے گامزد (ٹیک ملل) انہوں نے کمایا اور انہیں نفع دیں گے جو (نیک اعمال) تم نے کمائے اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے اور (یہودی) کہتے ہیں یہودی بن جاؤ (عیسائی کہتے ہیں) عیسائی بن جاؤ۔ (جب) ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ اور اس پر جو تازل کیا گیا ہماری طرف اور جو تار گیا ابراہیم واسمعیل واسحق و یعقوب اور ان کو اولاد کی طرف اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور یسٰی کو اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے اور وہ اگر وہ من چھیریں تو (معلوم ہو گیا کہ) وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ (ہم پر) اللہ کا رنگ (چڑھا ہے) اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ ہے۔ ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک۔ اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم واسمعیل واسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی فرمائے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو پہناتا ہے کو اسی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو نصرانی یا یہودی ہونے سے منزا و مبرا قرار دیا فرمایا وہ نہ نصرانی تھے نہ یہودی وہ تو یکسو ہو کر اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ ان کا دامن ایمان و عمل شرک کے آلائشوں سے بالکل پاک تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه“ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے زمانہ نبوت میں آپ کی تعلیمات کی پیروی کی اور آپ

ہو (اب تک) ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا جس (اب) کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں نہیں ہے تمہیں جن کا کچھ علم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور نہ ہی شریک کرنے والوں میں سے تھے بلکہ نزدیک تو لوگ ابراہیم (علیہ السلام) سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی (کریم) اور جو (اس نبی پر) ایمان لائے اللہ تعالیٰ مددگار بنے مومنوں کو۔“

اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے دعویٰ کا رد فرما رہا ہے کیونکہ ہر گروہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب کے پیرو تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہاری ملت اور تمہارے طریقے سے بری ہیں، پھر ان کی جہالت اور کم عقلی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ”وما التزلت النورۃ و الانجیل الا من بعدہ“ ترجمہ: ”وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ تو رات اور انجیل کا نزول ان کے بعد ہوا ہے۔“ اسی لیے فرمایا: ”افلا تعقلون۔“ ترجمہ: ”کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے“ حتیٰ کہ فرمایا:

ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین۔ ﴿سورۃ آل عمران﴾

ترجمہ: ”نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔“

بیان فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین حنیف پر تھے۔ جس دین کی تعلیمات کا لب لباب اخلاص و طہارت اور باطل سے روگردانی کر کے حق کو اختیار کر لینا اور حقیقی دین یہودیت نصرانیت اور شرک کے مخالف ہے۔

☆ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

و من یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من عما کانوا یعملون۔ ﴿سورۃ البقرہ﴾

ترجمہ: ”اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے بجز اس کے جس نے الحق بتا دیا ہو اپنے آپ کو اور بے شک ہم نے جن لیا ابراہیم کو دنیا میں اور بے شک وہ قیامت کے دن نیکو کاروں میں ہوں گے اور یاد کرو جب فرمایا: اس کو اس کے رب نے (اے ابراہیم) گردن جھکا دو عرض کی: میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اے میرے بچے! بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے تمہارے

کی ملت میں شامل ہوئے اور وہ جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے طریقے اور دین کا واسن پکڑے رکھا "وہذا النبی" یعنی محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دین حقیق کی انہیں تعبہات کے ساتھ مبعوث فرمایا جن کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اصولوں کا امت مسلمہ کو پابند بنایا بلکہ اس دین کو مکمل شکل دے کر پوری دنیا کیلئے ضابطہ حیات بنا دیا اور اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا فرمایا جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا۔

جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

قل النبی ہدانی ذی الی صراط مستقیم و الا اول المسلمین ﴿سورۃ الاحقاف﴾
ترجمہ: "آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچا دیا ہے میرے رب نے سیدھی راہ تک یعنی دین مکمل (جو) ملت ابراہیم ہے جو باطل سے بہت کدھر حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے آپ فرمائیے بے شک میری قیادت اور میری قربانیاں اور میرا جہنم اور میرا رب (سب) اللہ کیلئے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا نہیں کوئی شریک اس کا اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا و ما کان من المشرکین ﴿سورۃ النحل﴾
ترجمہ: "بے شک ابراہیم ایک مرد کامل تھے اللہ تعالیٰ بہت بخشے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم ایک مرد کامل تھے اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے کسی سے حق کی طرف مائل تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راستہ کی طرف اور ہم نے مرحمت فرمائی انہیں دنیا میں بھی بھلائی اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے پھر ہم نے وحی فرمائی (اے حبیب!) آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو کسی سے حق کی طرف مائل تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔"

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے جب بیت اللہ شریف میں تصویریں دیکھیں تو اندر نہ گئے جب تک کہ آپ کے حکم سے وہ مٹا نہ دی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں پائے اٹھائے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ شریکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم انہوں نے پانسوں کے ذریعے کبھی کوئی بات دریافت نہیں کی تھی۔"

بخاری کے لایض القاط اس طرح ہیں "اللہ انہیں ہلاک کرے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں نے کبھی پانسوں سے بات معلوم نہیں کی۔"

آیت مذکورہ میں لفظ "حنیفا" سے مراد ایسا طریقہ ہے جو رہنما بن سکے وہ بھلائی کا دائمی اور باہمی اور جس کی اقتداء کی جاسکتی ہو "قانتا بہ" یعنی دونوں باپ بیٹا اپنے تمام کاموں میں اور تمام حالات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے "حنیفا" یعنی دل کی گہرائیوں سے اطاعت کرنے والا "ولم یکن من المشرکین" شاکو لا نعمہ یعنی اپنے تمام جوارج دل و زبان اور اپنے اعمال سے اپنے رب کا شکر بجالانے والے تھے۔ "احیاء" یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے جن لیا، انہیں اپنی رسالت کیلئے منتخب فرمایا۔ اور اپنے غلیل ہونے کیلئے اختیار کر لیا اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں انہیں عطا فرمادیں۔

و من احسن دینا من اسلم و جہہ للہ و ہو محسن و اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا و العادۃ اللہ ابراہیم حنیفا۔ ﴿سورۃ نساء﴾

ترجمہ: "اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کیلئے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ملت ابراہیم کی اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہو اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو غلیل۔"

اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ترغیب دے رہا ہے کیونکہ آپ دین توہیم اور صراط مستقیم پر تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: "و ابراہیم الذی وفی" اور ابراہیم جو پوری طرح احکام بجالائے۔ "اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا غلیل بنا لیا۔" ملت کا مطلب انتہائی درجے کی محبت ہے۔ جیسا کہ اس شعر سے واضح ہے:

قد دخلت مسلک الروح منی و بدا سبی الخلیل عیلا
ترجمہ: "تو میری روح کی پینائیوں میں اتر گیا ہے اور اسی انتہائی محبت و شہنشاہی کی وجہ سے غلیل کو غلیل کہا جاتا ہے۔"

حضور نبی کریم ﷺ بھی مقام ملت پر فائز تھے۔ جیسا صحیحین اور حدیث کی دوسری کتابوں میں حضرت جندب الخلی، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے غلیل بنا لیا ہے۔"

یہ افراد مادی کران کے دل کی دھڑکن کی آواز دور سے سنائی دیتی تھی، جس طرح کہ پرندہ ہوا میں پر پڑ پڑا رہا ہو۔

خدا کے خلیل:

عبد بن میرؑ فرماتے ہیں حضرت ابراہیمؑ کو لوگوں کی میر بانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کی تلاش میں نکلے کہ کوئی ملے تو اس کی ضیافت کریں، بہت بھرے لیکن کوئی نہ ملا، واپس گھر آگئے۔ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اللہ کے بندے! میری اجازت کے بغیر آپ میرے گھر میں کیسے آگئے؟ اس شخص نے جواب دیا: میں گھر میں گھر کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں؟ آپؑ نے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے بتایا: میں موت کا فرشتہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا: وہ خود نصیب کون ہے؟ خدا کی قسم! اگر آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تو وہ کتنی ہی دور ہو اس لیے آؤں گا اور ہمیشہ اسے اپنے بڑوں میں رکھوں گا حتیٰ کہ میرے اور اس کے درمیان موت ہی جدائی ڈالے گی۔ فرشتے نے کہا: (ابراہیم) وہ بندے آپ خود ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں؟ فرشتے نے عرض کی: جی ہاں، آپ نے پوچھا مجھے میرے رب نے کس وجہ سے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے عرض کیا: وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عطا تو کرتے ہیں لیکن ان سے لیتے کچھ نہیں۔ (اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔)

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیمؑ کی عروج و سانس فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ذکر خیر قرآن میں چونتیس (۳۵) مقامات پر آیا ہے۔ پندرہ مقامات صرف سورہ بقرہ میں ہے۔ آپؑ ان پانچ اولیٰ العزم رسولوں میں سے ایک ہیں جن کے اسماء گرامی مسمویت سے سورہ احزاب اور سورہ شوریٰ کی دو آیتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔

○ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِذَا اخْلٰنَا مِنْ النَّبِیِّنَ مِثْلَھُمْ وَ مِنْ نُوْحٍ وَ اِبْرٰھِیْمَ وَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی
اِنْ مَرِیْمَ وَ اٰخِلٰنَا مِنْھُمْ مِثْلًا غَلِیظًا۔ (سورہ الاحزاب)

ترجمہ: "اور (اے محبوب!) یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) سے بھی اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا تھا۔"

○ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

حضور نبی کریمؐ نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہی ارشاد فرمایا: "لوگو! اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو غلیل بنا تا تو ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کو بنانا لیکن تمہارا یہ دوست اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔"

حضرت سعید بن جبیر اور عمرو بن مسمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے یمن گئے تو صبح کی نماز میں آپؐ نے "وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰھِیْمَ خَلِیْلًا" آیت تلاوت فرمائی تو یمن کے ایک شخص نے کہا: "ابراہیمؑ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔"

میں اللہ کا حبیب: (فرمان نبویؐ)

ابن مردویہ، حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں ایک دفعہ صحابہ کرام حضور نبی کریمؐ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ دوران گفتگو ایک نے کہا: تعجب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ایک شخص کو غلیل بنایا، حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ دوسرے نے کہا: کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے براہ راست گفتگو کی۔ ایک اور بولے حضرت عیسیٰؑ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ ایک فرماتے تھے: حضرت آدمؑ کو اللہ تعالیٰ نے مقام اعلیٰ عطا کیا۔ حضور نبی کریمؐ ان کے پاس یا ہر تعریف لائے اور فرمایا: میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں۔ جنہیں تعجب ہے کہ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ ہیں وہ واقعی خلیل اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ ہیں۔ وہ واقعی کلیم اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ ہاں وہ واقعی کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ اللہ نے حضرت آدمؑ کو مقام اعلیٰ عطا کیا۔ ہاں وہ واقعی اس مقام کے حامل ہیں۔ سنو! میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں فخر نہیں کر رہا، سنو! میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں، اور میں فخر نہیں کر رہا، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاؤں گا تو میرے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا، اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ ایماندار غریب لوگ ہوں گے، میں ہی قیامت کے روز پہلے اور پچھلے تمام لوگوں سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور مجھے کوئی فخر نہیں یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے تو غریب لیکن اس کے دوسرے شواہد موجود ہیں۔ (واللہ اعلم)

حاکم اپنی مستدرک میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ کیا جنہیں تعجب ہے کہ خلعت حضرت ابراہیمؑ کیلئے ہے۔ کلام حضرت موسیٰؑ کیلئے ہے اور دیدار خداوندی حضور نبی کریمؐ کیلئے ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنا خلیل بنایا تو ان کے دل میں اس قدر خشیت

سب سے معزز کون ہے:

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ فرمایا: "سب سے معزز سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔" صحابہ کرام نے عرض کیا: ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے معزز اللہ کی نبی یوسف ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ہیں۔" صحابہ نے پھر عرض کیا: ہم اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم عربوں کے صل کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ کہنے لگے: ہاں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی آکر بہتر ثابت ہوئے، جب انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا۔"

(اسی طرح بخاری، مسلم، نسائی نے بھی اس کو کئی طریقوں سے روایت کیا ہے۔)

امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔"

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔"

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "لوگ برہنہ جسم غیر محشون اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے جس شخص کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔" پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: "کھٹا ہدانا اول خلق نعیہ" (سورۃ الانبیاء)

(بخاری اور مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔) اسی معنیہ فضیلت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو صاحب مقام محمود کی نسبت بھی زیادہ فضیلت کا حامل یقین کر لیا جائے، جن پر ان کے پچھلے تمام انسان رشک کریں گے۔

حضرت امام احمد رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کیا: اے مخلوق خدا سے بہتر! تو آپ ﷺ نے فرمایا: "خیر البویہ" حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں۔ (امام مسلم نے اسے ثوری عبد اللہ بن ادریس علی بن مشر محمد بن فضیل کے حوالے سے روایت فرمایا ہے۔)

حضور نبی کریم ﷺ کا اپنے لیے خیر الخلق کی نئی کرنا عاجزی و انکساری کی وجہ سے تھا، کہ نہ

شرع لکم من الدین ما وصلی بہ نوحا و الذی او حینا الیک وما و حینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیمو الدین ولا تنفروا اللہ۔ (سورۃ الشوریٰ) ترجمہ: "اس نے مقرر فرمایا تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے علم دیا تھا نوح کو اور جسے ہم نے بذراہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرق نہ ڈالنا۔"

پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ: اولی الاحرم رسولوں میں سے بعد از محمد ﷺ افضل ترین رسول ہیں۔ آپ ﷺ وہ بلند مرتبہ ہستی ہیں جنہیں سید المرسلین رضی اللہ عنہ نے ساتویں آسمان میں بیت المعمور سے پیوند لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا اور بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جہاں روزانہ ستر ہزار فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ (اور کثرت تعداد کی وجہ سے) پھر کبھی واپس نہیں آسکتے۔

شریک بن ابی عمیر رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ چھٹے آسمان میں تشریف فرما ہیں اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ ساتویں آسمان میں ہیں۔ اس حدیث میں شریک پر تنقید ہوئی ہے لہذا پہلی حدیث کا بیان ہی صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ساتویں آسمان میں تشریف فرما ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔" (اسے روایت کرنے میں احمد اکیلے ہیں۔)

پھر جس حدیث سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پر حضور نبی کریم ﷺ کی فضیلت ظاہر ہوئی، اس میں یہ الفاظ ہیں "اور میری قسری دعا اس دن اٹھائی گئی ہے جس دن پوری مخلوق حتیٰ کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی میری طرف رجوع کریں گے۔" (امام مسلم نے اسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔)

نبی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔" پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ شفاعت کی خاطر حضرت آدم رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں گے پھر حضرت نوح رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، پھر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن تمام لوگ شفاعت سے انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ مخلوق خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دربار میں حاضر ہوگی۔ آپ ﷺ فرمائیں گے: ہاں میں اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں۔ آگے راوی نے پوری حدیث بیان کی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ کے ہمدرد ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: ”مجھے انبیاء پر فضیلت مت دو۔“ اسی طرح فرمایا: ”مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ قیامت کے دن تمام لوگوں پر غشی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہوش میں میں آؤں گا، تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑے ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا یہ ہوش مندی کو وہ ملو کہ بے ہوشی کا پالہ ہے۔“

یہ تمام احادیث حضور نبی کریم ﷺ کی فضیلت کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ تو اتر سے ثابت ہے کہ آپ قیامت کے روز سید ولد آدم ہوں گے، اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ”اور میری تیسری دعا کو اس روز کیلئے اٹھا رکھا گیا ہے جس روز تمام مخلوق میری طرف آئے گی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری خدمت میں حاضر ہوں گے۔“ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ کے بعد تمام انبیاء اور اولیٰ العزم رسولوں سے افضل ہیں، اس لیے قرآنی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تشہد میں درود پڑھیں،

صحیحین میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کے حضور سلام کیسے پیش کیا جائے لیکن یہ فرمائیں کہ آپ پر درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: کہا کرو:

اللھم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللھم حمید مجید۔

ترجمہ: ”اے اللہ رحمت فرما محمد (ﷺ) پر اور محمد (ﷺ) کی آل پر جیسی تو نے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم (ﷺ) کی آل پر اور برکت فرما محمد (ﷺ) پر اور محمد (ﷺ) کی آل پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم (ﷺ) اور ابراہیم (ﷺ) کی آل پر بے شک تو تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام بزرگیوں کے لائق ہے۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

و ابراہیم الذی و ہی یعنی ”اور ابراہیم جو کہ پورے احکام بجالایا۔“

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام احکامات میں جن کے بجالانے کا آپ کو حکم دیا گیا اور ایمان کے خصائل اور اس کی تمام صورتوں میں

ان کو آپ بجالاتے رہے آپ وقادار تھے۔ کسی بڑے معاملے کی ادائیگی اور دیکھ بھال کسی چھوٹے معاملے کی اصلاح سے آپ کو مشغول نہیں کر سکتی ہے۔ کہتے ہی بڑے مصالح کا انتظام و انصرام کیوں نہ کرنا ہوتا آپ چھوٹے چھوٹے معاملات سے پھر بھی پہلو تھپی نہ کرتے، جس طرح آپ علیہ السلام اسے امور و احکام کو مخلص بجالاتے اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں اور دینی مصلحتوں کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول فرماتے۔

طہارت حضرت ابراہیم علیہ السلام:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت و اذ ابلیس ابراہیم ربہ کلمات فاتمہن ﴿مور و البقرہ﴾ کی تفسیر روایت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کا طہارت کے ساتھ امتحان لیا، طہارت کی پانچ چیزیں سر سے تعلق رکھتی ہیں، اور پانچ باقی جسم سے، جو چیزیں سر سے متعلق ہیں وہ ہیں: (۱) مونچھوں کا کٹوانا، (۲) کلی کرنا، (۳) سواک کرنا، (۴) ناک صاف کرنا، (۵) مانگ لگانا۔ اور جسم میں پانچ چیزیں یہ ہیں: (۱) ناخن تراشنا، (۲) زیر ناف بال لینا، (۳) قندھ کرنا، (۴) بٹلوں کے بال صاف کرنا اور (۵) پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے وضو کرنا۔ (۱) سے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”فطرت ان کی چیزوں سے موسوم ہے: (۱) قندھ کرنا، (۲) مونچھوں کا کٹوانا، (۳) مونچھیں کٹوانا، (۴) ناخن تراشنا اور (۵) بٹلوں کے بال صاف کرنا۔“

صحیح مسلم اور کتب سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دس چیزیں فطرت سے ہیں: (۱) مونچھوں کا کٹوانا، (۲) داڑھی کا بڑھانا، (۳) سواک کرنا، (۴) پانی سے ناک صاف کرنا، (۵) ناخن تراشنا، (۶) اٹھویں کا خال کرنا، (۷) بٹلوں کے بال صاف کرنا، (۸) مونچھوں کا کٹوانا اور (۹) قندھ کرنا۔“

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خلوص کا جذبہ اور بڑی عبادت میں کمال شوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جسم کی اصلاح اور پاکیزگی سے غافل نہ کرتا بلکہ عبادت خداوندی اور کمال محبت خداوندی کے ہمارے آپ پر ہر مشق و کمال کا حق عطا کرتے۔ زیبائش کا اہتمام فرماتے۔ صفائی کا خاص خیال رکھتے، بال بڑھ جاتے تو کٹوا لیتے، اسی طرح جسم کی دوسری ضروریات پوری کرتے اور میل کچیل سے جسم کو صاف رکھتے تھے، انہیں تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کرتے

ہوئے فرمایا: "و ابراہیم الذی و لی"

جنت کا عظیم محل

حافظ ابو بکر بزار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جنت میں ایک محل ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ کوئی دروازہ ہے اور نہ کوئی پتھر، اس محل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رہنے کیلئے تیار فرمایا ہے۔"

انبیاء کرام کی زیارت:

امام احمد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے انبیاء علیہم السلام کی زیارت کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ بلند قامت ہیں گویا وہ عقیلہ شنودہ کے مرد ہیں میں نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ مردہ بن مسعود سے بہت مشابہت رکھتے تھے اور میں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ حبیب بن علی کے بالکل ہم شکل و کساوی دیتے تھے۔"

(اس حدیث کو ان الفاظ میں اور اس سند کے ساتھ روایت کرنے میں حضرت امام احمد اکیلے ہیں۔)

امام احمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم ﷺ نے فرمایا: "میں نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کا رنگ سرخ تھا، بال ہلکے یا لے تھے اور سینہ چوڑا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ گندم گول اور جیم تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے صاحب (اپنی طرف اشارہ فرمایا) کو دیکھ لو۔"

امام بخاری، حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے وہاں کا ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافریا، کب۔ ف۔ وہ لکھا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات نہ سن سکا کہ آپ نے اس بارے کیا فرمایا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: رہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تو بس اپنے صاحب کو دیکھ لو (اپنی طرف اشارہ فرمایا) حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ (کا حلیہ مبارک) تو آپ سرخ رنگ، خشکمر یا لے بالوں والے تھے، اور ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار تھے، جس کی ٹکلیں بگودہ کی چھال سے بنی گئی تھیں، گویا میں انہیں اب بھی وادی میں اترتے دیکھ رہا ہوں۔

(اسے بخاری نے بھی اور مسلم نے محمد بن اسحق، ابن ابی عدی، ابن عبد اللہ بن عون سے انہی

الفاظ میں بیان کیا ہے۔)

ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھ کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش نمرود بن کھان کے زمانے میں ہوئی، جس کا نام اخشا کہ بتایا جاتا ہے، جو بہت مشہور و معروف بادشاہ ہو گزرا ہے، اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ہزار سال تک حکومت کی، یہ بہت ظالم اور بے درجے کا خونخوار تھا۔ بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ اس بادشاہ کا تعلق بنی راسب سے تھا، جن کی طرف پہلے حضرت نوح رضی اللہ عنہ مبعوث ہوئے تھے۔ اور ان دنوں نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ علماء تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی ماند ہو گئی، لوگ ڈر گئے، نمرود خود بھی خوف سے کانپ اٹھا، اس نے فوراً کاہن اور منجم جمع کر لیے اور ان سے ستارے کے بارے پوچھا، کاہنوں اور ستارہ روشناسوں نے بتایا کہ آپ کی دعایا میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کا ملک زوال پذیر ہو جائے گا۔ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ کوئی یہاں نبوی اکٹھے نہیں ہوں گے اور آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ظالم اور ظالم کے ہاتھوں سے بچالیا اور خود قدرت نے ان کی حفاظت فرمائی، آپ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھی طرح پروان چڑھایا۔

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جائے ولادت:

حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جائے ولادت کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ "سوس" میں پیدا ہوئے، بعض "سواد" اور بعض "ہابل" کا نام لیتے ہیں۔ "سواد" کوئی کے ایک طرف واقع ایک جگہ کا نام ہے پہلے ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ ایک اثر بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دمشق کے مشرق میں واقع ایک شہر بڑہ میں پیدا ہوئے، جب نمرود ہلاک ہو گیا تو آپ نے حران کی طرف ہجرت کی پھر وہاں سے شام کی طرف گئے اور ایلیا کے شہر میں قیام پذیر ہوئے، اسی شہر میں آپ کے ہاں حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ اور حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی حضرت سارود منی اللہ عنہما کی وفات آپ سے قبل حمرہون شہر میں ہوئی۔ علاقہ کھان میں واقع ہے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک ایک سو ستائیس سال تھی۔ جیسا کہ اہل کتاب بیان کرتے ہیں۔ آپ کی وفات پر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہوئے اور آپ کے غم میں حمرہونک روئے رہے۔ بنی "حیت" کے ایک شخص سے ایک "مقارو" آپ رضی اللہ عنہ نے چار سو

مشقال میں خرید اور حضرت سارہ کو اسی میں دفن کیا۔

اہل کتاب کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی مقفی جوئیل بن ناہور بن تارخ کی بیٹی ”رفقا“ سے کی۔ اور اس مقصد کیلئے آپ نے ایک غلام کو بھیجا جو ”رفقا“ کو اور اس کی دایہ اور اس کی لونڈیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے لے آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ”قفطورا“ سے نکاح کیا۔ جن کے کلین سے آپ کے بیٹے زمران، یسحاق، ملاوان، مدین، شیاق شوح پیدا ہوئے۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق یہ تمام لڑکے قفطورا سے ہی پیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات:

ابن عساکر نے کئی اسلاف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کی آمد کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ان بزرگوں نے اہل کتاب کی خبروں سے روایت کیا ہے۔ ان میں کئی صداقت ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ بہر حال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات اچانک ہوئی، اسی طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی اچانک ہوئی تھی، لیکن اہل کتاب اور دیگر کئی علمائے کرام کا بیان کردہ واقعہ اس سے مختلف ہے۔

اہل کتاب کے بیان کردہ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ایک سو سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک سو پچانوے سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اور حمران میں واقعہ بنی حیث کے کھیت کے لہ کورہ مزارہ میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دفن ہوئے۔ ان کی چھینڑ و خنجر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کی۔ ایک روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر دو سو سال تھی، جیسا کہ کبھی نے ذکر کیا ہے۔

ابو حاتم ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسولے سے تختہ کیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک سو بیس سال تھی۔ اور اس کے بعد آپ اسی سال زندہ رہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک سو بیس سال کے تھے تو آپ کا تختہ ہوا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام اسی سال بقیہ حیات ظاہری رہے اور آپ کا تختہ بسولے سے ہوا۔“

(حافظ ابن عساکر نے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید کے طریقہ سے، انہوں نے ابن عجمان سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور آپ نے نبی کریم ﷺ سے)

روایت فرمایا۔ پھر ابن حبان نے عبدالرزاق سے روایت کیا کہ ”القدوم“ (بسولہ نہیں) بلکہ ایک بستی کا نام ہے۔ (یعنی آپ کا تختہ القدوم نامی بستی میں ہوا۔) میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ صحیح الفاظ ”اللہ المستحسن و قد ایت علیہ نصابون مسنة“ اور دوسری روایت میں ہے ”وہو ابن لعابین مسنة“ میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ بعد کی عمر یہی بتاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیت:

کچ اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شلوار کا استعمال فرمایا، سب سے پہلے مانگ نکالی، سب سے پہلے موئے زیر ناف لیے، بسولے سے تختہ کیا، اس وقت آپ کی عمر ایک سو بیس سال تھی، اور اس کے بعد اسی سال زندہ رہے، سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی اور سب سے پہلے آپ ہی پر بلا حیا طاری ہوا، اسی طرح اسے موقوفہ روایت کیا گیا ہے اور وہ مرفوع کے مشابہ ہے لیکن ابن حبان کے بیان سے مختلف ہے۔

حضرت امام مالک رحمہ اللہ یحییٰ بن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بربانی کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے آپ کا تختہ ہوا، تمام لوگوں سے پہلے آپ نے مونچھیں کٹوائیں، سب سے پہلے آپ نے بڑھاپا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا: ”اے اللہ! یہ کیا ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یہ وقار ہے۔“ عرض کیا: ”اے اللہ! میرے وقار میں اور اضافہ فرما۔“ ان دونوں کے علاوہ بعض لوگوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، ”سب سے پہلے آپ نے مونچھیں کٹوائیں، سب سے پہلے آپ نے موئے زیر ناف لیے، سب سے پہلے آپ نے شلوار استعمال کی۔“

مزار مقدس:

حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات اس چار دیواری میں ہیں جسے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے حمران شہر میں تعمیر فرمایا تھا، حمران وہ معروف شہر ہے جو آج کل کے نام سے مشہور ہے اور حمران کی چار دیواری میں آپ کا مدفون ہونا تواتر کے ساتھ نقل ہم تک پہنچی ہے اور اس میں کسی کون شک ہے اور نہ اختلاف، لیکن چار دیواری میں ہے کہاں اس کا تعین مشکل ہے، کیونکہ کسی صحیح

حضرت لوط علیہ السلام

حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں واقع ہونے والے امور عظیمہ میں سے ایک واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم پر نازل ہونے والا عذاب بھی ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارخ کے بیٹے تھے جسے آذر بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہاران اور نادر بھائی ہیں۔ جیسا کہ پہلے صفات پر ہم ذکر کرتے آئے ہیں۔

کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران ہی شہر حران کی بنیاد رکھنے والے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اہل کتاب کی روایات سے موافقت نہیں رکھتا۔

حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے سرزمین "مورزغر" کے ایک شہر سدوم میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ سدوم اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ جس کے مضافات میں کئی دوسری بستیاں، چراگاہیں اور چھوٹے چھوٹے شہر بے ہوئے تھے۔ سدوم کے لوگ علاقہ بھر میں فاجر و فاسق اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور دین کے منکر تھے۔ نہ تو ان کے اجتماعی طور طریقے اچھے تھے اور نہ انفرادی کردار بہتر تھے، وہ لوگوں کو لوٹنے، سرعام فساد کرتے، لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک ایسی برائی کی بنیاد ڈالی، جو بنی آدم میں اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ مردوں سے بد فعلی کرتے اور مردوں کے قریب بھی نہ جاتے جن سے نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے صالحین کو حکم فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ اشریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں اور فحش کاموں سے روکا، انہیں بتایا کہ یہ کیا چیزیں اور برائیاں انسان کو ذلیل بناتی ہیں، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہی ہوا، کسی نے آپ کی بات نہ سنی، وہ فحش و فجور اور کفر کی راہوں پر گامزن رہے۔ جب سرکشی حد سے بڑھی اور حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب مسلط کیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس عذاب نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور وہ دنیا کیلئے عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔

حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بس ضروری ہے کہ اس خطہ پاکہ کی رعایت کی جائے اور اس کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح بزرگان دین اور انبیاء کی قبروں کا احترام لازم ہے، اس جگہ کی تعلیم و توفیر بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کے آس پاس کسی قسم کی غلاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آپ کے کسی بیٹے کی قبر انور نیچے ہو اور ہم غلطی سے اس جگہ پر کوئی غلاہٹ ڈال کر گناہ کے مرتکب ہوں۔

ابن مساکر ایک سند کے ذریعے جو وہب بن منبہ تک پہنچا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روضہ پر ایک کتبہ ہے جس پر یہ اشعار کندہ ہیں:

الہی	جھولا	املہ	بعوت	من	جاء	اجلہ
و	من	دفا	من	حنفہ	لم	تغن
و	کیف	یبقی	آخرا	من	مات	عہ
و	المرو	لا	یصحہ	فی	القبر	الا
						عملہ

ترجمہ: "جس کی توقعات نے اسے جہانوں کی نظر کر دیا جب اس کی اہل آئی تو وہ مر جائے گا اور جو اپنی موت کے قریب ہوا کوئی حیلہ اسے موت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بعد میں آنے والا کیسے باقی و زندہ رہ سکتا ہے جبکہ پہلے والا شخص آغوش موت میں جا چکا ہے۔ قبر میں اعمال کے سوا کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں ہوگی۔"

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد:

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ قبیلہ مصریہ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آپ کی بیچاڑاویبی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر آپ نے حضرت قطور راجت بن بطن کھانیہ سے شادی فرمائی اور ان کے بطن سے آپ کے چوتھے بیٹے، زمران، سرخ، بھشان، بھق، چنے کا نام معلوم نہیں پیدا ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے شادی فرمائی جن سے آپ کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے، جنکے نام یہ ہیں: کیمان، مسودج، انیم، لوطان اور ہاشم۔ یہ تفصیل علامہ ابوالقاسم کیلی علیہ السلام نے اپنی کتاب "المعرفہ والاعلام" تحریر فرمائی ہے۔

قرآن میں ذکر:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ طَآذُ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّا نَوْنُ الْفَاحِشَةَ مَا عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (سورۃ الاعراف)
ترجمہ: ”اور (بھیجا ہم نے) لو ط کو جب انہوں نے کہا: اپنی قوم سے کہ کیا تم کیا کرتے ہو، انہی سے حیاتی جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا ساری دنیا میں بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس ثبوت رانی کیلئے عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو، اور نہ تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس سوائے اس کہ وہ بولے یا ہر نکال وہ انہیں اپنی ہستی سے یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، پس ہم نے نجات دیدی لو ط کو اور ان کے گھر والوں کو بجز ان کی بیوی کے وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں سے اور برسا یا ہم نے ان پر (پتھروں کا) یزد تو دیکھو کیا (عبرت تک) انجام ہوا مجرموں کا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهٖمَ بِالْبَشْرِیْ ۚ مِّنَ الظَّالِمِیْنَ یُعِیْبُ (سورۃ ہود)

ترجمہ: ”اور بے شک آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر انہوں نے کہا: آپ پر سلام ہو، آپ نے فرمایا: تم بھی پر سلام ہو، پھر آپ جلدی لے آئے ایک چمچڑا بھنا ہوا، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرح تو انہیں خیال کیا انہیں اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے فرشتوں نے کہا: ڈریئے نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لو ط کی طرف۔ اور آپ کی اہلیہ (سارہ پاس) کھڑی تھیں۔ وہ ہنس پڑیں، تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سارہ نے کہا: دے حیرانی! کیا میں بچہ جنوں کی حاملہ نکال دوں گی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں۔ بے شک یہ تو عجیب و غریب بات ہے فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اسے ابراہیم کے گھرانے والوں نے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ پھر جب دور ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور مل گیا انہیں مڑو تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لو ط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، دھول اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اسے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے۔ بے شک آگیا تیرے رب کا حکم، اور ان پر آ کر رہے گا خدا جو پیغمبر انہیں جاسکتا اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) لو ط (الظالمین) کے پاس وہ دیکھ کر ہوئے ان کے آنے سے اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے، اور بولے آج کا

دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے اور مہمانوں کی خبر سننے ہی آئے، ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ آرتے ہوئے اور اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے برے کام، لو ط نے کہا: اسے میری قوم! (دیکھو) یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ پاک اور طلال ہیں تمہارے لیے تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملہ میں، کیا تم میں ایک بھی مجھدار آدمی نہیں؟ کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری (قوم کی) بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لو ط نے کہا اسے کاش امیر سے پاس بھی تمہارے مقابلہ کی قوت ہوتی یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ فرشتوں نے کہا: اسے لو ط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہم کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں گے پھر آپ لے کر نکل جائیے، اپنے اہل و عیال کو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کے ساتھ نہ لے جائیے۔ بے شک وہی (عذاب) اسے بھی پہنچے گا جو ان کو پہنچا، ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے۔ کیا نہیں ہے صبح قریب؟ پھر جب آگیا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی ہستی اور ہم نے برسانے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے جو نشان زد تھے، آپ کے رب کی جانب سے اور نہیں (لو ط کی) ہستی (کد کے) ظالموں سے کچھ دور۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلٰیْسَ لَهُمْ عَنْ ضَعِیْفِ اِبْرٰهٖمَ ۚ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیۃً لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (سورۃ الحج)
ترجمہ: ”اور بتائیے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا: آپ پر سلام ہو۔ آپ نے کہا: (اے اجنبیو!) ہم تو تم سے خائف ہیں۔ مہمانوں نے کہا: مت ڈریئے، ہم آپ کو مڑو نہ منانے آئے ہیں، ایک صاحب علم بچے کی پیدائش کا، آپ نے کہا: تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، پس یہ کیسی خوشخبری ہے۔ وہ بولے ہم نے تو آپ کو اپنی خوشخبری دی یہیں نہ ہو جائیے آپ مایوس ہونے والوں سے۔ آپ نے فرمایا: کون ناامید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجز گمراہوں کے۔ آپ نے کہا: اے فرستادہ! کس اہم کام کیلئے تم آئے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ مگر لو ط کے گھرانے والے ہم ان سب کو پھانسیں گے۔ بجز اس کی بیوی کے ہم نے (یا مرائی) یہ طے کیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی نہیں جب آئے غلامان لو ط کے پاس یہ فرستادے۔ آپ نے (انہیں دیکھ کر) کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ فرشتوں نے کہا: (ہم انہیں نہیں)

بلکہ ہم نے آئے ہیں تمہارے پاس وہ چیز جس میں وہ شک کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے آئے ہیں آپ کے پاس حق (عذاب) اور ہم بے شک سچ کہہ رہے ہیں۔ تو چلے جائیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کسی حصہ میں اور خود ان کے پیچھے پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں تم میں سے کوئی اور چلے جائیے جہاں (جانے کا) تمہیں حکم دیا گیا ہے اور ہم نے (بذریعہ وحی) لوٹ کو آگاہ کر دیا، اس حکم سے کہ یقیناً ان کی بڑا کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے اور (اتنے میں) آگئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ آپ نے (انہیں) کہا (ظالمو!) یہ تو میرے مہمان ہیں ان کے بارے میں تو مجھے سر مساندہ کرو، اور ذواللہ کے غضب سے اور مجھے رسوا نہ کرو، وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملہ میں دخل نہ دینا کرو۔ آپ نے کہا: یہ میری (قوم کی) بچیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو (تو ان سے نکاح کر لو)۔ (اے محبوب!) آپ کی زندگی کی قسم! یہ (اپنی طاقت کے نشہ میں) مست ہیں اور ہلکے ہلکے پھر رہے ہیں، پس آگیا ان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا، پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے برساتے ان پر کھٹکے کے پتھر بے شک اس واقعہ میں (عبرت کی) نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کیلئے اور بے شک یہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کیلئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کَلِمَتٍ قَوْمَ لُوطٍ مِنَ الْعَمْرُسَلِينَ۔۔۔ وَان دَعَا لِهٰوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ (سورۃ الشعراء)

ترجمہ: ”جسٹایا قوم لوط نے اپنے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط (علیہ السلام) نے کیا تم (قبر الہی سے) نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امن ہوں۔ پس ذرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی معاوضہ، میرا معاوضہ تو اس کے ذمہ ہے جو رب العالمین ہے۔ کیا تم بدفعی کیلئے جاتے ہو مردوں کے پاس ساری مخلوق سے اور چھوڑ دیتے ہو، جو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، بلکہ تم حد سے بڑھتے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے لوط! اگر تم اس سے باز نہ آئے تو تمہیں ضرور ملک بدر کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں۔ میرے مالک! نجات دے مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس سے جو وہ کرتے ہیں، سو ہم نے نجات دیدی، اسے اور اس کے سب اہل کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے نام و نشان مٹا دیا دوسروں کا۔ اور ہم نے برساتی ان پر (چٹروں کی) بارش، پس بڑی تباہ کن تھی وہ بارش جو برسی ان پر جنہیں ڈرایا گیا

(اور وہ باز نہ آئے) (شک اس میں بھی (عبرت کی) نشانی ہے اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے اور بے شک (اے محبوب) آپ کا رب ہی عزیز رحیم ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے:

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّا تَوَنُّ الْقَا حَشِيہ۔۔۔ اَفَسَاءَ مَطْلُو الصَّفُورِ۔ (سورۃ النمل)

ترجمہ: ”اور یاد کرو لوط کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کیا تم ارٹکاب کرتے ہو، بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہو تمہیں کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس ثبوت دانی کیلئے بیویوں کو چھو کر، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو، پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا: نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے۔ یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، سو ہم نے پھالیا لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا، اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوئی۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْكُم۔۔۔ فِی الْاَرْضِ مَغْسَلِین۔ (سورۃ العنکبوت)

ترجمہ: ”اور (ہم نے) لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ نہیں چاہی کی تم سے اس (بے حیائی) کی طرف کسی قوم نے دنیا بھر میں، کیا تم بدفعی کرتے ہو مردوں کے ساتھ اور ڈاکے ڈالتے ہو عام راستوں پر اور اپنی مکلی مجلسوں میں گناہ کرتے ہو تو نہیں تھا کوئی جواب آپ کی قوم کے پاس بجز اس کے کہ انہوں نے کہا: اے لوط! لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ آپ نے عرض کیا: میرے مالک! امیری مدد فرما ان فساد کیوں کے مقابلہ میں، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے بتایا: ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں کو۔ بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ آپ نے کہا: اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: ہم خوب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ہم ضرور پچالیں گے، اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی عورت کے۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے حضرت لوط (علیہ السلام) کے پاس تو بڑے غمزدہ ہوئے ان کی آمد سے اور دل تنگ ہوئے اور فرشتوں نے کہا: نہ خوفزدہ ہو اور نہ رنجیدہ خاطر ہم نجات دینے والے ہیں، تجھے اور تیرے کنبہ کو سوائے تمہاری بیوی کے۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور بے شک ہم نے باقی رہنے دیئے اس بستی کے کچھ واضح

اپنے مہمانوں سے تو ہم نے میٹ دیا ان کی آنکھوں کو لوہا پھنکوا میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ۔ پس صبح سویرے ان پر غمخیزنے والا عذاب ہوا۔ لوہا پھنکوا میرے ڈرانے کا مزہ۔ اور بے شک ہم نے آسمان کو دیا قرآن کو نصیحت پڑھیری کیلئے پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔“

ہم ان آیات طیبات کے ضمن میں ان واقعات کو تفسیر (تفسیر ابن کثیر) میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے ساتھ ان آیات کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں صرف آیات اور آثار کی روشنی میں جو حکیمان کے بارے میں وارد ہوا ہے اور ان پر جو عذاب نازل ہوا ہے اس بارے میں بیان کریں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں اور فحاشی سے روکا جس کا ذکر ہو چکا ہے تو وہ نہ مانے اور ان میں ایک شخص بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ اور ایک ظالم بھی اپنی روش کو چھوڑنے کیلئے تیار نہ ہوا۔ بلکہ جس قدر حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ سرگرمیاں بڑھتی گئیں، اسی قدر ان کی سرکشی، کمرانی اور زیادتیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ تنگ آ گئے اور حق بات سننے کو گوارا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو ملک بدر کر دینے کی سوچنے لگے۔ ان بے عقولوں نے اپنی مجلس میں جو خطاب کیا وہ یہ تھا:

اخرجوا آل لوط من طریقتکم انہم انا من یطہرون۔ ﴿سورہ النحل﴾

ترجمہ: ”نکال وہ آل لوط کو اپنی پستی سے۔ یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں۔“

انہوں نے مدح و ستائش کے انداز میں مذمت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو ملک سے نکال دینے کی قرار دیا پاس کی۔ اس گفتگو کی وجہ صرف اور صرف ان کی اسلام دشمنی اور کفر پسندی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو کفر و شرک اور برائی کی آلائشوں سے پاک رکھا، ہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی اقتداء سے غروم رہی، اللہ تعالیٰ نے آل لوط کو بہترین طریقے سے اس شہر سے نکالا اور کافروں کو ان گھروں میں لینے رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ان پر سخت لوہی جو سمندر کی موجوں کی طرح متدور اور بدیوار تھی جو درحقیقت لوہی تھی بلکہ بجز آگ کے شعلے اور شدید ترین گرمی تھی جس میں پانی ٹھیکین کھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گستاخی کہ اسے شہر سے نکال دو اس وقت ہوئی جب آپ نے انہیں بد معاشی اور بڑے گناہ سے دور رہنے کی نصیحت فرمائی۔ یہ ایسی برائی تھی جس کا ارتکاب نئی آدم سے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اس جواب کی وجہ سے وہ دنیا والوں کیلئے سامان عبرت و مثال بن گئے۔

آمار ان لوگوں (کی عبرت) کیلئے جو فکند ہیں۔ اور (ہم نے بھیجا) مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ آپ نے کہا: اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور امید رکھو پیچھے آنے والے دن کی اور ملک میں فتنہ قیاد پر پاندہ کرو۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے:

وان لوطا لمن المرسلین۔ اذ نجینہ و اہلہ اجمعین۔ الا عجزوا فی الضمین۔ ثم دعوا الی الاخرین۔ وانکم لتعرون علیہم مصحبین۔ وباللیل افلا تعقلون۔ ﴿سورہ الصافات﴾
ترجمہ: ”اور بے شک لوط بھی پیغمبروں میں تھے۔ جب بچا لیا ہم نے انہیں اور ان کے سارے اہل خانہ کو بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے برادر کو دیا دوسرے لوگوں کو۔ اور تم گزرتے رہے ہو ان (کے اجڑے دیاروں) پر صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔“
سورہ ذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ اور انہیں بچنے کی بشارت دینے کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قال فما خطکم ایہا المرسلون۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ فلو سل علیہم حجولا من طین۔ مسومة عند ربک للمسرفین۔ فاجرنا من کان فیہا من المؤمنین۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ و ترکنا فیہا ایۃ للعلین یتخون العذاب الالیم۔ ﴿سورہ الذاریات﴾

ترجمہ: ”آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اسے فرشتوں اور بولے ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے، تاکہ ہم برساتیں ان پر گارے کے پتے ہوئے پتھر (پتھر) جن پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھتے والوں کیلئے (نزل عذاب سے پہلے) ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو جس نہ پایا ہم نے اس (ساری ہستی) میں بجز ایک مسلم کو اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کیلئے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کلذبت قوم لوط بالظنور۔ فہل من مذکور۔ ﴿سورہ القمر﴾

ترجمہ: ”قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ ہم نے بھیجی ان پر پتھر برساتنے والی ہوا سوائے لوط کے گھرانے کے، ہم نے ان کو بچا لیا بحری کے وقت۔ یہ (خاص) مہربانی تھی ہماری طرف سے۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے اور بے شک ڈر لیا تھا انہیں لوط (علیہ السلام) نے ہماری پکڑ سے پس جھگڑنے لگے ان کے ڈرانے کے بارے میں اور انہوں نے جھسانا چاہا لوط کو

قوم میں برائیاں:

لواحت اور دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں یہ برائی بھی تھی کہ وہ ڈاکر ڈال کر راہ گیروں سے مال لوٹ لیتے تھے، اپنے دوستوں سے خیانت کرتے اور چھوٹی مجلسوں میں اور مجلسوں میں ان واقعات پر فخر کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی بد معاشیوں اور قلم و زیادتوں کے واقعات مزے لے لے کر سناتے۔ وہ ان مجلسوں میں ہر عام ایسی ایسی باتیں کرتے جنہیں سن کر شیطان بھی شرماتا اور طرح طرح کی برائیاں کر کے اہل مجلس سے داد وصول کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ وہ ان مجلسوں میں ایک دوسرے کے گوز مارنے (یعنی آواز سے ہوا خارج کرنا) میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کرتے، بار بار ایسا بھی ہوتا کہ بھری محفل میں کسی جوان کو لٹکا کر بد فعلی شروع کر دیتے اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رہتی، اگر کوئی نصیحت کی بات کرتا بھی تو اسے مذاق میں اڑا دیا جاتا، نہ انہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت تھی اور نہ مستقبل میں اس روشن کو ترک کر دینے کا خیال تھا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سخت سزا دی وہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کرتے تھے:

النساء عذاب اللہ ان کت من المصابین۔ ﴿سورۃ النکبت﴾

ترجمہ: "اے لوط اے آدم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔"

ان بد بختوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ عذاب الیم لے آئیں اور جس ہلاکت کی باتیں کرتے ہیں اسے گر گزریں۔

حضرت لوط علیہ السلام نے ان کیلئے بد دعا فرمائی اور رب العالمین سے التجاء کی کہ منہ قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑک اٹھی۔ اس کی صفت غضب میں جوش آگیا، دعا قبول فرمائی۔ التجاء کو منظور کر لیا۔ اپنے بزرگ ترین فرشتوں کو بھیجا اور اپنے عظیم المرتبت ملائکہ کو اس قوم کو ہلاکت کا حکم دیدیا۔ ان فرشتوں کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کتنے اور کتنے اہم کام کیلئے جا رہے ہیں۔

قال فما عطیکم ایہا المؤمنون۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم معجبین۔ لنرسل علیہم حجۃ من طین۔ مسومة عند ربک للمسوفین۔ ﴿سورۃ الذاریات﴾

ترجمہ: "آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟" فرشتہ اوہ بولے ہم پیسے لے رہے ہیں ایک قوم کی طرف جو جہنم پیشہ ہے، تاکہ رسائیں ہم ان پر گارے کے بنے ہوئے چتر (کھنکر) ان پر نشان لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھتے والوں کیلئے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولما جاءت رسلنا ابرہیم بالبشری قالوا انا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمین۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لنسجنہ و اہلہ الا امراتہ کانت من الصالحین۔ ﴿سورۃ النکبت﴾

ترجمہ: "اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لیکر، انہوں نے بتایا کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس گاؤں کے باشندوں کو۔ بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے آپ نے کہا: اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: ہم خوب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں، ہم ضرور پچائیں گے، اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی عورت کے۔ وہ سچے رہ جانے والوں سے ہے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما ذهب عن ابرہیم الروح و جاءتہ بالبشری یجاءلنا فی قوم لوط۔ ﴿سورۃ ہود﴾

ترجمہ: "پھر جب دور ہو گیا ابراہیم (علیہ السلام) سے خوف اور مل گیا انہیں شرد تو وہ ہم سے جھڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔"

کیونکہ آپ ان کی اہانت اور اثابت کے خواہاں تھے آپ چاہتے تھے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے دین حنیف کو قبول کر لیں اور جس راستے پر سر پٹ دوڑ رہے ہیں، اسے چھوڑ کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔"

عذاب سے قبل فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان ابرہیم لعہم اواء عنیب۔ یا ابرہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امریک و انہم الیہم عذاب غیر موحوش۔ ﴿سورۃ ہود﴾

"بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رحمدل ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔"

اے ابراہیم! اس قصے کو جانے دیجئے اور کسی اور سلسلے میں گفتگو فرمائیے۔ ان کی ہلاکت کا قطعی فیصلہ سنایا جا چکا ہے۔ اب ان کی ہلاکت و بربادی اور ان پر عذاب الیم کا نزول واجب ہو چکا ہے۔ "اللہ قد جاء امر و ملک" ترجمہ: "یہ حکم اس ذات نے دیا ہے جس کا حکم مل نہیں سکتا اور نہ اس کے عذاب کو روکا جاسکتا ہے اور نہ اس کے حکم سے کسی کو بچال سرتابی ہے۔" و انہم الیہم عذاب غیر

مردود۔ ”یعنی“ ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جس کو پھیر نہیں جاسکتا۔“

سعید بن جبیر، ہمدی، قتادہ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے گئے: کیا تم اس گاؤں کو تباہ و برباد کرو گے جس میں تین سو مومن ہوں؟ عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: جس میں چالیس ہوں؟ کہنے لگے: نہیں۔ آپ نے فرمایا: جس میں دس مومن ہوں کیا وہ گاؤں تباہ ہوگا؟ فرشتوں نے عرض کیا: نہیں وہ بھی تباہ نہیں ہوگا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: جس گاؤں میں صرف ایک مومن ہو وہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا: جس گاؤں میں صرف ایک مومن ہو اور وہ بھی تباہ نہیں ہوگا۔

قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها (سورة الحبوب)

ترجمہ: ”آپ نے کہا: اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: ہم خوب جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔“

الحق کتاب کے ہاں واقعہ یوں ہے کہ حضرت امیر المومنین علیؓ نے عرض کیا: اے اللہ! کیا تو ان کو ہلاک کرنے کا حالانکہ اس میں بچپاس نیک لوگ ہیں۔" پھر یونہی یہ سلسلہ دس تک ذکر ہوتا چلا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اگر ان میں دس نیک لوگ بھی ہوئے تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔" فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں:

فرشتے حضرت ابوطالبؓ کی خدمت میں:

❁ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عاصب

(2560)

ترجمہ: ”اگر جب آئے ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) لوہا (نکاح) کے پاس وہ لگیں ہوئے، مانگے آئے سے اور بڑے پریشان ہوئے، ان کی جہد سے اور بولنا آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔“

مفسرین عقلم فرماتے ہیں جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہوئے۔ یہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے تو آگے بڑھے یہاں تک کہ سدوم کی سرزمین پر پہنچے۔ اب وہ خوبصورت جوانوں کی صورت میں تھے۔ اسی سے قوم لوط کا اتحاد اور اتمام حجت مقصود تھا۔

ان تینوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کیا: ہمیں رات رہنے کی جگہ دی جائے، کیونکہ جب وہ سدوم پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ اندیشہ ستانے لگا کہ انہی میں سے

اسلام آباد کا تو یہ بے چارے کسی اور کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوں گے۔ کیونکہ حضرت ابوہریرہؓ نہیں
 انسان سمجھ رہے تھے۔ ”و مسیٰ بہم و ضاق بہم فرعاً و قال هذا يوم عاصیب“ آپ بہت
 پریشان تھے، روزہ کر دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئے تو ظالم ان کی بے
 عزتی کر دیں گے اور اگر میں انہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں تو اکیلا ان کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔
 کروں تو کیا کروں بہت پریشان ہوئے۔

حضرت ابن عباسؓ، مجاہد قتادہؓ اور محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہم "عصب" کا معنی "سخت مصیبت والا" کرتے ہیں۔ کیونکہ جب حضرت لوط علیہ السلام کو رات کے وقت ان کے دقار کا خیال آیا تو آپ کا پ گئے۔ اور آپ غمگین ہوئے کہ کہیں یہ لوگ ان کے بھی درپے آزار نہ ہو جائیں جس طرح وہ دوسرے مسافروں سے زیادتی کرتے ہیں۔ اہل مدینہ نے حضرت لوط علیہ السلام پر یہ شرط عائد کر رکھی تھی کہ آپ کسی شخص کو مہمان کے طور پر نہیں ٹھہرا سکتے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے اور اب تو یہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتے اور ان کی میزبانی میرا فرض ہے۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت لوطؑ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے تو فرشتے آئے اور میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ آپ شرم کے مارے انکار نہ کر سکے اور انہیں لے کر چل پڑے لیکن آپ اشاروں میں بار بار انہیں سمجھانے لگے کہ وہ اس گاؤں میں نہ ٹھہریں بلکہ کسی اور بستی میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا: خدا کی قسم! دوستو! میں نے روئے زمین پر اس بستی کے لوگوں سے زیادہ خبیث لوگ کہیں نہیں دیکھے، پھر چند قدم چلے تو آپ نے اسی بات کو پھر دہرایا، پھر کھڑے ہوئے اور یہی فرمایا: آپ نے چار مرتبہ انہیں اشاروں کنایوں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ واپس ہو جائیں لیکن وہ واپس نہ ہوئے۔ حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس وقت تک انہیں برپا نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف کو اُسی نہیں دیتا۔

سہمی بیٹھنے فرماتے ہیں: فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے گاؤں تشریف لے گئے، جب وہ پہنچے تو دو پہر کا وقت تھا۔ ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہوئی، جو پانی بھر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام ”رہما“ اور چھوٹی کا نام ”زحرما“ تھا۔ فرشتے لڑکی سے کہنے لگے: اے لڑکی! کیا ہمیں رہنے کیلئے کوئی ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا: ہاں۔ چھبیس شب باشی کیلئے جگہ مل سکتی ہے۔ اور یہی ضمیر نا اور بیٹری واپسی تک گاؤں میں داخل نہ ہونا۔ دراصل پچی اپنی قوم سے ذرا قی تھی کہ کہیں وہ ان کی بے عزتی نہ کر ڈالیں۔

وہ اپنے والد گرامی کے پاس آئی اور کہنے لگی: ابا جان! شہر کے دروازے پر کچھ نوجوان آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان جیسے حسین و جمیل لوگ کسی قوم میں نہیں دیکھے۔ کہیں مدوم کے لوگ انہیں پکڑ نہ لیں اور ان کی بے عزتی نہ کر ڈالیں۔ آپ کی قوم نے آپ کو منع کر رکھا تھا کہ آپ کسی آدمی کو مہمان نہیں بنا سکتے جو بھی آئے گا وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ آپ ان تینوں نوجوانوں کو لے آئے اور سوائے گھر والوں کے کسی کو خبر نہ ہو سکی۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی (جو کافرہ تھی) نکلی اور اپنی قوم کو بتا دیا کہ ہمارے گھر مہمان بھرے ہوئے ہیں، جو اسے خوبصورت ہیں کہ ایسے حسین پہلے میری نظر سے نہیں گزرے۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ "و من قبل کالوا یعضلون السینات" یعنی "اس کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سارے گناہ کبیرہ موجود تھے جو پہلے سے کیا کرتے تھے۔" "قال یا قوم هؤلاء بنتی هن اظہر لکم" یعنی "لوٹ نے کہا: اے میری قوم! (دیکھو) یہ میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے۔"

آپ ان کی رضامندی فرماتے ہیں کہ وہ عورتوں سے نکاح کر کے اپنی شہوت کی پیاس کو جان کر طریقے سے بجھائیں۔ آپ نے "میری بیٹیاں" فرمایا کیونکہ شرعاً امت کی تمام بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہی شمار ہوتی تھیں، کیونکہ نبی اپنی امت کا والد ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے نیز قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے: "النسی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہا ھم" ترجمہ: "نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔" بعض صحابہ کرام اور اسلاف کے قول میں یہ بات بھی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ مومنین کے باپ ہیں، یہ یعنی اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

اِنَّا تَوْنُ الذِّکْرَانِ مِنَ الْعَلَمِیْنَ۔ وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقْلَکُمْ وَ بِکُمْ مِنْ اَزْوَاجِکُمْ بَلِ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ۔ ﴿سورۃ الشعراء﴾

ترجمہ: "کیا تم بد فعلیہ کیلئے جاتے ہو مردوں کے پاس ساری مخلوق سے اور چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔"

عبداللہ، سعید بن جبیر، ربیع بن انس، قتادہ، سعدی اور محمد بن اسحاق کا یہی نظریہ ہے کہ اور یہی صحیح ہے۔ دوسرا قول غلط ہے کیونکہ وہ کتاب سے ماخوذ ہے اور اہل کتاب اکثر تاریخی غلطیاں کر چکے ہیں جیسا کہ اسی قصہ میں وہ فرشتوں کی تعداد وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم

و جاء اهل المدینۃ یسئرون۔ قال ان هؤلاء ضیغی فلا تفضحون۔ و اتقوا اللہ

ان ہمالی سے روکتے رہے۔ آپ ان کی جتنی منت مانتے کر سکتے تھے کرتے رہے لیکن ان کے روئے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب امید کے سب چراغ گل ہوتے دکھائی دینے لگے اور حالات نے ہرگز صورت اختیار نہ کر لی تو آپ نے فرمایا:

لو ان لی حکم قوۃ او اوی الی رکن شدید۔ ﴿سورہ ہود﴾
ترجمہ: "اے کاش امیر سے پاس بھی تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی تو میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔" تو میں تم پر ضرور عذاب نازل کروں گا۔ مگر نہ کہنے لگے۔ "بلوط الیٰ وصلک
لو یصلو الیک" یعنی "اے بلوط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکیں گے۔"

آنکھوں کی روشنی ختم:

روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر تعریف لائے اور انہوں نے اپنا پر مارا جس سے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں حتیٰ کہ ان کی نظر بالکل ختم ہو گئی نہ تو انہیں کوئی مکان نظر آتا نہ ان کو اس درخت کے نشانات، وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر گھر پہنچے۔ بدبخت اب بھی اللہ کے رسول کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے کل آپ سے منت لیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد راو دود عن ضیفہ فطمسنا اعینہم فلو قوا عذابہ و نذر و لقد صبحہم بکفرۃ عذاب مستقر

ترجمہ: "اور انہوں نے چھٹاٹا چاہا بلوط کو اپنے مہمانوں سے تو ہم نے میت دیا ان کی آنکھوں کو لو اب یہ چنگو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔"
حضرت بلوط علیہ السلام کا شہر چھوڑ کر جانا:

فرشتے حضرت بلوط علیہ السلام سے فرشتے مخاطب ہوئے کہ رات کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ "ولا یصلحت عنکم احد" اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے۔ جب تم اس قوم پر نازل عذاب کی آواز سنو تو پیچھے مت دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلوط علیہ السلام کو یہ بھی ناسا دیا تھا کہ آپ گھروالوں کے پیچھے چلتا جس طرح کہ چرواہا بھیڑوں کے پیچھے چلتا ہے۔ "الا امرتک" مگر اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیے۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب اس کو منصوب (ذیر) لے ساتھ (پرہیز) کے اور "فاسر باہلک" کا مسئلہ بتائیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ

ولا تحزبون۔ قالو اولم ننبھک عن العلمین قال ہولاء بنی ان حکمہم فاعلین۔ ﴿سورہ الحجر﴾
ترجمہ: "اتنے میں آگے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے۔ آپ نے (انہیں) کہا (خالموا) یہ تو میرے مہمان ہیں ان کے بارے میں تو مجھے شرمسار نہ کرو۔ اور ذرا اللہ (کے غضب) سے اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ دوسروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ آپ نے کہا یہ میری (قوم کی) چیزیں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو (تو ان سے نکاح کرلو۔)"

آپ نے انہیں سمجھایا کہ عورتوں سے نکاح کرو اور اس پر بے راستہ کو چھوڑ دو لیکن آپ کی آواز صدا صحرا ثابت ہوئی۔ وہ نہ رکنے اور ان کے کان پر جوں تک نہ رہی۔ بلکہ جس قدر آپ نے انہیں روکا اسی قدر وہ بڑھتے چلے آئے اور مہمانوں کو بے عزت کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ خواہش کے من زور گھوڑے کے ہاتھوں مجبور مہمانوں کی حصول میں کوشاں تھے لیکن تقدیر کے کھسے سے بالکل غافل۔ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ آنے والی صبح کی روشنی میں چٹکیں ہلاکت سے بے خبر حضرت بلوط علیہ السلام کو اذیت دینے میں کوشاں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بلوط علیہ السلام کی حیات طیبہ کی قسم کھا کر فرماتا ہے:

﴿سورہ الحجر﴾

لعمرك انہم لفی مسكر تمہم یعمہون۔

ترجمہ: "(اے محبوب!) آپ کی زندگی کی قسم ایہ (اپنی طاقت کے نشے میں) بہست ہیں (اور بیکے بستے پھر رہے ہیں۔)"

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد الذرہم بطمسننا فمما روا بالنمر۔ و لقد راو دود عن ضیفہ فطمسنا اعینہم فلو قوا عذابہ و نذر۔ و لقد صبحہم بکفرۃ عذاب مستقر۔ ﴿سورہ القمر﴾

ترجمہ: "اور بے شک (اور ایہ تھا انہیں بلوط (علیہ السلام) نے ہماری پکڑ سے نہیں بچھڑنے سکے ان کے ڈرانے کے بارے میں اور انہوں نے چھٹاٹا چاہا لوگوں کو اپنے مہمانوں سے تو ہم نے میت دیا ان کی آنکھوں کو لو اب چنگو میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ، پس صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب نازل ہوا۔"

مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت بلوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے اور کوشش کرتے رہے۔ وہ اذہ بند تھا۔ کافران کو کھانا پناہ دے تھے اور اس میں داخل ہو کر مہمانوں کو بے عزت کرنے کی کوشش میں تھے۔ آپ اور ازلے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرماتے رہے اور

انہیں (لوہ کی) بستی (کدے کے) ظالموں سے کچھ دور۔“

حضرت جبریل علیہ السلام نے پرکے ایک کنارے سے ان بستیوں کو بنیادوں سے اکھیرا جو تعداد میں ساٹھ تھیں اور جن میں کئی قبیلے آباد تھے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ان میں چار سو آدمی بستے تھے۔ ایک قول ہے کہ ان بستیوں کے کینوں کی تعداد چار ہزار تھی، ان میں جو حیوانات تھے اور مصافحات کے کھیت، کھلیاں اور میدان سب کو یکبارگی اٹھایا گیا اور آسمان تک بلند کیا گیا۔ حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کی مرغوں کی اذانیں سنیں اور کتوں کا بھوکنا سنائی دینے لگا، پھر بستیوں کو کافروں پر الٹ دیا گیا۔ اوپر کی زمین نیچے ہو گئی۔

حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں پر زمین کو الٹا یا گیا وہ ان کے شرفاء شہر ہوتے تھے۔ ”و اعطونا علیہا حجارة من مسجل“ اچھل فارسی زبان کا لفظ ہے جسے اب عربی میں عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی سخت ٹھوس اور مضبوط ہے۔ ”منصود“ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ متعقد یہ ہے یہ پتھر او مسلسل تھا۔ پتھر کے بعد دیگرے موسلا دھار بارش کی صورت میں برس رہے تھے۔ ”مسومة“ یعنی نشان زدہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر آکر اس نے گرنا تھا اور اس کو نیست و نابود کرتا تھا۔ جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

﴿سورة الذاریات﴾
مسومة عند ربك للمسرفین۔

ترجمہ: ”جن پر نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کیلئے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

﴿سورة الشعراء﴾
و اعطونا علیہم مطر افساء المنفرین۔

ترجمہ: ”اور ہم نے برساتی ان پر پتھروں کی بارش پس بڑی تباہ کن تھی وہ بارش جو برسی ان پر

جنہیں ڈرایا گیا (اور وہ باز نہ آئے۔)“

ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سورة النجم﴾
و الموفكة اھوی۔ فلعشاھا ما غشی لبای آلاء ربك تنماری۔

ترجمہ: ”اور (لوہ کی) اوندھی بستی کو بھی شام دیا، پس ان پر چھا گیا جو چھا گیا، پس (اسے سننے

والے بنا) تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔“

یعنی اس بستی کو الٹ کر دے مارا جس سے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا۔ اور پھر اس پر پکے ہوئے نشان زدہ پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہر پتھر پر اس منکر خدا کا نام لکھا ہوا تھا جس

اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جاتا۔ یہاں ایک اور احتمال بھی ہے کہ ”الا بلنقت حکم احد“ اسٹیج من ہو اس صورت میں مقہوم یہ بنے گا کہ آپ کی بیوی مجھے مڑ کر دیکھے گی اور وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوگی۔ دوسری صورت میں ”اموالک“ (پیش کے ساتھ) ہوگا لفظی اعتبار سے تو دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے لیکن معنی میں پہلی ترکیب زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے۔

امام کیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ”والہہ“ تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام ”والدہ“ تھا۔ فرشتے ان باغیوں، سرکشوں، معنوں اور برائی میں اپنی مثال آپ لوگوں کی ہلاکت کی بشارت دیتے ہوئے کہتے تھے: ”ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب“ ترجمہ: ”ان پر عذاب آنے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے۔ کیا نہیں صبح (بازل) قریب!“

حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے وہ بستیوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ واللہ اعلم

جب حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیویاں شہر چھوڑ کر در اہل گئے اور سورج طلوع ہوا، اور ابھی سورج کی ٹکیرے طلوع پر نمودار ہی ہوئی تھی کہ فدائی فیصلہ آگیا جسے لوہا نہیں جاسکتا تھا اور ان عذاب شدید کے آثار نظر آنے لگے، جس سے بچنا ممکن نہیں تھا۔

اہل کتاب کی روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کیا: آپ قریب کے اس پہاڑ پر چڑھ جائیں، لیکن انہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا مشکل نظر آیا۔ اس لیے آپ نے فرشتوں سے کہا: وہ اسے قریب کے اس شہر میں جانے دیا۔ فرشتے کہنے لگے: ٹھیک ہے۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے حتیٰ کہ آپ شہر پہنچ کر وہاں قیام پذیر ہو جائیں، ہم آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ آپ ”صومر“ نامی بستی میں تشریف لے گئے جسے لوگ غور زغر کہتے ہیں، جب سورج پھلکا شروع ہوا تو عذاب کا نزول ہونے لگا۔

زمین کو الٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش:

﴿سورة القمر﴾
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلها و اعطونا علیہم حجارة من مسجل منصود

مسومة عند ربك وماھی من الظالمین یعیبد۔ ﴿سورة ہود﴾

ترجمہ: ”پھر جب آئی پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو اس کی بستی اور ہم نے برساتے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے اور

اذ تلقوہ بالستکم و تقولون بہتان عظیم (سورہ النور)
ترجمہ: ”(جب تم ایک دوسرے سے) نقل کرتے تھے اس (بہتان) کو اپنی زبانوں سے اور کہا کرتے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، نیز تم خیال کرتے کہ یہ بات معمولی ہے حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے (افواہ) سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق۔ اے اللہ! تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔“
یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اپنے نبی کو ایسی عورت سے شادی کرائے جو اچھے اخلاق کی مالک نہ ہو۔

لوبی کی شرطی سزا:

وما ہی من الظالمین بعید یعنی ”اور وہ پتھر پتھر ظالموں سے دور نہیں۔“
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قوم لوط کا طریقہ اختیار کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے یہ عذاب کچھ دور نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علمائے کرام کہتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ حضرت امام شافعی، حضرت احمد بن حنبل علیہ الرحمۃ کا تو قطعی فیصلہ یہی ہے۔

یہ علماء دلیل میں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ السلام اور اہل السنن کی عمرو بن ابی عمرو بن مکرہ عن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی سند سے روایت کردہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم جس شخص کو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو قاتل اور مقتول دونوں کو قتل کر ڈالو۔“
حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لواطت کرنے والے کو بلند پہاڑ پر کھڑا کر کے دھکا دے دیا جائے اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے ختم کر دیا جائے۔ جیسا کہ قوم لوط کی قوم کو سزا ملی تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”وما ہی من الظالمین بعید“ یعنی اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں اتنی گرمی پیدا فرمادی ہے کہ نہ تو اس علاقے کے پانی سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور نہ ہی ارد گرد کی دھکی زمینوں سے کوئی فصل اُگائی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت لہجہ دار اور کہنے تھے۔ اس لیے یہ قوم آنے والوں کیلئے عبرت، نشان نصیحت اور اللہ کی قدرت پر نشانی بن گئی ہے۔ آج بھی یہ علاقہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو اس

سے اس نے ہلاک ہونا تھا، جو وہاں حاضر تھا ان پر بھی پتھر گرے اور وہ ہلاک ہوئے اور جو مسافر تھے یا شہر سے دور بھاگ جانے کی غرض سے بستی سے باہر تھے، یا کسی اور وجہ سے الگ ہو گئے تھے سب کے نام ایک ایک پتھر تحریر تھا جو گرے اور جہاں وہ تھے انہیں نیست و نابود کر چھوڑا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب سے ہلاک

کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور بیویوں کے ساتھ لگی لیکن جب قوم کی بیچ و پکار اور بستی کے اٹھنے کی آواز سنی تو پیچھے ہٹ کر اپنی قوم کو دیکھنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی کوئی پروا نہ کی اور اس کے منہ سے ”والھو ماہ“ ہائے میری قوم کے الفاظ اُٹھے۔ اس وجہ سے اس پر بھی ایک پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اپنی قوم کے ساتھ مل گئی کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ کافرہ تھی اور جو کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آتا اس کی اطلاع قوم کو جادیتی تھی۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امواتہ نوح وامواتہ لوط کانت تحت عیدین من عبادنا صالحین فجاءتھما فلم یغیا عنھما من اللہ شیئ و قیل ادخلا النار مع الداخلین (سورہ الاحقاریم)
ترجمہ: ”بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کافر کیلئے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں نے خیانت کی پس وہ دونوں (نبی ان کے شوہر) اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اور انہیں حکم ملا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔“ یعنی ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کی دین میں خیانت کی اور وہی معاملات میں ان کی بیوی کی سعادت حاصل نہ کر سکیں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں حاشا واکا کہ وہ فاحشہ تھیں۔

کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں:

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کیلئے بھی ایسی بیوی مقدر نہیں فرماتا جو فاحشہ ہو، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ ائمہ سلف نے فرمایا ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے کوئی اخلاقی برائی نہیں کی، جس شخص نے خیانت کا معنی نہ لایا ہے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ اٹک کے بارے میں ارشاد فرمایا جبکہ امام ابوحنیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اہل اٹک نے کہا جو کہا اور جو ان کی شان میں گستاخی کی اس پر زبرد تو جہنم فرمائی۔ انہیں مجھوڑا نصیحت کی اور احتیاط برتنے کی تلقین کی:

کے حکم سے سر تابی کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اپنے گھس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے مالک کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو صفی ہستی سے بہت بری طرح سنا دیا جاتا ہے اور جو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں ان پر خصوصی رحمت کی بابتی ہے اور بلا کثرت تیزی سے انہیں محفوظ رکھا جاتا ہے، وہ خوش قسمت اندھروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ان فی ذالک لآیۃ۔ واما کان اکثرہم مومنین۔ وان ربک لیو العزیز الرحیم۔

﴿سورہ شعراء﴾

ترجمہ: ”بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور بیشک آپ کے رب ہی سب پر غالب (اور) ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاخذہم الصیحة مشرقین۔ فجعلنا علیہا ساقطاً واطلونا علیہم حجارة من سجیل۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین و انہا لیسبل عقیم۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین۔ ﴿سورہ النجر﴾

ترجمہ: ”پس آسمان کو ایک سخت کڑک نے جب سورج نکل رہا تھا، پس ہم نے ان کی ہستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے ہر سائے ان پر سنگسار کے پتھر، بے شک اس واقعہ میں (عبرت کی) نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کیلئے، اور بے شک یہ ہستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کیلئے۔“

مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی فراست اور غور و خوض کی نظر سے انہیں دیکھے گا اور سمجھے گی کوشش کرے گا کہ آخر کس وجہ سے یہ شہر اور ان میں بسنے والے نیست و نابود ہو گئے اور آج صرف ان کے ٹکڑے اور اجازت و حیران بستیاں موجود ہیں، تو وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ غلط کاری نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور ان کی بڑا کٹ کر رکھ دی۔

(جیسا کہ ترمذی کی ایک مرفوع حدیث سے ظاہر ہے۔) حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تخو اللہ فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللہ“ یعنی ”مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ”ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔“

اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ”والہذا لیسبل عقیم“ ترجمہ: ”گھلا راستہ جس پر آج تک قافلے رواں دواں ہیں۔“

جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

وانکم لتصرون علیہم متبحین۔ وباللیل افلا تعقلون۔ ﴿سورہ السافات﴾

ترجمہ: ”اور تم گزرتے رہتے ہو ان (کے اجر سے دیاروں) پر صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ کیا تم نہیں سمجھتے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ولقد نوکنا منہا آیۃ بینۃ للقوم یعقلون۔ ﴿سورہ احزاب﴾

ترجمہ: ”اور بے شک ہم نے باقی رہے دیئے اس ہستی کے کچھ واضح آثار ان لوگوں (کی) عبرت (کیلئے) جو عقل مند ہیں۔“

اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاخذہم من کان فیہا من المؤمنین۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ و نوکنا فیہا آیۃ للذین یحافظون العذاب الالیم۔ ﴿سورہ الذاریات﴾

ترجمہ: ”ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو، پس نہ پایا ہم نے اس (ساری ہستی) میں بجز ایک مسلم گھر کے، اور ہم نے باقی رہنے والی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کیلئے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

یعنی ہم نے اس عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا، ان لوگوں کیلئے جو دردناک عذاب سے اترتے ہیں اور خلوت میں بھی اپنے رب کا خوف انہیں برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر کانپ جاتے ہیں کہ کل انہیں بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دامن بچا کر چلتے ہیں اور گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں جب وہ ان نشانات کو دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے کانپ جاتے ہیں کہ کہیں انہیں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب نہ آئے، کیونکہ جو ان کا طریقہ بد اپناتا ہے وہ انہیں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ پوری طرح ان میں سے نہیں ہوتا لیکن معمولی سی مشابہت بھی ہلاکت و بربادی کیلئے کافی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ”من تشبه بقوم فهو منهم“ یعنی جس نے جس قوم سے مشابہت کی وہ انہیں میں سے ہے۔ ”اس سوچ کی وجہ سے ان کا امن اس گناہ سے آلودہ نہیں ہونے پاتا۔“

کسی شاعر نے کہا ہے:

فان لم تکن نوا قوم لوط بعینہم

فما حرم لوط منکم بعید

ترجمہ: "اگر چاہے ہم قوم لوط تو نہیں ہیں مگر قوم لوط تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔"

ایک عقلمند صاحب فکر، سمجھدار اور اپنے رب سے ڈرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن احکام کو بجالانے کی تعلیم دی ہے، انہیں قبول کرتا ہے۔ وہ خواہشات کا غلام نہیں ہوتا بلکہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے۔ وہ صرف اپنی منکوحہ بیوی یا اپنی لوطیوں سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے حلال کر دیا ہے۔ وہ شیطان مردود کی بے وفائی نہیں کرتا، تاکہ کہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آجائے اور ان لوگوں میں شمار نہ ہونے لگے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وما ہی من الظالمین بعید ترجمہ: "اور وہ پتھر پتھر کچھ خالموں سے دور نہیں۔"

حضرت شعیب علیہ السلام

سورۃ اعراف اللہ تعالیٰ قوم لوط کے بعد قوم مدین کے قصہ کو بیان فرمایا ہے۔

قرآن میں مذکور:

والی مدین اخاهم شعیبا فلکیف آسی علی قوم کافرین۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ بے شک آگئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے تو پورا کرو ناپ اور تول کو اور نہ گھٹا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو اور مت بیٹھا کرو راستوں پر کہ زراہ ہے ہوتم (راہ گیروں کو) اور روک رہے ہوتم اللہ کی راہ سے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور حقائق کرتے ہو اس میں عیب اور یاد کرو (وہ وقت) جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو! کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ اور آگ گردہ تمہیں سے ایمان لایا چکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہ لایا تو (ذرا) صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہنے لگے وہ سردار جو ضرور و تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے یا تو ہم نکال کر رہیں گے تمہیں اے شعیب! اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی ہستی سے یا تمہیں لوٹنا ہو گا ہماری ملت میں شعیب نے کہا اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھیج کر تے ہوں پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اگر ہم لوث آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس سے اور ہمیں کوئی وجہ ہمارے لیے کہ ہم لوث آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے ہمارا گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے صرف اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اور کیا ان رئیسوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے کہ اگر تم بھی وہی کرنے لگو شعیب کی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو چاہے گے پھر پکڑ

لیا انہیں زلزلہ نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ جن (بد بختوں) نے جھٹلایا شعیب کو (دو یوں تالیف کر دیے گئے) گویا کبھی بستے نہ تھے ان مکانوں میں۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔ تو نہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا اس میری قوم بیشک میں نے بچایا دیئے تھے تمہیں یہ فانات اپنے رب کے اور میں نے نصیحت کی تھی تمہیں۔ تو (اب) کیا کفر تم کروں میں کافر قوم (کے بولناک انجام) پر۔

سورہ ہود میں حضرت لوط علیہ السلام کے قصہ کو بیان کرنے کے بعد فرمان خداوندی ہے:

وَاللّٰی عٰدِیْنَ اِصْحٰہُمْ شَعِیْبًا کَمَا بَعَدَتْ لُوطٌ (سورہ ہود)

ترجمہ: ”اور اہل مدین کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ آپ نے کہا اس میری قوم! عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ اور نہ کی کیا کرو ٹاپ اور قول میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو اور میں دمت ہوں کہ تمہیں تم پر اس ان کا عذاب نہ آجائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ اور میری قوم! پورا کیا کرو ٹاپ اور قول کو انصاف کے ساتھ اور نہ گھنا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ چمرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ جو بخار ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ قوم نے کہا اسے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں سقم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں۔ (ازدادہ متعجب ہوئے) بس تم ہی ایک دانہ (اور ٹیک چمن رو گئے ہو۔ آپ نے کہا میری قوم! اے لوط! یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دیکھوں پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی کتاب سے عمدہ روزی۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں (غیر) میں نہیں چاہتا ہوں مگر (تمہاری) اصلاح (اور دوستی) جہاں تک میرے بس میں ہے اور نہیں میرا وہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اسے میری قوم! ہرگز نہ اس کے تمہیں میری عداوت (اللہ کی نافرمانی پر) مبادا پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم لوط یا قوم ہود یا قوم صالح کو اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اور مفترت طلب کرو اپنے رب سے پھر (دل و جان سے) رجوع کرو اس کی طرف بیشک میرا رب بڑا مہربان (اور) پیار کرنے والا ہے۔ وہ بلائے اسے شعیب! ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے اور بلاشبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے۔ اور اگر تمہارے کتبہ کا لفظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار

کر دیا ہوتا اور نہیں ہو تم پر غالب۔ آپ نے فرمایا: اسے میری قوم! کیا میرا کثیر زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پس پشت۔ بیشک میرا رب جو قتل تم کرتے ہو (اس کو اپنے علم سے) احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور میری قوم! تم قتل کیے جاؤ اپنی جگہ پر (اور) میں (اپنے طور پر) عمل پیرا ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور اب آج پہنچا ہمارا حکم (یعنی عذاب) تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور کیا ظالموں کو خوف کراؤ کہ نہ تو صبح کی انہوں نے اپنی گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ گویا کبھی وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سناوا بلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے حمود۔“

وان كان اصحاب الايكة لظالمين فانقمنا منهم و الهما ليا ملئم حين (سورہ الحجر)
ترجمہ: ”اور بیشک ایک کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے۔ پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیوں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَلِمٰتٍ اَصْحٰبِ الْاِيْكَةِ الْمَوَسٰلِيْنَ اِنْ رَمٰكَ لِيُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (سورہ الشعراء)

ترجمہ: ”جھٹلایا اہل ایک نے بھی (اپنے) رسولوں کو۔ جب فرمایا: انہیں شعیب (علیہ السلام) نے کیا تم (قہر الہی سے) نہیں ڈرتے۔ بیشک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو۔ اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی اجر۔ میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جو سارے جہانوں کو پالتے والا ہے۔ پورا کیا کرو ٹاپ اور نہ جو جاؤ کم ٹاپنے والوں سے۔ اور وزن کیا کرو صحیح ترازو سے۔ اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ پھرا کرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اور ڈرو اس سے جس سے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے اور نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری طرح اور ہم تو تمہارے متعلق یہ خیال کر رہے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ (ہم تمہاری بات نہیں مانتے) لو اب گراؤ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم بچوں میں سے ہو۔ آپ نے فرمایا: میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سو انہوں نے جھٹلایا شعیب کو تو پکڑ لیا انہیں چستری والے دن کے عذاب نے۔ وطلب یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بیشک اس میں بھی نشانی ہے۔ اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ

ایمان لانے والے۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب ہوگا۔ ہم فرماتے والا ہے۔"

اہل مدین کا تعارف:

اہل مدین عرب قوم تھے جو اطراف شام میں ارض عمان کے قریب ایک بستی "مدینا" میں رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ تھوڑا مقدس سے ملتا ہے اور پھر وہ قوم لوط کے بالکل قریب پڑتا ہے۔ اہل مدین کا عرب بھی قوم لوط کے بالکل قریب کا ہے۔ وہ اصل مدین کی وجہ تسمیہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے۔

ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام مکمل بن یحییٰ بن ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سریانی میں حضرت شعیب علیہ السلام کا اسم گرامی "عزرون" ہے لیکن اس میں تامل ہے۔

شجرہ نسب:

حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں بھی اختلاف ہے بعض نساب کہتے ہیں۔ شعیب بن یثغر بن لاوی بن یعقوب، بعض کے نزدیک شعیب بن لوبت بن معان بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض کے نزدیک شعیب بن میلو بن میقان بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔

ابن عساکر نے کہا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کی دادی اور بعض کے نزدیک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی اور انہیں کی معیت میں دمشق تشریف لے گئے۔

حضرت وحب بن منہج علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ملقم اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ ان دونوں جوانوں نے آپ کے معیت میں شام کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ملقم کی شادی حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں سے فرمائی۔ اسے ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ روایت عمل نظر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

علامہ ابن عبد البر "الاستیعاب" میں حضرت سلمہ بن سعد الغزوی علیہ السلام کے تذکرہ میں ذکر کرتے

ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور بتایا کہ میں حضور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضور کیا ہی اچھا قبیلہ ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو یہ ان کی مدد کرتے ہیں یہ قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سرسراں ہے۔ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرسراں ہیں۔ اور آپ کا تعلق عرب عارب سے ہے جسے غزوہ کہتے ہیں اس سے غزوہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بن معد بن عدنان مراد نہیں ہے کیونکہ یہ تو بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم انہن جہان اپنی صحیح میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چار انبیاء کا تعلق عرب قوم سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تیسرے نبی اسے ابوذر۔"

خطیب الانبیاء:

بعض سلف صالحین حضرت شعیب علیہ السلام کو "خطیب الانبیاء" کے لقب سے موسوم کرتے ہیں۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ نہایت فصیح و بلیغ "خطبہ" فرماتے تھے۔ اور جب اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے اور ایمان پر مائل کی تلقین کرتے تو عبارت نہایت ہی بلند اور معنی خیز ہوتی۔

ابن اسحاق، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے: "آپ خطیب الانبیاء تھے۔"

قوم کی خرابیاں:

اہل مدین کا فرتھے۔ اور ڈاکہ زنی ان کا روز کا معمول تھا۔ و درواغیروں کو خوف زدہ رکھتے۔ "ایک" (درخت) کی عبادت کرتے جو ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے آس پاس گھٹا جنگل تھا یہ لوگ معاملات میں تمام لوگوں سے برے تھے۔ آپ وقول میں کسی ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ کسی صورت بھی ڈنڈی مارنے سے نہیں بچ سکتے تھے۔ جب دیتے تو کم دیتے لیتے تو زیادہ ہتھیانے کی کوشش کرتے۔ لوگوں کو ناقص چیزیں دیتے لیکن رقم عمدہ مال کی لے لیتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جن کا اسم گرامی حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ آپ نے انہیں عبادت خداوندی کی طرف بلایا۔ اور انہیں بتایا کہ عبودیت صرف ایک ہی ہے اور اس کی الوہیت اور قدرتوں میں کوئی شریک نہیں۔ آپ نے انہیں تلقین فرمائی کہ ہر معاملہ میں اور کٹاؤ کی روش کو چھوڑ دو۔ لوگوں کو لوٹنا اور انہیں مختلف طریقوں سے مالی پریشانیوں میں

ہوے ہو تم اللہ کی راہ سے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب۔
یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں حسی اور دنیوی ڈاکہ زنی سے بھی روکا اور معنوی اور دینی
ڈاکہ زنی سے بھی احتراز کی تلقین فرمائی۔ اور فرمایا:

و اذکروا الذکتم قليلا فکثروکم وانظروا کیف کان عاقبة المفسلين۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾
ترجمہ: ”اور یاد کرو (وہ وقت) جب تم تھوڑے تھے۔ پھر اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو کیا
ہوا انجام فساد پر پا کرنے والوں کا۔“

انہیں یاد دہانی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت فرمائی ہے۔ تم بہت کم تھے اس نے تمہیں بڑھا
دیا۔ لہذا تمہیں اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اگر تم نے صراطِ مستقیم کی پیروی نہ کی اور جو رہنمائی کی
گئی ہے اس کی مخالفت کی تو تمہیں بھی پہلی قوموں کی طرح نیست و نابود کر دیا جائے گا۔

ناپ اور تول میں کمی نہ کرو

﴿جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا﴾

ولا لنقصوا المکیال والمیزان۔ انی اراکم بحیر والی احناف علیکم عذاب
یوم محیط۔ ﴿سورۃ صود﴾

ترجمہ: ”اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں، میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو اور میں ڈرتا
ہوں اور کہ گنیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آجائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔“

یعنی جس سواری پر تم سوار ہو اس سے اتراؤ، اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے تو مجھے خوف ہے کہ
تمہارے مال سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھالے گا اور تمہیں فقر و افلاس میں مبتلا کر دے گا۔ اس سے مراد
آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور جسے دنیوی اور آخری عذاب میں مبتلا کر دیا گیا تو وہ اس دنیا میں
بھی اکیل و خوار ہو گیا اور آخرت میں بھی خالی ہاتھ رہ جائے گا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کم تولنے کی لعنت سے منع فرمایا کہ یہ چیز انسان کو زیب نہیں
دیتی کہ وہ اپنے ہم جنس لوگوں سے دھوکا کرے۔ آپ نے انہیں خبردار فرمایا کہ باز نہ آئے تو اللہ کی
لعلوں سے محروم ہو جاؤ گے جو تمہیں اس دنیا میں میسر ہیں اور آخرت میں بھی عذاب سے دور چاروں
پانچا۔ پھر آپ حکم کے سچے میں ان سے مخاطب ہوئے اور ضداور ہٹ دھرمی پر انہیں گھڑکتے ہوئے فرمایا:

و یا قوم او فو المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاء ہم ولا
تعوا فی الارض مفسلين۔ بقية الله خير لكم ان كنتم مومنین وما الا علیکم بحفیظ

بتلا کرنا چھوڑ دو۔ آپ کے وعظ و تلقین سے کچھ لوگ تو راہِ راست پر آگئے لیکن اکثر کا فر بن رہے۔
حتیٰ کہ اللہ نے کفر و عصیان کی پاداش میں انہیں عذاب میں مبتلا فرمادیا۔ اور وہ دلی تمید ہے۔
﴿جیسا کہ فرمانِ خداوندی ہے﴾

والی مدین احابم شعبا۔ قل یا قوم اعبدوا الله مالکم من الہ غیرہ۔ قد جاء
لکم بینة من ربکم۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم!
عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ بیشک آگئی تمہارے پاس روشن دلیل
تمہارے رب کی طرف ہے۔“ ”بینة“ کا معنی دلالت، اور واضح حجت ہے۔

یعنی میرے پاس اپنے پیغام کی حقانیت کے لیے برہان قاطع ہے۔ اس مراد وہ معجزات ہیں
جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ لیکن ان کی تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ صرف یہی لفظ
نشان دہی کرتا ہے کہ آپ کو معجزات بھی عطا کیے گئے تھے۔

قوم کو تبلیغ

﴿حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا﴾

لاؤفوا الذکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاء ہم ولا تغفلوا فی الارض
بعد اصلاحہا۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”تو پورا کرو ناپ اور تول کو اور نہ گننا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ فساد پر پا کرو زمین
میں اس کی اصلاح کے بعد۔“

آپ نے انہیں حکم دیا کہ عدل و انصاف سے کام لو اور منع فرمایا کہ ظلم و زیادتی کے طریقے پیہڑ
دو۔ آپ نے انہیں دھمکی دی اور تنبیہ فرمائی کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔

ذلکم خیر لکم ان کنتم مومنین۔ ولا تغفلوا بکل صراط۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾
ترجمہ: ”یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور مت بیٹھا کرو راستوں پر۔“
یہ لوگ راہِ گمراہی سے چٹکی لیا کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مدین کے لوگ بہت ظالم تھے۔ راہ پر چلنے والوں کو لوٹا
کرتے تھے۔ یعنی ان سے ٹکس اور چٹکی لیتے تھے۔ چٹکی کی ابتداء انہیں سے ہوئی۔ ”و تغفلون
عن سبیل اللہ من آمن بہ و تبعوا فیہا عوجا۔“ یعنی ”کیڑا دار بنے ہو تم (راہِ گمراہیوں کو) اور روک

طلع بخش ثابت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تلقین فرمائی: "بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔" اور "وما آلا علیکم بحفیظ" کا معنی یہ ہے کہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے بجا آؤ۔ نیکی کا کام کرتے وقت تمہارے پیش نظر ثواب کی امید ہونی چاہیے۔ ریا کاری اور محض دوسروں کی خاطر پرہیز گاری سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔

قوم کا جواب:

قالوا یا شعیب اصلو نك تا مرنك ان نترك ما یبعد آباءنا و ان نفعل فی امورنا ما نشاء۔ انك لانت الحلیم الرشید۔ (سورۃ یوسف)

ترجمہ: "قوم نے کہا: اے شعیب! کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جنہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں (اور انہیں سخریوں نے) پس تم ہی ایک دانہ (اور) نیک چلن رہ گئے ہو۔"

انہوں نے ازراہ تسخر اور تجارت کے لہجے میں کہا کیا یہ نماز جو تم پڑھتے ہو یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں ایک (درخت) کی عبادت سے روکتے ہو اور اپنے آباء اجداد کے مذہب اور معبودوں کو ترک کرنے کی تلقین کرتے ہو؟ کیا ہم اپنی مرضی کے مطابق یا ہم معاملات انجام نہ دیں، تمہارے کہنے سے کیا کاروباری تجربات کو کام میں لانا چھوڑ دیں اگرچہ ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے؟ "انك لانت الحلیم الرشید" کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما میمون بن مہران، ابن جریج، مزید بن اسلم، ابن جریر فرماتے ہیں کہ قوم شعیب نے یہ الفاظ استہزاء کہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا:

قال یا قوم لو انتم ان كنتم علی ہبۃ من ربی و رزقنی منہ رزقا حسنا۔ و ما اريد ان احالفكم الی ما اتھاكم عہد۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما تو یقیی الا بالله علیہ توكلت و الیہ الیب۔ (سورۃ یوسف)

ترجمہ: "آپ نے کیا اے میری قوم! بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عہد روزی اور میں بھی نہیں چاہتا مگر (تمہاری) اصلاح (اور درستی) جہاں تک میرا بس ہے اور نہیں ہے میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے اسی پر میں نے مجھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

آپ ان سے گفتگو کرنے میں نہایت نرمی برتی رہے ہیں اور بہت واضح اشاروں سے انہیں

(سورۃ یوسف)

ترجمہ: "اور اے میری قوم! پورا کیا کرو ناپ اور قول کو انصاف کے ساتھ اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ پھر روز میں میں فساد برپا کرتے ہوئے، جو حق رہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اماندار ہو اور نیک ہوں میں تم پر نگہبان۔"

حضرت حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "بقیۃ اللہ خیر لکم" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق لوگوں سے چھپائے گئے مال سے بہتر ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناپ تول پورا کرنے کے بعد جو تمہیں نفع میں پہنچے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کی کر کے لوگوں سے لیتے ہو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے اور یہی قصہ بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہت رکھتا ہے:

قل لا یستوی الخیث و الطیب و لو اعطیک کثیرۃ الخیث۔ (سورۃ المائدہ)

ترجمہ: "آپ فرما دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ناپاک اور پاک اگرچہ حیرت میں ڈال دے تجھے ناپاک کی کثرت۔"

یعنی حلال اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ حرام سے بہتر ہے جو مقدار میں بہت زیادہ ہو، کیونکہ حلال میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے اور حرام جتنا بھی زیادہ ہو وہ مٹ جاسنے والی چیز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "بمحقق قہ الربا و ہو بی الصدقات" ترجمہ: "مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود اور ربا جاتا ہے خیرات کو۔"

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "سود کتنا زیادہ کیوں نہ ہو اس کا انجام بھیجہ کی ہی ہوتا ہے۔" (اے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔)

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار ہے، یہاں تک کہ ہدایت ہو جائیں، اگر دونوں سچے ہیں اور مال کے بارے میں چکی بات بتا چکے ہیں تو دونوں کے کاروبار میں برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولا ہے اور مال کے عیب چھپاتے رہے ہیں تو کاروبار برکت سے محروم رہ جائے گا۔"

مطلب یہ ہے کہ حلال نفع میں برکت ہوتی ہے اگرچہ وہ تھوڑا ہو اور حرام کمائی زیادہ ہو تو بھی

جسے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں:

و ما اريد ان اخالفكم الى ما ايلهاكم عنه ان اريد الا صلاح ما مطلعت (سورہ ہود) ترجمہ: "میں تمہیں جو بھی حکم دیتا ہوں اس میں صرف تمہاری اصلاح مقصود ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری کوشش اور محنت سے تمہارے گفتار اور کردار میں تبدیلی آجائے۔"

حضرت شعیب علیہ السلام ترقیب سے ترقیب کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں:

و ما قوم لا يعجز عنكم شقالي ان يصيبكم مثلي ما اصاب قوم لوط او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد۔ (سورہ ہود)

ترجمہ: "اور اے میری قوم! ہرگز نہ کہائے تمہیں میری عداوت (اللہ کی نافرمانی پر) مبادا اپنے تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔" یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور میرے پیغام سے عداوت تمہیں ہمیشہ کی گمراہی، جہالت اور مخالفت پر ابھارے اور اس کی پاداش میں تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو تم جیسے سرکشوں اور کافروں پر نازل ہو چکا ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کے مذہبین اور مخالفین پر۔

اور آیت "و ما قوم لوط منكم بعيد" کے متعلق کہا گیا ہے کہ قوم لوط کا زمانہ تم سے زیادہ دور نہیں۔ ان سرکشوں اور کافروں پر جو عذاب نازل ہوا، تم اس سے واقف ہو۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ ان کی بستیاں اور مکان تم سے دور نہیں۔ ایک تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہارے کرمات اور تمہاری یدِ اعمالیوں ان سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ تم بھی ہرگز نہ ہو۔ لوگوں سے زبردستی مال چھین لیتے ہو اور طرح طرح کے حیلوں، بہانوں سے دولت چھپانے کی فکر میں رہتے ہو۔ ان تمام اقوال کو جمع کرنا ممکن ہے۔ قوم لوط وقت، جگہ اور صفات تینوں لحاظ سے ان سے کچھ دور اور مختلف نہ تھی۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے ترقیب و ترقیب کے طے طے لہجے میں فرمایا:

و استغفروا ربکم ثم لو ہوا الیہ ان ریحی و رحیم و حود۔ (سورہ ہود)

ترجمہ: "اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر رجوع کر وہاں کی طرف بے شک میرا رب بڑا مہربان (اور) بخیر کرنے والا ہے۔"

یعنی تم جس لعنت میں مبتلا ہو اسے ترک کر دو اور رحیم اور بخیر کرنے والے اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وہ انا مہربان ہے کہ جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے اپنی رحمت میں لے لیتا

دعوت حق دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: اسے حق کی تکذیب کرنے والا اور ایسا تو تھا "ان سخت علیٰ ینہ من ربی" ترجمہ: "اگر میرے پاس دلیل ہو اور میں ثابت کر سکوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔" "و رزقی منہ رزقا حسنا" اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عمدہ رزق یعنی نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے اور پھر بھی تم مجھے جھٹلا رہے ہو اور تم نے نبوت کی معرفت سے آنکھیں بند کر لی ہیں تو بتاؤ میں تمہارا کیا کروں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے ایسا ہی فرمایا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

"و ما اريد ان اخالفكم الى ما ايلهاكم عنه" کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں ایسے کام کا حکم نہیں دوں گا جسے میں خود نہ کروں۔ میں تمہیں جو حکم دوں گا سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھاؤں گا اور جب تمہیں کسی چیز سے روکوں گا تو پہلے خود اس سے رک کر دکھاؤں گا اور یہ نہایت عقیم اور پسندیدہ خصلت ہے اور اس کے برعکس قول و فعل میں تضاد بہت بڑی اور مذموم عادت ہے۔ جیسا کہ آخری دور میں علامہ ابنی اسرائیل اور ان کے جاہل خطباء قول و فعل کے تضاد میں مبتلا ہو گئے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انا مرون الناس بالبر و نسون انفسکم و انتم تنلون الکتاب الملائعقلون۔ (سورہ البقرہ) ترجمہ: "کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے۔" (ہم نے اپنی تفسیر (تفسیر ابن کثیر) میں اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔) ہم نے وہاں ایک حدیث بھی پیش کی ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہے۔

بے عمل و اعلیٰ کا انجام:

صحیح بخاری میں ہے، حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آستیاں اس کے پیٹ سے نکل کر لٹکے لگیں گی۔ وہ ان کے ارد گرد گھومتا شروع کر دے گا جس طرح کدھا جلی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے۔ اے فلاں! تمہیں کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں اسلامی حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہ کرتا تھا؟ وہ کہے گا: ہاں میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی میں مبتلا ہو جاتا تھا۔

یہ وہ خصلت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کا جزا اور بد بخت لوگوں میں پالی جاتی ہے۔ لیکن شریف لوگوں اور عقل مند علماء جو عاتبانہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں ان کا حال وہی ہے

جی میں آتا ہے ہم کسی صورت مانیں گے نہیں۔

کفار قریش نے بھی حضور نبی کریم ﷺ سے یہی کہا تھا۔

و قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما قد عو لنا الہی و فی آذاننا و قلوبنا من بیننا و بینک
حجاب فاعمل اننا عاملون۔ ﴿سورہ فصلت﴾

ترجمہ: ”اور (ہمت دھرمیوں) نے کہا ہمارے دل غلافوں میں (پنپنے ہوئے) ہیں اس بات سے جسکی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرائی ہے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے ہم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔“

کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا: ”و انا لنوالک لینا ضعیفا“ اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے ”ضعیف“ کا معنی مجبور اور لاچار ”ولولہ لارحطک“ اگر تمہارے کنبے کا لالہ نہ ہوتا تو مہلکا معنی قبیلہ، خاندان جو مشکل وقت میں انسان کا ساتھ دیتا ہے۔

”لو جمناک وما انت علینا بعزیز۔“ ترجمہ: ”تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور تمہیں ہوتم ہم پر غالب۔“ ”قال یقوم ارھطی اعز علیکم من اللہ“ ترجمہ: ”آپ نے فرمایا: اے میری قوم! کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ سے۔“

یعنی تم میرے قبیلے سے خائف ہو، اور تمہیں میرے کنبے کا تو بہت لحاظ ہے اور اس وجہ سے تم میرے ساتھ رعایت برت رہے ہو لیکن کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی خوف نہیں؟ تمہیں میرا کچھ لحاظ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا میرا کنبہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے۔ ”وانا خلقتموہ وراءکم ظہوریا“ اور تم نے ذال دیا ہے اس سے پس پشت یعنی اللہ سے تم نے مکمل روگردانی کر لی ہے۔

”ان رہی ہم تعملون محیط“ ترجمہ: ”جسک میرا رب جو عمل تم کرتے ہو، احاطہ کیے ہوئے ہے۔“ یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو ان سے میرا رب واقف ہے، تمہارے ہر عمل کو وہ پوری طرح محیط ہے۔ قیامت کے دن تمہیں کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہوگا۔

و یا قوم اعملوا علی مکا لتکم اتی عامل لیسوف تعلمون من یاقبہ عذاب
ببخزہ ومن ہو کاذب وار تقبوا اتی معکم رفیع۔ ﴿سورہ ہود﴾

ترجمہ: ”اور اے میری قوم! تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر (اور) میں (اپنے طور پر) عمل چیرا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔“

ہے وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی مان اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے ”ودود“ کا معنی حبیب ہے۔ تو یہ کہ بعد بھی وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے اور بڑے گناہوں کرنے کے باوجود بھی ان سے مت نہیں موڑتا۔

قالوا یا شعیب ما نفعک کثیرا مما تقول و انا لنوالک لینا ضعیفا ﴿سورہ ہود﴾
ترجمہ: ”وہ بولے اے شعیب! ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے اور بلاشبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے۔“

حضرت سفیان ثوری کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نظر کمزور تھی۔ اسی لیے انہوں نے کہا: تو ہم میں کمزور ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا محبت الہی میں رونما:

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام محبت خداوندی میں اتنے روئے کہ بینائی جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے قوت بینائی عطا فرمادی اور فرمایا: اے شعیب! کیا تم جہنم کے خوف سے روئے ہو؟ یا جنت کے شوق میں آؤ و فغان کرتے ہو؟ آپ نے عرض کیا: نہ میں جہنم کے خوف سے رہتا ہوں اور نہ جنت کی محبت میں آؤ و زاری کرتا ہوں، بلکہ میں تو تیری محبت میں آنسو بہاتا ہوں، جب میں دیدار سے شاد کام ہوں گا تو پھر مجھے کوئی پروا نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: ”اے شعیب میری ملاقات تمہیں مبارک ہو، اسی لیے میں نے تیری خدمت پر اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو مامور کیا ہے۔“

(اسے واحدی نے حضرت شہاد بن اوس علیہ السلام سے، انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ لیکن اسے خطیب بغدادی نے ضعیف قرار دیا ہے۔)

کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا:

و لولہ لارحطک لو جمناک وما انت علینا بعزیز۔ ﴿سورہ ہود﴾

ترجمہ: ”اور اگر تمہارے کنبے کا لالہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا اور تمہیں ہوتم ہم پر غالب۔“
ان کے انتہائی کٹر کوٹا ہر کرتا ہے اور اس سے اعزازہ ہوتا ہے کہ وہ حق سے کس قدر دشمنی رکھتے تھے۔ کہنے لگے: ”ما نفعک کثیرا مما تقول“ ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے یعنی آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہم انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم انہیں پسند نہیں کرتے اور ان پر عمل چیرا ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہمیں ایسی بے لگائی باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ کہتے رہے جو

مجبور ہو کر اور ناپسندیدگی کی حالت میں لوٹیں گے۔ کیونکہ جب ایمان دل کی اتنا گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو اس نقش کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور پھر کوئی انسان کو ایمان کے راستے سے لوٹا نہیں سکتا۔ کسی فاسق کی دل کی سلطنت تک رسائی ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا:

قد التزمنا علی اللہ کذباً ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ و ما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ ومع ربنا کل شیء علما علی اللہ تو کلتا یعنی ہمیں اللہ کافی ہے وہی ہمیں تم سے محفوظ رکھے گا، ہمارے تمام معاملات میں وہی ہمارا خدا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کے مقابلے میں فتح کی دعا کی اور جس عذاب کے وہ مستحق تھے اس کے آنے میں جلدی کی انتہاء کی۔ عرض کیا:

ربنا الفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر المفلحین۔

ترجمہ: "اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے اور ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔"

آیت کریمہ میں قاتلین و ماکتین کے معنی میں ہے۔ آپ نے ان کیلئے بددعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، جب اس کے ہاتھ کافروں، منکروں اور اللہ و رسول کی مخالفت پر کمر بستہ لوگوں کے خلاف اٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کو ضرور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے دیکھ کر بھی ان کی قسمت نہ جاگی اور وہ کفر و گمراہی کی نیند میں پڑے سوتے رہے اور لوگوں کو دین حنیف کی نعمت سے محروم کرنے کیلئے کہتے رہے۔

و قال العلأ اللہین کفروا من قومہ لن اتبعکم شعباً انکم اذا العا سرون۔

ترجمہ: "اور کہا ان ریسوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے کہ اگر تم پیروی کرنے لگے شعیب کی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔"

زلزلہ اور دیگر مختلف عذاب۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاخذہم الر جفة طاصحوا فی دارہم جائعین۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔"

سورۃ اعراف میں مذکور ہے کہ انہیں زلزلے نے آیا۔ یعنی زمین کانپ اٹھی اور اس قدر زور

یہ امر سخت تحدید اور بہت سخت وعید تھی۔ یعنی تم اپنے طور طریقوں اور اپنے راستوں پر چلتے جاؤ۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت ابدی کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور کون بد نصیب ہلاکت و بربادی کے کڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ "من ینتہ عذاب یخزہ" یعنی آخرت میں "و من ہو کاذب" اور کون جھوٹا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اپنے جہل جائے گا کہ جھوٹا کون تھا۔ کیا میں تمہیں جھوٹی خبریں دیتا تھا۔ ناحق ڈراتا تھا اور مفروضہ جنت کی بشارتیں دیتا تھا یا تم حق کو جھٹلاتے رہے تھے۔ سب حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی "و ان تقبوا امی معکم و قیب" (سورۃ ہود) "اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔" یہ اس طرح بھی ہے کہ ارشاد فرمایا:

و ان کان طائفة منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ و طائفة لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا و ہو خیر المحاکمین۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس کے ساتھ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہ لایا تو (ذرا) صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔"

قال العلأ اللہین استکبروا۔ و انت خیر المفلحین۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "کہنے لگے وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے ان (شعیب) کی قوم سے یا تو ہم نکال کر دیں گے تمہیں اے شعیب! اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی ہستی سے یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ شعیب نے کہا: اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہوں؟ پھر تو ہم نے ضرور بہتان بانٹھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب نجات دیدی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے اور نہیں کوئی وجہ ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے ہمارا۔ گمیرے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے صرف اللہ پر ہم نے غور کیا ہے۔ اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔"

کافر سردار تو اپنے جتن چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو پھر سے اپنی بربادی (کفر) میں لوٹالیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام جو ہم جنوں تک کر قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے: "و لو کنا کاذبین" یعنی یہ ایماندار لوگ اپنی مرضی سے تو لوٹیں گے نہیں۔ اگر یہ تمہاری طرف لوٹے بھی تو

علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون۔ ﴿سورۃ اشعراء﴾
ترجمہ: ”انہوں نے کہا تم تو ان لوگوں میں سے ہو جن پر یاد کروایا گیا ہو، اور انہیں قوم محمدؐ کا ایک
بشر ہماری مانند۔ اور تم تو تمہارے متعلق یہ خیال کر رہے ہیں کہ تم جھوٹوں سے ہو، آپ نے فرمایا:
میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔“

فکلہوہ فاخلعہم عذاب یوم الظلۃ انہ کان عذاب یوم عظیم۔ ﴿سورۃ اشعراء﴾
ترجمہ: ”سو انہوں نے جھٹلایا شیعہ کو تو پکڑ لیا انہیں چھتری والی دن کے عذاب نے۔ بے
شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔“

حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین عقلام نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب الا ایکہ کوئی دوسری قوم ہے۔
انہیں اہل مدین میں شامل نہ کیا جائے یہ قول ضعیف ہے۔ حضرت قتادہ وغیرہ کو وجہ سے غلط فہمی
ہوئی ہے۔ ایک تو اس آیت کی وجہ سے جو مندرجہ ذیل ہے:

کذاب اصحاب الا یکتۃ المرسلین اذ قال لہم شعیب۔ ﴿سورۃ اشعراء﴾

ترجمہ: ”جھٹلایا اہل ایکہ نے بھی (اپنے) رسولوں کو۔“

جب فرمایا: انہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہاں ”اخوہم“ (ان کے بھائی) ذکر نہیں ہوا۔
جیسا کہ ”والی مملین اخوہم شعیبا“ (سورۃ اعراف، سورۃ ہود، سورۃ احکابوت) میں حضرت
شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا گیا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اصحاب الا ایکہ کے لیے چھتری والے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ
اصحاب مدین کے لیے زلزلہ اور چیخ کا ذکر ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ”کذاب اصحاب
الا یکتۃ المرسلین“ میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہاں انہیں ایکہ کی عبادت کرنے والوں کے وصف سے متصف کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کو
ان کا بھائی کہنا مناسب نہیں تھا۔ اگرچہ آپ ان کی قوم سے تھے لیکن بت پرستی سے بے زار تھے۔
لیکن جب اہل مدین کا تذکرہ ہوا تو چونکہ قبیلے کا تذکرہ ہو رہا تھا اس لیے آپ کو بھائی کہنے میں کوئی
قہارت نہیں تھی۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ بھی آپ کی قوم کے ایک فرد ہیں غیر نہیں۔ دوسرا ان کا چھتری
والے دن سے استدلال کر کے یہ نتیجہ نکالنا کہ اصحاب الا ایکہ الگ قوم ہے اور اصحاب مدین الگ
گٹھ نہیں۔ کیونکہ اگر اسی کو بنیاد بنا کر اصحاب الا ایکہ کو الگ قوم یقین کر لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا
کہ جن کو چیخ کے عذاب میں جھٹلایا گیا وہ الگ ہیں اور جن پر زلزلہ آیا وہ الگ قوم ہیں لیکن اس

کے بچنے آئے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ اور اس ہستی کے جانور جملہ بدن کر
رہ گئے۔ سب زندگیاں ختم ہو گئیں اور منہ کے بل کر گئیں۔ نہ کسی میں زندگی کی رقی تھی نہ کہیں خواص
باقی تھے اور نہ کوئی حرکت نظر آتی تھی۔ سب جاندار فنا کی نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر طرح
طرح کے عذاب اور ہلاکتیں نازل کیں۔ انہیں بیک وقت کئی بلاؤں اور مصیبتوں سے دوچار کر دیا
گیا۔ جب یہ تھی کہ وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید زلزلے کے
عذاب میں مبتلا فرمادیا جس نے ان سے حرکتیں چھین لیں۔ ایک لڑکھنڈ خنجر خنجر ہر پاکی جس نے سب
آوازوں کو خاموش کر دیا۔ ایک بادل مطلع مدین پر نمودار ہوا جس نے اس کے اطراف و جوانب میں
آگ کے شعلے برسا دیے۔ لیکن مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق کے مطابق عذاب کا
تذکرہ فرمایا، چونکہ سورۃ الاعراف کے قسے میں کافروں نے اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے پیروکاروں کو
لٹکارا اور جھٹکی دی کہ ہم تمہیں ہستی سے نکال دیں گے یا تمہیں دابکس ہمارے مذہب میں آنا ہوگا تو
اسی مناسب سے فرمایا: ”فلاخذہم الر جفۃ فاصبحوا فی دارہم جاعلین۔“

ارحاف کے مقابلے میں رجفۃ کا ذکر کیا، اور زلزلے کے مقابلے میں خوف و ہراس کی
شدت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اس سیاق کے عین مطابق تھا اور یہاں یہی الفاظ اور مفہوم زیادہ موزوں تھا۔
لیکن سورۃ ہود میں ذکر ہے کہ قوم شعیب کو ایک چیخ نے آلیا۔ اور ایسی دل دہلا دینے والی چیخ نے انہیں منہ
کے بل کر ان سے زندگی چھین لی، کیونکہ وہاں استہزاء، تنقیص اور مذاق کا ذکر ہے وہاں آیات یہ ہیں:
اصولتک فامرک ان تنزلک ما یعبد آباءنا او ان نفعل فی اموا لنا ما نشاء۔ الذک
لانت الحلیم الرشید۔

اس لیے یہاں مناسب تھا کہ چیخ کا تذکرہ کیا جاتا جس نے اس استہزاء اور بدگوئی پر ان کا منہ
بند کر دیا۔ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول جو اللہ کا پیغام ہے کم و کاست پہنچانے والے تھے اور نہایت
فصیح و بلیغ انداز گفتگو میں انہیں صحت کرنے والے تھے ان کے حضور میں غصہ و عداوت کرنے والوں
کو ایک چیخ کے ذریعے مہربان کر دیا جاتا۔ یہاں چونکہ بدگوئی کا تذکرہ ہے، اس لیے ایسے عذاب کا
ذکر کرنا مناسب تھا جس نے ان کے منہ پر خاموشی کی مہر لگا دی۔ سو ان آیات میں زلزلے کا ذکر نہیں
فرمایا بلکہ چیخ و جھٹکاؤ کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ شعراء میں بادل کے عذاب کا ذکر ہے، چونکہ وہ عذاب
کے تھمنے تھے اور خود ہی اس کا مطالبہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے

انما انت من المسحورین۔ و ما انت الا بشر مثلنا و ان نظنک لمن الکاذبین۔ فاسقط

تفسیر سے کوئی اتفاق نہیں کرے گا۔

اس لیے مناسب یہی ہے کہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ایک ہی قوم تھی جسے کبھی اہل مدین کہہ کر قبیلہ کی طرف منسوب کیا گیا اور کبھی اصحاب الایکہ کہہ کر ان کا مذہبی تعارف کرایا گیا۔ ان پر ایک وقت مختلف عذاب آئے۔ ہر جگہ سیاق و سباق کے مطابق مناسب عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ ربیٰ دو حدیث جسے ابن مسعود نے حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حدیث یہ ہے۔ ”قوم مدین اور اصحاب ایکہ وہ امتیں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کو معیشت فرمایا۔“

یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند میں بعض راوی ایسے ہیں جن پر کلام ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی گفتگو ہے جو انہوں نے یرموک کے دن بنی اسرائیل کے علاقہ سے ملنے والی ان کتابوں سے لیے جنہیں وہ یورپوں بھر کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایکہ کی مذمت کرتے ہوئے وہی حالات بیان فرمائے ہیں جو اہل مدین کے بیان فرمائے ہیں یعنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی قوم کو دو الگ ناموں سے موسوم کیا گیا ہے اور انہیں ایک وقت بہت سے عذابوں میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور ہر جگہ وہی عذاب ذکر کیا گیا جو موقوف محل سے مناسبت رکھتا تھا۔

فَاعْلَمُوهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿سورة الاحزاب﴾

ترجمہ: ”تو پکڑ لیا انہیں پھرتی والے دن کے عذاب نے۔ بیشک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔“
مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ پہلے تو انہیں سخت گرمی کا سامنا کرنا پڑا۔ سات دن تک اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں جس میں پیدا کیے رکھا گرمی اس قیامت کی پڑنے لگی کہ پانی اور سایے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ گھروں میں اپنے چیمبروں میں داخل ہوتے لیکن ہر جگہ ایک حشر سا رہتا تھا۔ آخر گھر چھوڑ کر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہر سے باہر انہیں ایک بدلی نظر آئی۔ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے اور ایک بھی باہر نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے شعلے اور شرارے برساتے شروع کر دیے زمین زلزلے کے جھکوں سے لرز اٹھی۔ آسمان سے ایک تیز پلندہ ہوئی جس نے جسموں سے رگوں کو چھین لیا اور انہیں خراب کر کے رکھ دیں۔

فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبَا كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبَا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿سورة الاحزاب﴾

ترجمہ: ”تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے جن (بدبختوں) نے جھٹلایا شعیب کو (وہ یوں ناپودہ کر دیے گئے) گویا کبھی بستے ہی نہ تھے۔ ان مکانوں میں۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کو اور ان کے صحابہ کرام کو اس عذاب سے محفوظ و مامون رکھا۔ جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور وہ اسد حق القاکمین ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجِئْنَا شُعْبَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَاخْلَتِ الْمُنِيزِ عِلْمُهَا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثِمِينَ۔ كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا اِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ﴿سورة ص﴾
ترجمہ: ”اور جب آپ سچا ہمارا حکم (یعنی عذاب) تو ہم نے پھیلایا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور آگیا ظالموں کو خوفناک کرنا کہ نے تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گفتگوں کے بال گرے پڑے تھے۔ گویا کبھی وہ ان میں بستے ہی نہ تھے۔ سنا ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے ثمود۔“

وَقَالَ الْعُلَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لئنِ الْبَعْتُمْ شُعْبَا لَنَكُونَنَّ كَذِبًا كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبَا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ ﴿سورة الاحزاب﴾

ترجمہ: ”اور کہا ان رکیسوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے کہ اگر تم بیرونی کرنے لگو شعیب کی تو بظاہر تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر پکڑ لیا انہیں زلزلہ نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ جن (بدبختوں) نے جھٹلایا شعیب کو (وہ یوں ناپودہ کر دیے گئے) گویا کبھی بستے ہی نہ تھے۔ ان مکانوں میں۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔“
چونکہ کافر کہا کرتے کہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی بات مانو گے تو نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اس لیے یہاں مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی تکذیب کی وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے۔

اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کافروں کو ملامت کرتے ہوئے۔ جھڑکتے ہوئے اور تلقین کرتے ہوئے اپنی طرف بلایا۔ فرمایا:
فَقُولِي عَنْهُمْ وَاَقُلْ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ﴿سورة الاحزاب﴾

ترجمہ: ”تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے اور کہا اے میری قوم! بے شک میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں نے صیحت تھی تمہیں۔ تو (اب) کیونکر غم کروں میں کافر قوم (کے ہولناک انجام) پر۔“

یعنی اہل مدینہ کے کافروں کی ہلاکت کے بعد آپ ﷺ نے ان کی برباد شدہ بستی سے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا ”ایہا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم“ یعنی میں نے اپنا فرض منصبی پورا کر دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بے کم و کاست پہنچا دیا اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔

میں تمہیں بار بار نصیحتیں کرتا رہا لیکن میری نصیحتوں نے تمہیں کچھ نفع نہیں دیا۔ کیونکہ ہنگامے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر تو اللہ کا سکتا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں نے اپنا فرض ادا کرنا تھا سو کرو یا۔ تم نے مجھے جھٹلایا۔ اس لیے تم نصرت خداوندی سے محروم رہے مجھے تمہاری ہلاکت پر کوئی افسوس نہیں۔ کیونکہ تم نے میری نصیحت پر کان نہیں دھرا اور رسولی کے دن سے خائف نہیں ہوئے۔ اس لیے فرمایا اَلْکَیْفَ اَسِی۔ میں کیونکہ غم کروں ”علی قوم کافرین“ ایک ایسی قوم پر جنہوں نے حق سے آنکھیں بند کر لیں۔ بار بار بلانے پر بھی حق کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور پھر عت و دھری کی پاداش میں ان پر وہ عذاب نازل ہوا جسے نہ تو لوٹایا جاسکتا تھا نہ روکا جاسکتا تھا اور نہ جس سے کسی کو مفر تھا۔

مزار مقدس

حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت شعیب رحمہ اللہ حضرت یوسف رحمہ اللہ کے بعد ہوئے ہیں۔ اور حضرت وحب بن منہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت شعیب رحمہ اللہ اور آپ پر ایمان لانے والے اصحاب کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا۔ ان نفوس قدسیہ کے حرارات کعبۃ اللہ کے مغربی جانب دار اندوہ اور داریسم کے گھروں کے درمیان میں ہیں۔

سیدنا ابراہیم رحمہ اللہ اولاد کا تذکرہ:

اس سے قبل حضرت ابراہیم رحمہ اللہ اور آپ کی قوم کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ آپ کو کن مصائب و آلام سے کاسا منا کرتا پڑا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی

رحمتیں فرمائیں تمام حالات تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ آپ کے زمانہ میں واقع ہونے والا مشہور واقعہ حضرت لوط رحمہ اللہ کی قوم کی تباہ و بربادی ہے جسے ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ ان کے قصہ کے بعد ہم نے اہل مدینہ کا تذکرہ کیا جن کی طرف حضرت شعیب رحمہ اللہ حبوٹ ہوئے تھے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات قرآن مجید میں اکثر اکٹھے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بعد اہل مدینہ کا تذکرہ فرمایا جنہیں اصحاب ایکہ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی قرآن مجید کی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کے بعد حضرت لوط رحمہ اللہ اور ان کے متصل بعد حضرت شعیب رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اب ہم حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کی اولاد و امجاد کا تفصیل سے تذکرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت و رسالت اور کتاب کی دولت سے نوازا۔ آپ کے بعد جو بھی نبی تشریف لایا وہ آپ ہی کی اولاد سے تھا۔

ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تھا جس نے ایمان والے کا یہ شہر قیامت کے لیے مکہ کی وادی میں جاری فرمایا۔ یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر ہوا۔ ہدایت کا ابدی نذرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وسالت سے جاری ہوا۔ اس لیے آپ سورۃ یحییٰ ولد وحید ہیں۔ مرنے والے کو زندہ کیا۔ بے مثال اور پہلوئے حق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہیں آپ کو حلیم کہا تو کہیں صابر، کہیں صادق الودع فرمایا، تو کہیں عاقل و صلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا تا کہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر خیر کی آیات میں کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فبشرناه بسلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اوی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا یرى۔ قال یا ابت افعل ما یرى من مستجد فی ان شاء اللہ من الصابریں۔ ترجمہ: ”بھئی ہم نے مژدہ سنایا نہیں ایک حلیم فرزند کا۔ اور جب وہ اتار دیا۔ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ روزِ محراب کر سکے۔ آپ نے فرمایا: اے میرے پیارے فرزند! میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب بتا دینا کیا ارادے ہے۔ عرض کیا: میرے پیرے بزرگوار! کر ڈالو۔ اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔“

آپ نے اپنے والد محترم کی پکار پر لبیک کہا۔ اور وعدہ کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ آپ نے پھر وفا کی حد کر دی اور صبر کا ایک عظیم باب رقم کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

و اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد و کان رسولاً نبیاً۔ و کان یامر اہله بالصلاۃ والزکوۃ و کان عند ربہ موحیاً۔ (سورۃ مریم) ترجمہ: ”اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کو۔ بیشک وہ وعدہ کے سچے تھے اور رسول (اور) نبی تھے۔ اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوۃ ادا کرنے کا اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔“

ایک اور جگہ آپ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے:

و اذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایمان والا بصیر انا انصناہم بحالۃ ذکر الدار۔ و الہم عندنا لمن المصطفین الاعیار و اذکر

حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صاحبزادے تھے۔ لیکن ان میں وہ بہت مشہور ہیں۔ جو عظیم الشان نبی اور رسول تھے۔ پھر ان دنوں میں زیادہ جلیل القدر اور صاحب مرتبہ حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ السلام ہیں جو حضرت ہاجرہ قبیلہ مصریہ رضی اللہ عنہا کے طین مبارک سے ہیں۔ انہما بیت جلیل القدر اور عظیم المرتبت صورت تھیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا بنے ہیں۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ ذبح حضرت اسحاق علیہ السلام میں تو وہ اسرائیل روایات پر اکتفا کرتے ہیں حالانکہ تورات و انجیل کی تحریف کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف ذبح عظیم کی نسبت قرآن مجید کی مخالفت کے مترادف ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چچا بننے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اور دوسری روایت میں اکلوتے بننے کی قربانی کا۔

اور قرآن مجید کی نص اور تورات کی انہوں سے یہ بات روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک چھیالیس سال ہو چکی تو ان کے ہاں جو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور آپ سے پہلے آپ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس لیے احوال اکلوتے اور پہلوئے حق کا اطلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوتا ہے نہ کہ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ لہذا صورتِ بھی اور معنی بھی اکلوتے اور اور پہلوئے حق حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔

سورۃ توہید کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال تک والدین کے اکلوتے بنے رہے۔ اور سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلب سے کوئی اور بیٹا نہ ہوا۔ اور آپ صابر بھی ولد وحید ہیں۔ مگر تو وہ سعادت مند فرزند ہیں جنہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دودھ پیتے بنے کو آپ نے اپنے آپ سے جدا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ساجدہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی فیروز ذبح میں اکیلا دیکھا صغیر کی حالت میں چھوڑا تو کون ان کا نگہبان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تخت چھوڑا اور اپنی معصوم فطرت بیوی کو کس کے حوالے کیا پھر کس ذات نے پتھروں کا کلیجہ شق کر کے انہیں پانی مٹا فرمایا کس نے ان کی غمخواری کے لیے نوجو رحم کو یہاں ٹھہرنے پر مجبور کیا؟ وہ اللہ تھا جس نے بے آپ و گیاہ وادی میں رحمت و ہدایت کے دریا موجزن کر

اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی اور آپ کو منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا۔ ہر اس عیب و نقص سے آپ علیہ السلام کی برأت فرمائی جو باطل آپ کی طرف منسوب کرتے آئے تھے۔ اور حکم دیا کہ میرے بندوں پر نازل شدہ کلام پر ایمان لاؤ۔

گھوڑے پر سواری:

علماء نسب اور مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس سے قبل گھوڑے وحشیوں کی طرح جنگلوں، بیابانوں میں کھلے پھرتے تھے۔ آپ نے انہیں مانوس کیا اور ان پر سواری کی۔ سعید بن جبلی اموی مخازی میں حضرت عبداللہ بن مرثد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: گھوڑے پاؤ اور ان کی نسل بڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہیں۔ یہ خالص عربی گھوڑے وحشی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے انہیں باایا تو یہ دوز تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

عربی میں سب سے پہلے کلام کرنے والے:

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا: آپ نے یہ زبان عرب کے خالص باشندوں سے سیکھی تھی جو مکہ میں آپ کے نزدیک اترے تھے اور قبیلہ جہم، عقیق اور اہل یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قدیم عربوں میں سے تھے۔ محمد بن علی حسین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے وہ اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سب سے پہلے جو شخص فصیح عربی زبان میں گویا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک چودہ سال کی تھی۔“ (یونس نے یہ حدیث سن کر کہا کہ اے ابو سیرتم صحیح کہتے ہو۔ ابو جری نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا ہے۔)

اس سے قبل ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ نے ایک عاتقہ عورت سے شادی فرمائی لیکن پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر علیحدہ کر دیا۔ سعید بن جبلی اموی کہتے ہیں کہ یہ عورت عمار و بنت سعد بن اکیس عاتقہ تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک دوسری عاتقہ سے شادی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشورے سے پھر آخری دم تک انہیں اپنے پاس رکھا۔ یہ عاتقہ السیدہ بنت مضاف بن عمرو الجرمی ہیں۔ بعض شافعیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں۔ اسی عاتقہ کے گھٹن مبارک سے آپ کے بارو بیٹے ہوئے۔

اسماعیل و الیسع و ذالکفل و کل من الاحیاء۔ ﴿سورہ ص﴾ ترجمہ: ”اور یاد فرمائیے ہمارے (مقبول) بندوں ابراہیم، ائق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ ہم نے انہیں کیا تھا انہیں ایک خاص جنے سے اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ اور یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔ اور یاد فرمائیے اسماعیل و الیسع اور ذی الکفل کو۔ یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔“

و اسماعیل و الیسع و ذالکفل کل من الصابرين و ادخلنا ہم فی رحمتنا انہم من الصالحين۔ ﴿سورہ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”اور یاد کرو اسماعیل، الیسع اور ذالکفل کو۔ یہ سب صابرین کے گروہ سے تھے۔ اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔“

انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و الیسع من بعدہ و اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الیسع۔ ﴿سورہ النساء﴾

ترجمہ: ”بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف۔“

اور فرمان خداوندی ہے: قلوا انا باللہ و ما انزل الینا و ما النزل الی ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الیسع۔ ﴿سورہ البقرہ﴾

ترجمہ: ”کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف۔“

اور اس طرح کی آیت اس سورت میں ایک اور جگہ بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا: ام نقولون ان ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الیسع کانوا ہودا او نصری قل انہم اعلم ام اللہ۔ ﴿سورہ البقرہ﴾

ترجمہ: ”کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی۔ فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟“

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے نام:

محمد بن اسحاق نے ان تمام کے نام ذکر کیے ہیں جو یہ ہیں: ثابت، وقیدہ، اذہل، جیشی، مسیح، ماش، دومارو، بطور، جیش، طیمہ، قیدہ، مارہل، کتاب نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بارہ کی آپ کو بشارت دی گئی تھی لیکن یہ تاویل جھوٹی ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کما انکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں رسول مبعوث ہوئے تھے۔ جرم، ہمالیق اور یمن کے لوگ آپ علیہ السلام کے مخاطب تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی بیٹی ”نسرہ“ کی شادی اپنے بچے محمد بن اسحاق سے فرمادی۔ جن سے رومی پیدا ہوئے جنہیں بنو الامضر بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ”عمیس“ گورے چنے تھے اس لیے اسی نسبت سے رومیوں کو بنو الامضر کہا جاتا ہے۔ ان کے بطن سے یونان پیدا ہوا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایشیائے بھی عمیس کی اولاد سے ہیں۔

وصال اور مزار مقدس:

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے پہلو میں حطیم میں مدفون ہیں۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو تین سال تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گرمی کی بارگاہ خداوندی میں شکاریت کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں آپ کے مدفن اور جنت کے درمیان ایک دروازہ کھول دوں گا جس سے آپ کو جنت کی ہوائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ حجاز مقدس کے تمام عرب آپ علیہ السلام کے دو بیٹوں ثابت اور قیدہ ار کی نسل سے منسوب ہوتے ہیں۔

حضرت اسحاق علیہ السلام

حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چودہ سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک سو سال اور حضرت سارہ کی عمر مبارک نوے سال ہو چکی تھی۔ بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسْحَاقَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مَحْسِنِينَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينٌ۔ (سورۃ الصافات)

ترجمہ: ”اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی (کہ) وہ نبی ہوگا (زمرہ) صالحین میں سے۔ اور ہم نے برکتیں نازل کیں اس پر اور اسحاق پر اور ان کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی ہان پر کھلم کھلنے والا ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ”کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔“ آپ کے شرف کسی کو واضح کرتی ہے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ”رفقا“ بنت جواہل سے ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بقیہ حیات ظاہری تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک چالیس سال تھی۔ حضرت ”رفقا“ پانچ تھیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی۔ ان کو حمل ہوا اور مدت پوری ہونے پر وہ ازاں پہنچ پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام ”عمیسو“ رکھا گیا جسے عرب ”احمیس“ کہتے ہیں جو رومیوں کے آپ ہیں اور دوسرے جو عمیسو کی ایزہمی پکڑے ہوئے تولد ہوئے ان کا اسم گرامی یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہیں۔

اہل کتاب کے نزدیک اسحاق علیہ السلام ”عمیسو“ کو یعقوب سے زیادہ چاہتے تھے کیونکہ عمیسو پہلو تھے اور ان کی ماں ”رفقا“ اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھیں۔ کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دن شام کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی۔ ایک چتر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ خواب میں ایک میڑھی دیکھتے ہیں جو زمین سے آسمان تک بلند ہے۔ ملائکہ اس میڑھی کے ذریعے آسمان سے اتر رہے ہیں اور واپس چڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو فرما رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے ”میں تجھے ہر برکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا۔ اور یہ زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔“

حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو جو دیکھا تھا اس سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نذرمانی کر اگر میں خیر خوشی سے اپنے گھر واپس آ گیا تو اس مقام پر اللہ عزوجل کے لیے عبادت گاہ تعمیر کروں گا۔ اور میری ملکیت میں جو کچھ ہو گا اس کا دواں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا۔“

پھر آپ نے اس چتر پر تکیا ملا اور اس پر نشان لگایا تاکہ پہچان ہو سکے۔ آپ نے اس جگہ کا نام بیت الن (خانہ خدا) رکھا۔ یہاں وہ جگہ ہے جہاں بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خالو کے ہاں حران پہنچ گئے ابان کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام ”لیا“ اور چھوٹی ”راحیل“ تھی۔ ”راحیل“ اپنی بڑی بہن سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کا رشتہ طلب کیا۔ ابان نے اس شرط پر رشتہ منظور کر لیا کہ یعقوب سات سال تک ان کا ریوڑ چرائیں گے۔ جب سات سال کی مدت گزر گئی۔ آپ کا نکاح ہو گیا۔ رات کو ابان نے اپنی بڑی بیٹی ”لیا“ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھیج دی۔ لیا زیادہ حسین نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور ان کی شکل و صورت میں کوئی کشش نہیں تھی۔ شب زفاف گزر گئی۔ صبح حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ راحیل کی جگہ لیا ان کے خلوت میں ہیں۔ وہ اپنے خالو سے کہنے لگے۔ آپ نے میرے ساتھ نا انصافی کی۔ میں نے تو راحیل کے لیے پیغام نکاح دیا تھا۔ ابان نے کہا کہ ہمارے رواج کے مطابق چھوٹی بہن کا نکاح بڑی سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر تو انکی بہن سے محبت کرتا ہے تو تجھے سات سال اور بکریاں چرانا ہوں گی۔ میں تجھے راحیل بھی عطا دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سات سال اور ریوڑ چرایا اور ”لیا“ کی دوسری بہن راحیل سے شادی کر لی۔ وہ ابان کو ایک نکاح میں جمع کرنا اس شریعت میں جائز تھا۔ اسے تو رات کے ذریعے منسوخ کیا گیا۔ رواج صحیح پر یہی ایک دلیل ہے۔ کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ ابان نے اپنی ہر دو بیٹیوں کو ایک لونڈی بھی عطا فرمائی۔ جو لونڈی ”لیا“ کو ملی اس کا نام ”راحیل“ تھا اور ”راحیل“ کی لونڈی کا نام ”ہلیسی“ تھا۔

جب حضرت اسحاق علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کی بصارت کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کھانے کی فرمائش کی اور انہیں حکم دیا کہ شکار کو جاؤ اور شکار کا جانور پکا کر مجھے کھاؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ یعقوب شکاری تھے۔ سو وہ شکار کرنے چل پڑے۔ ”رفقا“ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ریوڑ سے دو اچھے بکرے ذبح کرو اور انہیں بھون کر اپنے والد گرامی کو پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلد ہی بکرے بکرے بھونے۔ اپنے بھائی یعقوب کے کپڑے زیب تن کیے اور اپنے ہاتھوں اور گردن پر بکروں کی جلد پہن لی۔ کیونکہ یعقوب کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال زیادہ نہیں تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے گوشت پیش کیا اور حاضر خدمت ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ چنا لیا اور پکا اور کھنے لگا۔ آواز تو یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم یعقوب کا لگتا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تو دعا کرنے لگے کہ تو اپنے بھائیوں میں بلند قدر و منزلت کا حامل ہو۔ ہمارے بھائیوں اور اس کے بعد تمام قبیلوں پر آپ کا نام بلند ہو۔ اولاد اور مال میں کثرت سے نوازا جائے۔

جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تو چچے سے ان کا بھائی معصی آ گیا۔ اس کے پاس بھی کھانا تیار تھا۔ شکار کا گوشت حاضر خدمت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹے یہ کیا ہے؟ معصی نے عرض کی یہ کھانا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کہا آپ ایک ساعت پہلے نہیں آئے کیا کھانا نہیں لیا اور تیرے لیے دعا کر نہیں دی؟ معصی نے عرض کی نہیں۔ میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ معصی سمجھ گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہوشیاری دکھائی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت ناراض ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ معصی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی بھی دی۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام نے معصی کے کہنے پر اس کیلئے بھی برکت کی دعا سے نوازا۔ اور فرمایا کہ آپ کی اولاد بھی زمین پر کثرت سے پھیلے گی۔ اور انہیں رزق اور پھل فراوانی سے ہمسر آئیں گے۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ معصی نے یعقوب کو دھمکی دی ہے تو انہوں نے یعقوب کو حکم دیا کہ تم میرے بھائی ”لابان“ کی طرف چلے جاؤ جو کہ ارض حران میں قیام پزیر ہیں۔ او جب تک معصی کا غصہ ختم نہ ہو تا وہیں رہو۔ انہیں اپنی والدہ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہاں جا کر ابان کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ رفقا نے اپنے خاوند حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی اسے یہی مشورہ دو اور اسے حکم دو کہ وہ حران میں چلا جائے حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی یعقوب کو یہی مشورہ دیا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔

تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پر صابر و صبور ہاتھ تھا۔

مال مویشی بڑھ گئے۔ لوٹری غلاموں کی کثرت ہو گئی۔ لاہان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن گیا۔ اس کے بچوں کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا گویا وہ آپ پر ناراض ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے والد گرامی اور اپنے آبائی ملک واپس چلے جائیں۔ ساتھ ہی والد فرما دیا۔ کہ نصرت ربانی ان کے شامل حال ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا۔ سب نے اطاعت کی۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مال مویشی لے کر چل دیے۔ راحیل نے اپنے والد کے بتوں کو بھی چڑھ لیا۔ جب وہ ان کے علاقے سے گزر گئے اور اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہو گئے تو لاہان اور اس کی قوم نے انہیں آگیا۔ جب لاہان اور حضرت یعقوب علیہ السلام آگیا۔ آگیا سنا سنا ہوا تو لاہان نے انہیں جھڑکا کہ بغیر اطلاع دیئے تم کیوں نکل کھڑے ہوئے۔ اور مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تا کہ میں تمہیں خوشی و مسرت، مزا میر اور غلبوں سے اللہ وار کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو عزت سے رخصت کرتا اور پھر چھانچا تم میرے بت کیوں ساتھ لے آئے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ راحیل بت چڑا کر لے آئی ہے۔ آپ نے انکار کر دیا کہ وہ بت چڑا کر نہیں لائے۔ لاہان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوا تا کہ ان کو تلاش کرے۔ راحیل نے لوث کی "پلان" کے نیچے انہیں رکھ دیا تھا اور اس پر بیٹھ گئی تھی۔ جب لاہان بت تلاش کرتے کرتے راحیل کے کمرے میں آیا تو وہ اس کے لیے کھڑی نہ ہوئی اور کہنے لگی مہذرت خواہ ہوں میں اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں اس حالت میں ہوں جو عورتوں کی ہوا کرتی ہے۔ لاہان تلاش اور کوشش کے باوجود بھی بت تلاش نہ کر سکا۔

آخر دونوں یعنی لاہان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جلعاد نامی ٹیلے پر ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ یعقوب اس کی بیٹیوں کو رونا نہیں کرے گا۔ ان کے اوپر اور شادی نہیں کرے گا۔ اور اس ٹیلے سے نہ تو یعقوب آگے آئے گا اور نہ لاہان (یعنی دونوں کے درمیان یہ سرحد ہوگی) دونوں نے کھانا تیار کیا۔ پوری قوم نے ان کے ہاتھ کھانا کھایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ وار کیا اور واپس اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام جب ارض "پناحیم" کے قریب پہنچے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے معروض کیا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی عصی کی طرف قاصد بھیجا اور خدمت میں بہت پیار و محبت اور عاجزی و انکساری کا اظہار کیا۔ قاصد واپس آگیا اور

اللہ تعالیٰ نے "لایا" کی کمزوری پر نظر رحمت فرمایا اور انہیں اور اوستہ نواز حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے روئیل پیدا ہوا۔ پھر شعوان، پھر لاوی، پھر یودا تو۔ "راحیل" کو یہ دیکھ کر رشک ہونے لگا کیونکہ ابھی تک وہ حاملہ نہیں ہوئیں تھیں۔ انہوں نے اپنی لونڈی "ہنی" حضرت یعقوب علیہ السلام کو حہ کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہنی کے پاس گئے۔ وہ حاملہ ہوئیں ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام "یوسف" رکھا گیا۔ "لایا" نے بھی اپنی لونڈی "راحیل" حضرت یعقوب علیہ السلام کو حہ کی۔ ان کے بطن سے یافا اور اشیر دو بچے ہوئے۔ "لایا" پھر حاملہ ہوئیں اور ان سے پانچواں بچہ پیدا ہوا جن کا نام "زابلون" رکھا۔ وہ پھر امید سے ہوئیں اور اس بار ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام "دینا" رکھا گیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے نو بچے پیدا ہوئے۔

"راحیل" نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے لیے ایک بچے کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور قبول فرمایا۔ آپ امید سے ہوئیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک عظیم المرتبت۔ شریف، حسین و جمیل اور نہایت ہی صاحب جمال و کمال بچہ تولد ہوا جس کا نام راحیل نے نام "یوسف" رکھا۔

یہ سب بھائی ارض حران میں قیام پزیر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کھجور کے بعد چھ سال تک اپنے ماموں کے کئی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح حران میں آپ کی مدت قیام بیس سال ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے ماموں لاہان سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ خالو نے انہیں کہا۔ آپ کی جہ سے میرے مال میں بڑی برکت ہوئی ہے۔ میرے مال میں آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑوں میں سے بخشی چنگیری، اہلق اور بھوری پیدا ہوں گی وہ آپ مجھے دے دیں۔ اسی طرح بکریوں میں سے داغیوں، اہلقوں اور بھوریوں کو میرے حوالے کر دینا جو اس سال پیدا ہوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے ان بھیڑ، بکریوں کو الگ کر لیا جو مذکورہ رنگوں کی نہیں تھیں۔ تاکہ وہ اس رنگ کے بچے نہ جنمیں۔ اور انہیں تین دن کی مسافت پر الگ لے گئے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفید اور بادام اور اخروٹ کی سبز چھڑیاں لے کر انہیں چھپا دیں۔ لیکن اس طرح ان پر حلو سے بن جائیں۔ اور انہیں گھاٹ پر نصب کر دیا جہاں بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ بھیڑ بکریاں ان چھڑیوں کو دیکھ کر ذریں اور ان کے بچوں میں بچے حرکت کریں اور اس طرح بچوں کے رنگ ان چھڑیوں کے مطابق ہو جائیں دراصل یہ خارق العادہ واقعہ

یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں اور والد نے سجدہ کیا تھا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔

جب عصیٰ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو انہیں گئے لگا لیا۔ چہ ما اور خوب رویا۔ پھر نظریں اٹھا کر عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور پوچھا یہ سب کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کریم نے یہ حیرت غلام یعقوب کو عطا فرمائے ہیں۔ (یعنی میرے بچے، بیویاں اور لونڈیاں ہیں) دونوں لونڈیا اور ان کے بچے استقبال کو آئے اور عصیٰ کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ "لیا" اور اس کے بیٹوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر اسل اور ان کے بیٹے یوسف بھی حاضر ہوئے اور سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ تجھے قبول کریں۔ عصیٰ اپنے بھائی کی محبت دیکھ کر بہت رویا اور انہیں بار بار بوسہ دیتا رہا۔ واپسی پر عصیٰ قافلے کو چھوڑ کر واپس پلٹ آیا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کچھ دیر بعد اپنے ہال بچوں اور مال و متاع کو لیے "سامیر" کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا گذر "ساحرہ" سے ہوا تو آپ نے وہاں گھر بنایا اور اپنے مویشیوں کے لیے چھپر بنائے۔ پھر وہاں سے یروشلم میں واقع شیم کی بستی میں تفریط لائے لیکن اس بستی کے باہر ہی ڈیرے ڈال دیے۔ اس جگہ آپ نے شیم بن حمور سے سو اونٹنیوں کے بدلے زمین کا ایک قلعہ خریدا اور اپنا خیمہ گاڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ ایک مذبح بنایا اور اس کا نام "ایل" رکھا۔ "ایل" حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا ہے۔ "ایل" نے آپ کو یہاں تک گھر بنانے کا حکم دیا تا کہ یہاں وہ اس ذات کی عبادت کر سکے۔ اسی عبادت کا نام آج بیت المقدس ہے۔ جس کی تعمیر نو کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تکمیل ہوا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی اتری تھی اور آپ نے علامت کے طور پر سر کے نیچے رکھے ہوئے حجر کو قیل لگا کر اسان زدہ کر دیا تھا۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کر چکے ہیں۔

یہاں اہل کتاب "دوتا" بیت یعقوب کا قلعہ بیان کرتے ہیں جو "لیا" کی بیٹی تھیں کسی طرح عجم ان حمور نے اس کے ساتھ زیادتی کی پھر وہ ان کے گھر میں داخل ہوا اس کے والد اور بھائیوں نے اس کا رشتہ مانگا لیکن انہوں نے اس شرط پر رشتہ دینے کی حامی بھری کہ تمام لوگ ختنہ کرائیں۔ پھر اسی رشتے ہوں گے کیونکہ غیر ختنوں لوگوں سے وہ رشتے نہیں کرتے تھے وہ لوگ بھی مان گئے اور اپنے تمام مردوں کے ختنہ کر لیے۔ جب تیسرا دن ہوا اور عجم بن حمور کے قبیلہ والے دشمنوں سے معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار کر "دوتا" کی جھڑکی کا بدلہ لے لیا۔ اس جنگ میں عجم اور اس کا باپ بھی قتل ہو گئے۔ چونکہ یہ

اطلاع دی کہ عصیٰ چار سو یا دوہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کیلئے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عصیٰ لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ نے نماز ادا کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی و انکساری سے دعا کی۔ اور عرض کی اے الہی تو نے مجھ سے اپنی سمیت کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اور مجھے میرے بھائی عصیٰ کے شر سے محفوظ رکھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے تحائف تیار کر لیے۔ جن میں دو سو بکریاں، بیس بکرے، دو سو بھینس، بیس مینڈھے تین اونٹنیاں، چالیس گائیں، بیس بیل، بیس گدھیاں، دس گدھے شامل تھے۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان مویشیوں کو الگ الگ ہائیں اور ہر صنف کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ رہے۔ اور جب ان سے عصیٰ کی ملاقات ہو اور وہ پہلے سے پوچھے کہ تو کس کا غلام ہے؟ اور مویشی کس کے ہیں۔ تو کہہ دینا کہ یہ حیرت غلام یعقوب کے غلام اور مویشی ہیں۔ اس نے یہ سب میرے آقا عصیٰ کے لیے ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس کے بعد والا بھی یہی جواب دے اور پھر اس کے بعد ہر شخص سے اسے یہی جواب ماننا چاہیے۔ اور ہر شخص عصیٰ کو بتائے کہ یعقوب آخر میں آ رہا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور لونڈیوں اور گیارہ بچوں کو ساتھ لے کر قافلے سے دور رات کی مسافت پر پہنچے چل رہے تھے۔ یہ قافلہ رات کو سڑ کرتا اور دن کو چھپ کر بیٹھ جاتا۔

جب دوسری رات ختم ہوئی اور صبح کا وقت ہوا تو آپ پر آدمی کی صورت میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کشتی کرنے گئے۔ اور غالب آنے کے لیے کوشش کرتا شروع کر دی۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام اس شخص پر غالب آ گئے۔ لیکن اس لمحے فرشتہ نے آپ کی ران کی فاس کو چھوا جو سکر گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لنگڑے ہوئے۔ جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو فرشتے نے کہا نہیں آج سے حیرانام حضرت یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اور آپ ہیں کون؟ لیکن فرشتہ غائب ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ لنگڑے چل رہے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل حرق النساء (ایک دگ جو ران سے پاؤں تک پہنچتی ہے) نہیں کھاتے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کے بھائی عصیٰ آ رہے تھے۔ چار سو آدمی بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے آگے بڑھ گئے۔ جب اپنے بھائی عصیٰ کو دیکھا تو سات مرتبہ سجدہ تعظیمی بجالائے۔ اس دور میں سلام و دعا کا یہی طریقہ تھا۔ اور سجدہ تعظیمی ان کے ہاں شروع تھا۔ جیسا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا تھا۔ اور حضرت

لوگ کافر تھے اور بتوں کو خدا مانتے تھے اس لیے ان کا تمام مال و متاع حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ہاتھ آیا اور مال قیمت قرار پایا۔

”رائیل“ دوبارہ امید سے ہوئیں اور ان کے ہاں بنیامین پیدا ہوئے۔ لیکن زندگی میں انہیں بے حد تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد وہ فوت ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ”افرات“ میں دفن فرمایا جو آج تک ”قبر رائیل“ کے نام سے مشہور رہی آتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل بارہ بیٹے تھے۔ رائیل، شمعون، لاوی، یہودا، ایساثر اور زابلون ”لیا“ سے تھے۔ یوسف اور بنیامین ”رائیل“ سے اور دان و نفتالی ”رائیل“ کی لونڈی سے جبکہ جادو، اشیر ”لیا“ کی لونڈی سے پیدا ہوئے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال اور مزار:

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر حبرون میں ان کے ہاں رہے۔ یہ کنعان کا وہ معروف شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بیمار ہوئے اور ایک سو اسی سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور عصیہ دونوں نے مل کر دفن کیا۔ ان کی قبر انور بھی اسی مقام میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تدفین کے لیے خرید لیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام

حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زندگی مبارک میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور امور عجیبہ میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان اور آپ کی سیرت کے بارے قرآن کریم میں پوری ایک سورۃ نازل فرمائی ہے۔ تاکہ آپ کی سیرت میں جو نمونے، مواظبہ، آداب اور نمونہ و انالی کی باتیں ہیں ان پر غور و فکر کیا جاسکے۔

✽ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم

الر۔ تلك آيات الكتاب المبين۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ لحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔

ترجمہ: ”یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بیشک ہم نے تارا اسے یعنی قرآن عربی کو تاکہ تم (اسے) خوب سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ اگرچہ آپ اس سے پہلے ہمیں خبر نہ تھی۔“

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عظیم کی مدح و ستائش بیان فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندے اور رسول کریم ﷺ پر فصیح و بلیغ، واضح اور علی الفاظ میں نازل فرمائی ہے جسے ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو عاقل اور لائق ہو۔ یہ کتاب منزل من اللہ تمام کتابوں سے زیادہ شرافت کی حامل ہے۔ اسے اشرف المصنفات، اشرف المخلوق پر اشرف الزمان و المكان میں فصیح ترین لغت واضح ترین بیان میں لے کر نقل کیا جائے۔ گزری خبروں کا بیان ہو یا آنے والے حالات کا تذکرہ قرآن مجید دونوں کو نہایت ہی حسین چرائے، واضح اور ظاہر اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے آئے ہیں قرآن ان مسائل کو اس طرح کھول کر بیان کرتا ہے کہ کوئی التباس باقی نہیں رہ جاتا۔ باطل کی تائید کی، جھوٹ کی پردہ دہی اور شکوک و شبہات کا قلع قمع کرنے میں قرآن سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں، اگر قرآن مجید کے اوامر و نواہی کو دیکھا جائے تو قرآن تمام شریعتوں سے زیادہ جلی

یعنی جو قرآن مجید سے منہ موزے گا اور کسی اور کتاب کی اتباع کرے گا تو وہ اس وحید کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ ترمذی میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جس نے قرآن کو چھو کر کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہی اسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔"

قرآن روشن کتاب ہے:

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک کتاب لے کر جو انہوں نے کسی اہل کتاب سے لی تھی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اسے حضور نبی کریم ﷺ کے سامنے پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اسے بارگاہ نبوت میں لے کر آیا اور فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! کیا تم اس کی تعلیمات سے بہک جانا چاہتے ہو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے پاس وہ کلام لایا ہوں جو اس سے زیادہ روشن اور پُر نور ہے۔ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق مت پوچھا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں سچی بات بتائیں اور تم بھڑبھڑ کر تمہیں اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔" (اس حدیث کی سند صحیح ہے۔)

اس حدیث کو امام احمد نے ایک اور سند سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں الفاظ ایسی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے پھر تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ تم انہوں میں میری حصہ وافر میں نہیں مل سکتے۔"

اس حدیث کے مختلف طرق اور الفاظ سورۃ یوسف کی تفسیر کی ابتدا میں وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

حضور نبی کریم ﷺ نے ایک دن لوگوں سے خطاب فرمایا اور اپنے خطبہ میں کہا: "اے لوگو! یہ ملک مجھے جو امیر اعظم عطا کیے گئے اور خاتم الانبیاء بنایا گیا ہوں اور میرے لیے بہت ہی انصاف کیا گیا ہے۔ میں اللہ کے دین کی باتیں روشن اور تاباں لایا ہوں۔ خبردار کہیں بہک نہ جانا۔ یہ لوگ (یہودی اور نصرانی) کہیں تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں۔ پھر آپ کے حکم سے اس کتاب کا ایک ایک حرف منادیا گیا۔"

برعادت اور واضح السامع قرار پاتا ہے۔ اس کا ہر حکم بالکل ظاہر واضح ہے۔ اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و تمت کلمۃ ربک صدقا و عدلا ﴿سورۃ الانعام﴾

ترجمہ: "اور مکمل ہو گئی آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل سے۔"

یعنی واقعات میں سچائی اور اداسر نواہی میں عدل کے اعتبار سے تیرے رب کی بات مکمل ہو گئی۔ اسی لیے فرمان خداوندی ہے:

نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحيانا اليك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ﴿سورۃ یوسف﴾

ترجمہ: "ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔"

یعنی جو کچھ اس میں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و كذلك اوحيانا اليك روحا من امرنا عا۔ ﴿سورۃ الشوری﴾

ترجمہ: "اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جانور کا کام اپنے حکم سے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ لیکن (اے حبیب!) ہم نے بتادیا اس کتاب کو (سرایا) تو رہے ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اور بے شک آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراطِ مستقیم کی طرف جو اللہ کی راہ ہے وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ خوب سن لو اسب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہی ہے۔"

كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق و قد آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة و زرا۔ ﴿سورۃ النجم﴾

ترجمہ: "یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے اور ہم نے مرحمت فرمایا ہے آپ کو اپنی جناب سے ایک پند نامہ جو شخص روگردانی کرے گا اس سے وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ، یہ لوگ ہمیشہ اس بوجھ سے دبے رہیں گے اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کیلئے روز قیامت یہ بوجھ۔"

قرآن میں تذکرہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اذ قال يوسف لایہ..... ان ربتکم حکیم۔ (سورۃ یوسف ۱۰)

ترجمہ: ”جب کہ یوسف نے اپنے والد سے کہ اے میرے باپ! میں نے (خواب میں) دیکھا ہے گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح جن لے گا تجھے تیرا رب اور سکھاوے گا تجھے باتوں کا انجام (یعنی خوابوں کی تعبیر) اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو بچوں ابراہیم و اسحاق پر یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔“

اس سے پہلے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے، ہم نے گزشتہ صفحات میں ان کے نام بھی لکھ دیے ہیں۔ انہیں بارہ بیٹوں کی طرف بنی اسرائیل کے تمام قبیلے منسوب ہیں۔ ان تمام بیٹوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم المرتبت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ دیگر اہل حضرات اس طرف گئے ہیں کہ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی اور نبی نہیں ہوا اور نہ کسی اور کی طرف وحی کی گئی ہے ان کے حالات زندگی بھی اس کے متقاضی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ ہاں ایک آیت کریمہ سے ان کی نبوت پر استدلال کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل آتانا باللہ و ما النزل الینا و ما انزل علی ابرہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الا سباط (سورۃ آل عمران ۶)

ترجمہ: ”آپ فرماتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر۔“

گمان کیا جاتا ہے کہ اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں۔ لیکن یہ استدلال قوی نہیں ہے، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبیلے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی وحی سے مراد ان کی نسل سے مبعوث ہونے والے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ اور

اس نظریہ کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انہیں میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر ہے۔ آپ کے بھائیوں میں سے کسی بھی شخصیت کا اس ضمن میں ذکر نہیں کیا گیا، مگر ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی نبی یا رسول ہوتا تو ان کا بھی اسی خصوصیت سے تذکرہ کیا جاتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلا نظریہ صحیح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی نبی ہیں۔

تھے ہم گزشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں۔ امام احمد کی روایت کردہ ایک حدیث میں بھی یہی معلوم اُخذ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کریم الان کریم الان کریم الان کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔“ (اسے اس سند کے ساتھ روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں۔ ہم اس حدیث کے مختلف طرق قصہ ابراہیم علیہ السلام میں ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔)

عظیم خواب:

مفسرین کرام اور کئی دیگر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انجی چھوٹے تھے بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے یہ اشارہ تھا باقی بھائیوں کی طرف۔ اور ہالہ سورج اور ان سے مراد تھے آپ کے والدین سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر بہت اذیتا ہو گئے، جب بیچارہ ہوئے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کی، آپ سمجھ گئے کہ یوسف دنیا و آخرت میں بلند و بالا مقام و مرتبہ پر فائز ہوگا اور اسے اس قدر عظیم منصب عطا ہوگا کہ اعلیٰ اور والدین ان کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بیٹا! خبردار یہ خواب اور کسی سے نہیں کہنا۔ بھائیوں میں سے کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد و کینہ میں آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگیں۔

اس سے مذکورہ نظریہ کی تائید بھی ہوتی ہے کہ گیارہ میں سے اور کوئی بھی مصمم نہیں تھا۔ اسی لیے اس آیت میں آیا ہے: ”اگر اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہو تو انہیں چھپاؤ، کیونکہ ہر صاحب مقصد سے حسد کیا جاتا ہے۔“

الی کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وعدہ والد اور بھائیوں کو بتا دیا اور کسی سے نہ بتا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی ان کی موجودگی میں دی اور انہیں امتحان والا حکم بھی دیا، اسی لیے وہ آپ سے حسد کرنے لگے اور آخر ان کے خلاف سازش کر بیٹھے۔

کی طرف ایک شخص بھیجا اور کہا، بھیجا کہ اگر میں تمہیں ان ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ یہودی نے کہا: ہاں۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ ستارے "جریان، طارق و ذیال، ذوالکھان، کالہس، وکاب، محمود، ان، فلیق، مسیح، ضروب، ذوالفرع، ضیا و نور" ہیں۔ یہودی نے کہا: اللہ کی قسم! میں ان ستاروں کے۔

ابوہلی سے روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے بات کی تو انہوں نے فرمایا: "یہ یقینی امر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پختہ ارادہ فرمایا ہے۔ سورج سے مراد آپ کے والد گرامی اور چاند سے مراد آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔"

لقد کان فی یوسف و اخوته ان کنتم طاعینین۔ ﴿سورۃ یوسف﴾
ترجمہ: "بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں (کے قصہ) میں کئی نشانیاں ہیں، دریافت کرنے والوں کیلئے، جب بھائیوں نے (آپس میں) کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے حالانکہ ہم ایک (مضبوط) جتھہ ہیں۔ یقیناً ہمارے والد (ایسا کرنے میں) کمالی قسطی کا شکار ہیں۔ قتل کر ڈالو یوسف کو یا دور پیچنک آؤ اسے کسی علاقہ میں (یوں) تنہا ہو جائے گا۔ تمہاری طرف تمہارے باپ کا رخ۔ اور ہو جانا اس کے بعد (توبہ کر کے) نیک قوم (یہ سن کر) ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ نہ قتل کرو یوسف کو (بلکہ) پیچنک دو اسے کسی گہرے کنوئیا کی تاریک جہ میں اٹھالیں گے اسے کوئی راہ چلتے مسافر، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔"

اس قصہ میں جو آیات، حکمتیں چند نصائح اور رہنمائی کا جو سامان ہے اس سے امت مصلطفی کو اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ماں باپ کی طرف سے حقیقی بھائی بنیامین سے ان کے حسد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے شکایت تھی کہ وہ جتنی توجہ یوسف اور بنیامین پر مبذول کرتے ہیں اتنی محبت ان بھائیوں پر روا نہیں رکھتے، حالانکہ تعداد میں یہ زیادہ ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان بھائیوں کو چاہتے جو ان کی تقویت کا باعث بن سکتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم یوسف اور بنیامین کی نسبت والد گرامی کی محبت کے زیادہ مستحق ہیں۔ "ان امانا لطفی ضلال مہین۔" ترجمہ: "ان دو بھائیوں کو ہم پر ترجیح دینے میں وہ حق بجانب نہیں ہیں۔"

پھر وہ باہم مشورہ کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا اسے اس زمین سے کہیں دور ہمارے گھوڑ دیا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے تاکہ والد کی تمام محبت اور شفقت ان ہی کیلئے ہو کر رہے۔

"و کذلک یحییٰ ربک ربک" ترجمہ: "اور اسی طرح جن لے گا تجھے تیرا رب۔" یعنی جس طرح تیرے رب نے تجھے یہ عقیم خواب دکھایا ہے جب تو اسے بھائیوں سے چھپائے گا تو "یحییٰ ربک" ترجمہ: "جن لے گا تجھے تیرا رب" یعنی اپنے لطف و کرم کیلئے۔ "و یعلمک من تاویل الاحادیث" ترجمہ: "اور سکھا دے گا تجھے باتوں کا انجام" یعنی کلام کا مفہوم اور ایسے خوابوں کی تعبیر جس تک دوسرے لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی۔ "و یتیم لعمتہ علیک" ترجمہ: "اور پورا فرمائے گا اپنا انعام تجھ پر" یعنی تیری طرف وہی فرمائے گا۔ "و علی آل یعقوب" ترجمہ: "اور یعقوب کے گھرانے پر۔" یعنی تیرے قلیل ان پر بھی اللہ کا رحم و کرم ہوگا اور دینی دنیاوی بھائیوں حاصل ہوں گی۔ "کما اقمھا علی ابولک من قبل ابراہیم واسحاق" جیسے اس نے پورا فرمایا اپنا انعام اس سے پہلے تیرے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق (علیہم السلام) پر، یعنی ان کی طرف تجھ پر بھی انعام و اکرام ہوگا اور جس طرح ان کو نبوت سے نوازا گیا آپ کو بھی نبوت سے نوازا جائے گا، جس طرح تجھے حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا باپ، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا دادا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پردادا عطا کیا اسی طرح تجھ پر اپنی اور ہمیں بھی نچھاور کرے گا۔ "ان ربک علیہ حکیم" ترجمہ: "یقیناً تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا بہت دانہ ہے۔"

اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔"

اسی لیے حضور نبی کریم ﷺ اسے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: "حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی جو اللہ کے نبی کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔"

گیارہ ستاروں کے نام:

علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفاسیر میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے بتانا یہودی کہا جاتا تھا۔ اور کہا: اے محمد! مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ کرتے دیکھا تھا؟ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اسے اس کا جواب نہ دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان ستاروں کے نام لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اسی یہودی

ات اگرچہ ہم سچے ہیں۔"

یعنی یوسف کو بھیڑیا کھا جانے کی خبر میں اگرچہ ہم سچے ہیں اور اس میں ہم ذرا بھی جھوٹ نہیں کہہ رہے لیکن آپ ہماری تصدیق نہیں فرمائیں گے، اگرچہ ہم بے قصور ہیں اور ہمیں قصور وار ٹھہرا بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کو خدشہ تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا اور ہم نے ضمانت دی تھی کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم بہت سارے ہیں لیکن ہم اپنا وعدہ وفا نہیں کر سکے۔ اس لیے اگر آپ ہماری اس حالت میں تصدیق نہیں فرمائیں گے تو ہم آپ کو معذور سمجھیں گے۔

"وجاء واعلیٰ قمیصہ بدم کذب" ترجمہ: "اور آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔" کذب کا معنی جھوٹا اور بناوٹی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک نوزائیدہ بھیڑیے کے بچے کو ذبح کیا اور اس کے خون سے یوسف کی قمیص رنگیں کر دی تاکہ والد کو باور کرائیں کہ یوسف کو واقعی بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے وہ کرتے کو پھاڑتا بھول گئے۔ جھوٹ کیلئے آفت لسیان ہے۔ جب ان پر شک اریاب کی علامتیں ظاہر ہو گئیں تو باپ کے سامنے ان کا پول کھل گیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے سے جانتے تھے کہ وہ یوسف کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور باپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہونے کی وجہ سے اس سے حسد کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس عفرنی میں وہ اس قدر ہلال و رعب رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز مانا چاہتا تھا تو وہ یوسف کو جو کہ دینے کے متعلق سوچے لگے، کیونکہ وہ نہ تو نبوت کا نور حاصل کر سکتے تھے اور نہ آپ سے یوسف جیسا پیار لے سکتے تھے، اس لیے حسد میں آکر سازش کرنے لگے کہ کسی طرح یوسف کو والد گرامی سے الگ کیا جائے۔ بہر حال وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینک کر دوتے ہوئے آئے اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے اور ایک دوسرے کو سچا ثابت کرنے کیلئے جھوٹی کہانی کہنے لگی۔

○ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا:

قال بل سولت لکم انفسکم امراء۔ فصبر جمیل۔ واللہ المستعان علی ما تصفون ترجمہ: "آپ نے فرمایا: (غلط کہتے ہو یوں نہیں) بلکہ آراستہ کرد کھایا تمہیں تمہارے نفسوں نے اس (تکین جرم) کو (اس جانا کہ حادثہ پر) صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا اس کا ہم مان کرتے ہوں۔"

اسی کتاب کا تفسیر یہ ہے کہ روایت میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینکنے کا مشہورہ دیا تھا

وہی فرمائی: "اے میرے محبوب بندے! تمہیں اس مشکل سے ضرور چھٹکارا اور رہائی ملے گی، جس مصیبت میں آپ گرفتار ہیں، تعویذی دیر میں اللہ تعالیٰ تمہیں نکال لے گا اور آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ وہ آپ کے دروازے پر محتاج بن کر آئیں گے، وہ آپ سے ڈر رہے ہوں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔"

حضرت عیاد اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ "وہم لا یسہرون" کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آج معلوم بھی نہیں اور ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہی سے سرفراز فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے "وہم لا یسہرون" کا مطلب یہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ انہیں ان حالات سے آگاہ کر رہے ہوں گے، انہیں ان کی قسم شعاریاں ایک ایک کر کے گنوار ہے ہوں گے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ خود حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ (اسے ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔) والد کی خدمت میں خون آلود قمیص کے ساتھ:

جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں پھینک کر واپس ہوئے تو آپ کی قمیص کو خون آلود کر دیا اور عشاء کے وقت روتے پیٹتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے "وجاء وایاہم عشاء یسکون" کا مطلب ہے "یسکون علی احوالہم" وہ اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر رورہے تھے۔ اسی لیے بعض اسلاف فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی آہ کا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی جو مظلوم نظر آ رہا ہے خود ظالم ہو، اور اپنے ظلم کو چھپانے کیلئے مگر بچھ کے آنسو بہا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے برادران یوسف کی آہ و بکا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: وہ رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس آئے۔ یعنی رات کی تاریکی میں تاکہ رات کی تاریکی ان کی ندری کو ڈھانپ دے نہ کہ ان کے ہنر پر پردہ ڈالے۔

قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وقرکنا یوسف عند متاعنا ﴿سورہ یوسف﴾

ترجمہ: "آکر" کہا یا باجی! ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو اپنے سامان کے پاس۔"

سامان سے مراد کپڑے ہیں "فلاکله الذئب" (ہائے انہوں) "کہا گیا اس کو بھیڑیا" یعنی جب ہم دوڑ لگانے چلے گئے اور یوسف اکیلے رہ گئے تو ہماری غیر موجودگی میں بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔ "وما انت بحق من لنا و لو کنا صا دقین۔" ترجمہ: "اور آپ نہیں مانیں گے ہماری

”واللہ علیہم بسا یعملون“ یعنی برادران یوسف کی سازش سے وہ واقف ہے وہ عظیم و خیر خدا جانتا ہے کہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں کیا چھپا ہے اور کون کس سے نکالنے والے کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت یوسف (علیہ السلام) کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا بلکہ انہیں قافلہ والوں کے ہاتھ بیکنے دیتا ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑی حکمت و تدبیر خداوندی اور اہل مصر کیلئے اس کی رحمت کا راز پوشیدہ تھا۔ اس سر نہاں کی وجہ سے حضرت یوسف (علیہ السلام) ایک غلام، اسیر کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوگا، پھر مملکت کی باگ ڈور سنبھالے گا اور اللہ انہیں یوسف کے ہاتھ سے دنیا اور آخرت کی دو نعمتیں عطا کرے گا جو نہ کسی بیان میں آسکتیں ہیں اور نہ ہم و گمان میں۔

کھوئے سکوں میں فروخت:

جب برادران یوسف کو معلوم ہوا کہ یوسف تو قافلہ والوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، تو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بھائی کا بھائی غلام ہے۔ قافلہ والوں نے بہت کم قیمت پر انہیں خرید لیا، انہیں انیس کا معنی ہے بہت ہی تھوڑی رقم، اس کا دوسرا معنی کھوئے سکے بھی کیا گیا ہے۔ ”خدا ہم معدودہ و محالو اقیہ من الداء ہدین۔“ ترجمہ ”چند درہموں کے عوض اور وہ (پہلے ہی) اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔“

حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، نوف اللیثی، سعدی، حضرت قتادہ اور علیہ عوفی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ بھائیوں نے یوسف کو جس درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اپنے حصے کے درہم ہر ایک نے لے لیے۔ مجاہد کا قول ہے کہ چالیس درہم قیمت مقرر ہوئی۔ (واللہ اعلم)

عزیز مصر کا خریدنا:

”و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته انکرمی مطواہ۔“ ترجمہ ”اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا، اہل مصر سے اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ۔“ یعنی اس معصوم بچے سے حسن سلوک سے پیش آنا اور اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا ”عسی ان یتقنا او نستخلوہ ولما“ شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہائیں ہم اسے پناہ فرمے۔“

درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص یوسف کو نوازنا چاہتا تھا۔ چونکہ دنیاوی اور اخروی بھائیوں اس در شہوار کا مقدر ہو چکی تھیں، اس لیے عزیز مصر کے دل میں یوسف کیلئے پدارت جذبے پیدا ہو گئے تھے۔

اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یوسف کو ان کی عدم موجودگی میں خاموشی سے کونکوں سے نکال کر، اللہ گرامی کے سپرد کر دوں گا۔ پس وہ اس کے ساتھ سازش کرنے کا موقع تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے یوسف کو اس کے ہاتھ بیچ دیا، وہ ان کے آخری پہر جب روئیل کونکوں پر آیا تاکہ یوسف کو نکالے تو کیا دیکھتا ہے کہ یوسف کونکوں میں نہیں۔ وہ چیخا چلا یا اور اپنے پہرے پھاڑ دیئے، ان تمام نے مل کر ایک بکراؤں کی کیا اور یوسف کا چرواہن خون آلود کیا، جب حضرت یعقوب (علیہ السلام) کو خبر ملی کہ یوسف کو بیچ لیا گیا ہے تو اس نے گریبان بیاک کر دیا اور غٹ اپنی کمر پر باندھ لیا اور کئی دنوں تک اپنے مینے پر ماتم کرتا رہا اور اصل یہ اہل کتاب کی تعبیر اور نقس کی غلطیاں ہیں جو اکثر ترجمہ میں کر جاتے ہیں۔

و جاء ن سيارۃ فارسلوا واردهم۔ و كذلك لجزی المحسین۔ (سورہ یوسف) ترجمہ: ”اور (تھوڑی دیر بعد) ایک قافلہ آیا تو اہل قافلہ نے (پانی لانے کیلئے) اپنا آب کش بھیجا، اس نے لٹکایا پتا ڈول، وہ پکارا تھا مڑو دبا دبا یہ بچہ ہے اور انہوں نے چھپا دیا اسے متاع (گمراہ) بھا بھگتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیری قیمت پر چند درہموں کے عوض۔ اور وہ (پہلے ہی) اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اور کہا: اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہائیں ہم اسے اپنا فرزند اور یوں (اپنی حکمت کاملہ سے) ہم نے قرار دیا تھا یوسف کو (مصر کی) سر زمین میں۔ اور تاکہ ہم سکھادیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے اور جب وہ بچے اپنے پورے جوہن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم اور یونہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔“

ان آیات طبیعات میں اللہ تعالیٰ قصہ یوسف کو بیان کر رہا ہے، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کونکوں کی تاریک جہ میں پھینک دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مشکل کشائی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ایک قافلہ آیا۔ اہل کتاب کے بیان کے مطابق وہ تاجر تھے اور شام سے مصر کو جا رہے تھے اور ان کے لاتوں پر جو مال تجارت لدا ہوا تھا، اس میں نکلت، ہلسان اور دھونا بھی تھا۔ انہوں نے چند آدمیوں کو پانی لینے کیلئے کونکوں پر بھیجا، جب ایک شخص نے ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے چٹ گئے۔ جب اس آدمی کی یوسف پر نظر پڑی تو وہ حیران ہوا اور ”قال یا ہشوی“ کہنے لگے ”مزدہ ہادا ہدا غلام و اسراہ بضاعة“ یعنی وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارا خریدا غلام ہے۔

کہا وہ بنا دیا۔ "وَالْعَلَمَةُ مِنَ الْاَحَادِيثِ" ترجمہ: "اور تاکہ ہم سکھادیں اپنے خوابوں کی تعبیر" یعنی انہیں سمجھنے اور ان کی تعبیر دینے کا علم۔

"وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ" ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر۔" یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے اسباب مہیا فرمادیتا ہے اور اس کے لیے وہ راستے بھی ہموار کر دیتا ہے جو لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا: "وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ" ترجمہ: "لیکن اکثر لوگ اس (حقیقت) کو نہیں جانتے۔"

وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّهُ الْاِسْهَ حَكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
ترجمہ: "اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جہن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم۔ اور انہی تک جزا دینے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔"

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تمام واقعات منہ ان شبات شباب کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پیش آئے اور اس سے مراد چالیس سال کی عمر ہے۔ اور اسی عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نبی فرماتا ہے۔

شدت بلوغت کی عمر کے بارے اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت مالک، ربیع، زید بن اسلم اور حمیٰ علیہم الرحمۃ کہتے ہیں کہ وہ بلوغت کی عمر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عمر کو بلوغ الاشد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شہاک کا قول ہے کہ بیس سال۔ مکرّمہ کے نزدیک پچیس سال۔ سعدی کے قول کے مطابق تیس سال۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ تینتیس ۳۳ سال حضرت حسن بصری علیہ السلام فرماتے ہیں چالیس سال سورۃ الاحقاف کی آیت کریمہ بھی اس آخری قول کی تائید کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا:

حَتّٰی اِذَا بَلَغَ اَشَدَّهُ وَ بَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً۔ (سورۃ الاحقاف ۴)

ترجمہ: "یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا۔"

حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا:

وَرٰوَدَتْهُ النِّسٰی هٰوٰیۃً یَّهْتٰا عَنْ نَفْسِهٖ — اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الضَّالِّیْنَ۔ (یوسف ۲۳-۲۴)
"اور بھلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے۔ اور (ایک دن) اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور (بعد ناز) کہنے لگی: اے یوسف! یہاں (یوسف) (پاکباز) نے فرمایا خدا کی پناہ (یوں نہیں ہو سکتا) وہ (تیرا غلام) میرا محسن ہے۔ اس

کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے عزیز مصر تھے جسے بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر کی حیثیت حاصل تھی۔ اور تمام غزانوں کا وہ اکابر تسلیم تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں: کہ اس کا اصل نام الخضر بن روحیب ہے۔ ان دنوں مصر پر سیان بن ولید غلامی کی حکومت تھی۔ ابن اسحاق کے بقول عزیز کی بیوی کا نام "زلیخا" بنت رملیل تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام "زلیخا" تھا۔ ظاہر ہے اس کا اصل نام زلیخا ہو گا اور زلیخا لقب کرتی ہوگی۔ فقہی ابن جریر رقاہی سے روایت کرتے ہوئے عزیز کی بیوی کا نام نکاحت بنو بتاتے ہیں۔

محمد ابن اسحاق، حضرت ابن عباس علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا اور رقم وصول کی اس کا نام مالک بن زحر بن نویت بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام تھا۔ (واللہ اعلم)

صاحب فرست حضرت:

ابن اسحاق ابی عبیدہ سے اور وہ حضرت ابن مسعود علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمیوں نے تمام لوگوں سے زیادہ فراست کا ثبوت ہائیم پہنچایا۔ ایک عزیز مصر نے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا "اسے عزت و اکرام سے غمراؤ" دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیوی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے باپ سے عرض کی: "اے میرے (محترم) باپ اسے لو کر رکھ لیجئے۔ بیشک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو دیا انداز بھی ہو۔" اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر ابن خطاب علیہ السلام کو خلیفہ المومنین منتخب فرمایا۔

کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس دروازے میں خرید لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹھایا گیا اور دوسرے بازار میں غیر دریشم اور چاندی رکھی گئی اور یوسف کو ان قیمتی چیزوں سے قول کر خریدا گیا۔ (واللہ اعلم)

حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ بھال:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ: "وَكٰذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِی الْاٰوٰی" ترجمہ: "اور یوں ہم نے قرار بخشا یوسف کو (مصر کی) سر زمین میں۔"

یعنی جس طرح ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کی وساطت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک اور رحم و کرم کا برتاؤ کیا اسی طرح سر زمین مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے امن کا

ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اس دن بھی اللہ کا سایہ میسر ہوگا جس دن اس کے سایے کے بغیر کوئی سایہ ہوگا۔ (۱) امام عادل (۲) وہ شخص جو غلوت میں ذکر خداوندی کرے اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ (۳) وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہو۔ جب وہ مسجد سے باہر جائے تو واپس آجائے اللہ کی محبت پر جدا ہوں۔ (۴) وہ آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں۔ وہ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں اور اللہ کی محبت پر جدا ہوں۔ (۵) وہ آدمی جو صدقہ کرے تو چھپا کر کرے حتیٰ کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ (۶) وہ جوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہو۔ (۷) وہ آدمی جسے منصب و تہال کی مالک کو خانا توں برائی کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔“

مقصود یہ ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا اور بہت بڑے گناہ کی خواہش ظاہر کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ ”عاهد اللہ الہ ربی“ خدا کی پناہ ایوں نہیں ہو سکتا وہ تیرا خاوند میرا محسن ہے۔ یعنی اس گھر کا مالک تیرا سرتاج میرا آقا ہے۔ اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں ”احسن متواہی“ اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے اور مجھ پر العام و اکرام کی بارش کی ہے۔ ”انہ لا یقلع الظالمون“ جیٹک ظالم غلام نہیں پاتے۔ ”ولقد همت به وهم بهالو لا ان رای برهان ربه“ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا اور وہ بھی قصد کرتے اکا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی (روشن) دلیل ہم اس آیت کے تحت اپنی تفسیر میں تعذیلی گفتگو کر چکے ہیں اس ضمن میں پیش کیے جانے والے اکثر اقوال کا تعلق اسرہیلیات سے ہے اس لیے ان سے اعراض بہتر ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا بہر حال ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو داند اند نہ ہونے دیا اور خود ان کی حفاظت فرمائی۔ اس عورت نے ہزار کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن پر حرف نہ آنے دیا یہ قدرت کے ہاتھوں نے خود اس عورت کے دام فریب کو تار تار کیا اور اس کے کمر و فریب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے:

كذلك لنصرف عنه السوء والقحشاء۔ اللہ من عبادنا المخلصین

”یوں ہوتا کہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو جیٹک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو جن لیے گئے ہیں۔“

واستقبال الباب ”اور وہ دونوں دوڑ پڑے دروازے کے طرف“ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو

نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے۔ جیٹک ظالم غلام نہیں پاتے۔ اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا اور وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی (روشن) دلیل۔ یوں ہوتا کہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی کو۔ جیٹک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو جن لیے گئے ہیں۔ اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا اس کا کمرہ پیچھے سے اور ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ سمجھ بول اٹھی کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا (اسے) دردناک عذاب دیا جائے۔ آپ نے (جواباً) فرمایا (میں نے نہیں بلکہ) اس نے بہلانا چاہا ہے مجھے کہ مطلب براری کرے اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا (کہ دیکھو) یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے۔ پس جب عزیز نے دیکھا میرا بن یوسف کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے۔ جیٹک تم عورتوں کا فریب بڑا (خطرناک) ہوتا ہے۔ اے یوسف (پاکباز) اس بات کو جانے دو اور (اے عورت) اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو ہی قصور واروں میں سے ہے۔“

ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان فرما رہا ہے کہ عزیز کی بیوی نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ میں جکڑا کرنے کی کوشش کی اور کس طرح زنجینے یوسف سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو ان کے حال اور مقام کے لائق نہیں تھی۔ وہ عورت بے حد حسین تھی اور بے تحاشا مال و دولت کی مالک تھی۔ اس کے پاس منصب بھی تھا اور شباب بھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اوپر دروازے بند کروئے تھے۔ خوب ہارنگھاڑ کیا تھا۔ خوب صورت ترین کپڑے زیب تن کیے۔ نفس ترین زیور پہنے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑے عہدہ دار عزیز مصر کی بیوی تھی۔

ابن اسحاق کے مطابق وہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید کی بہن بھی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی صاحب حسن و جمال تھے اور ساتھ ساتھ عقوان شباب پر تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے۔ انبیاء کرام کی پشت سے ایک عظیم انسان۔ اس لیے اللہ کریم نے انہیں اس برائی سے بچالیا۔ اور عورتوں کے کمر و فریب سے محفوظ رکھا۔

متقیوں کے سردار:

حضرت یوسف علیہ السلام سات متقیوں کے سردار ہیں۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ذکر کیا گیا

اس عورت سے دامن چھڑانے کیلئے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ نکل بھاگیں اور برائی سے بچ جائیں۔ مگر عورت پیچھا کرتی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑ پڑی۔ والہا ان دونوں نے کھڑا پایا "القی کا معنی وجہ (پانا) ہے سیدھا "اس کے خاوند کو" سید خاوند کے معنی میں ہے۔ لدالباب "دروازے کے پاس" فوراً عزیز کی بیوی بولنے لگی اور کہا یوسف گناہ گار ہے۔

قالت ماجواء من ارد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب الیم
 "تجست بول آئی کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے حیرتی بیوی کے ساتھ برائی کا بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا (اسے) دروازے کا عذاب دیا جائے۔

گناہ گار تو وہ خود تھی۔ لیکن جب اپنے خاوند کو دروازے پر کھڑے پایا تو حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور اپنی برات ظاہر کرنے لگی کہنے لگی میں تو بالکل بے گناہ ہوں اصل قصور یوسف کا ہے۔ اس تہمت بلکہ بہتان صریح کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: "ہی داودنسی عن نفسی" "اس نے بہلانے چاہا ہے مجھے کہ مطلب براری کرے" اور چونکہ معاملہ نازک تھا اس لیے آپ نے حقیقت کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت محسوس کی۔

دودھ پیتے بچے کی گواہی:

وشهد شاهد من اهلہا۔ "اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ گواہی دینے والا بیگم سوزے میں جمو ایک بچہ تھا۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہمال بن یساف، حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت ضحاہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ علامہ ابن جریر نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک مرفوع حدیث بھی روایت کی گئی ہے اور باقی لوگوں نے ان کی موافقت کی ہے۔ "ایک قول یہ بھی ہے کہ قطمیر جو اس عورت کا خاوند تھا اس کے قریب ایک اور شخص بھی کھڑا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس عورت کا قریبی رشتہ دار تھا۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کوئی آدمی تھا زلیخا کا رشتہ دار نہیں تھا وہ حضرت ابن عباس، حضرت عمر، حضرت مجاہد، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت سدی، محمد بن اسحاق اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہم تیرا۔ بہر حال کوئی بھی اس نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ان مکان قصصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ "اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قیاس آگے سے پہنچی ہوئی ہے تو زلیخا نے سچ کہا اور وہ جموں میں سے ہے" یعنی اگر قیاس آگے سے پہنچی ہوئی تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت

یوسف علیہ السلام نے دست درازی کی ہے اور عورت نے ممانعت کی ہے جس کے نتیجے میں آگے سے یوسف کی قیاس پٹت گئی ہے۔ وان كان قصصہ قد من دبر فکذبت وهو الصادق۔ "اور اگر اس کی قیاس پٹت ہوئی ہو پیچھے سے تو پھر اس نے جھوٹ بولا اور یوسف پتوں میں سے ہے۔" یعنی اس سے ظاہر ہو گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے ہاتھ چھوڑا کر بھاگے ہوں گے اور اس نے پیچھا کرتے ہوئے اس کی قیاس پٹت کی ہے۔ جس کے نتیجے میں قیاس پیچھے سے پٹت گئی ہے۔ جب دیکھا گیا تو قیاس واقعی پیچھے سے پٹت ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما رآی قصصہ قد من دبر قال انه من کید کن۔ ان کید کن عظیم۔

"جب عزیز نے دیکھا جو ابن یوسف کو کہ پھنسا ہوا ہے پیچھے سے تو بول اٹھا یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے۔ شک تم عورتوں کا فریب بڑا (خطرناک) ہوتا ہے۔" یعنی یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ تو نے خود یوسف کو بہلانے پسٹانے کی کوشش کی ہے پھر اس معصوم پر بہتان لگا رہا ہے۔

پھر زلیخا کے خاوند نے اس سے صرف نظر کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے گویا ہوں یوسف! اعرض عن هذا "اے یوسف! (پاکہاڑ) اس بات کو جانے دو" یعنی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کیونکہ ایسے معاملات پر پردہ ڈالنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پھر اپنی عورت کو شکم دیا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ کیونکہ جب ایک گناہ گار بندہ اس کی جناب میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ کریم توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہ بخش دیتا ہے۔

اہل مصر اگرچہ بتوں کی پرستش کرتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ جزاات گناہ معاف کرتی ہے یا گناہوں پر موقوفہ کرتی ہے وہ اللہ وعدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے زلیخا کے خاوند عزیز مصر نے اسے انکار کا حکم دیا۔ اور بعض وجہ کی بناء پر اسے معذور خیال کیا۔ کیونکہ زلیخا نے وہ حسن بے پردہ دیکھا تھا جس کی تاب لا تا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ صرف وہی اس حسن بے مثال کے نظاروں کا مقابلہ کر سکتا تھا جس کو رب تعالیٰ نے عفت بخشی ہو۔ اور جو سلیم الفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ ہر لغزش سے پاک ہو۔ اسی لیے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو صرف اتنا کہا "اے عورت!" اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ شک تو تیری قصور داروں میں ہے۔"

شہر کی عورتوں کا زلیخا کو طعن:

وقال لسوة فی المدینة امرات العزیز۔ انہ هو السمع العلیم۔ (یوسف: ۳۰-۳۲)

ترجمہ: ”اور کہنے لگیں عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلائی ہے اپنے (نوجوان) غلام کو تاکہ اس سے مطلب برائے کرے۔ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ اس کی محبت ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پس جب زلیخا نے سنان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا سمجھا اور تیار کیں ان کے لیے مندریں اور (جب وہ آگئیں تو) دے دی ہر ایک کو ان میں ایک ایک چھری اور یوسف کو کہا (ذرا) نکل (تو) آؤ ان کے سامنے۔ پس جب (یوسف آئے اور) انہوں نے اس کو دیکھا تو اس عظمت (حسن) کی قائل ہو گئیں اور وارفتگی کے عالم میں کات بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو اور کہہ اٹھیں سبحان اللہ! یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا بولی یہ ہے وہ (چکر چٹائی) جس کے بارے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا لیکن وہ بچا ہی رہا اور اگر وہ نہ بچا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ہو جائے گا ان لوگوں سے جو بے آبرو ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی اسے میرے پروردگار! قید خانہ (کی مصوبتیں) مجھے زیادہ پسند ہیں اس (گناہ) سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور تو (اپنی ملامت سے) اندوہ کرے مجھ سے ان کے نکر کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور میں جاؤں گا نادانوں سے۔ پس قبول فرمائی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے نکر و فریب کو۔ چنگ (اپنے بندوں کی فریادیں) سننے والا اور ان کے (حالات) خوب جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان آیات طہیات میں مصر کی عورتیں کی طرف سے زلیخا پر طعن و تشنیع اور برے بھلے کو بیان فرما دیا ہے۔ مصری امراء کی بیویاں اور سرداروں کی نوجوان دوہیزا گئیں عزیز کی بیوی کو طعن دینے لگیں اور اپنی مجلسوں میں اس کے عشق کے تذکرے کرنے لگیں۔ زلیخا بھی کتنی نادان ہے، کتنی بے وقوف عورت ہے کہ ایک نوجوان کو بلانے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ وہ ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے حالانکہ وہ کسی صورت اس کے مساوی نہیں ہے۔ وہ غلام ہے اور یہ ملک کے سب سے بڑے رئیس کی بیوی۔ وہ کسی طرح اس سے میل نہیں کھاتا۔ کتنی بے ہودہ حرکت کی ہے زلیخا کو شرم نہیں آئی اپنے زور غریہ غلام پر فریاد ہوئی پھرتی ہے۔ ”انالہو اھا لھی حلال مبین“ ترجمہ: ”ہم دیکھ رہی ہیں اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔“ ”حلال“ کا معنی ہے کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی اصل جگہ نہ بنتی ہو۔“

”فلما سمعت بمکرون“ ترجمہ: ”پس جب زلیخا نے سنا عورتوں کی مکارانہ باتوں کو۔“ یعنی ان کے طعنوں کو اور برا بھلا کہنے کو سنا اور جو وہ اشارہ کر رہی تھی کہ زلیخا بے وقوف ہے کہ اپنے

غلام سے محبت کرنے لگی ہے اور اس سے اظہار عشق بھی کر بیٹھی ہے۔ وہ تو زلیخا کی بدست کر رہی تھیں لیکن زلیخا وہ حقیقت معذور تھی۔ اس لیے اس نے اپنی معذوری ان پر آشکارہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اور انہیں بتایا چاہا کہ یوسف کوئی ایسا آدمی تو جو ان نہیں۔ کہ اس کی طرف سے صرف نظر کیا جائے جیسا کہ گمراہوں میں کام کرنے والے عام غلام۔ زلیخا نے انہیں اپنے گھر بلا بھیجا اور اپنے محل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا تاکہ مصر کا سارا حسن یہاں اکٹھا ہو اور میری مجبوری اپنی آنکھوں سے دیکھ لے عورتیں آگئیں۔ کمرے میں ایسے پھل رکھ دیے گئے جو چھری سے کاٹ کر کھائے جاتے تھے۔ پھلوں کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹوبہ بنا ستوار کر تیار کر رکھا تھا۔ ادھر خوبصورت کپڑے زیب تن تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن خدا واد ضیاء بار تھا۔ زلیخا نے اشارہ کیا کہ ذرا انہیں اپنا ٹکڑا دکھائے۔ تاکہ ملامت کی زبانیں گنگ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ عورتیں کیا دیکھتی ہیں کہ چہ دھویں کے چاند سے کہیں زیادہ حسین چہرہ ان کے سامنے بے نقاب ہے۔

”فلما واینہ اکبر لہ“ ترجمہ: ”پس جب (یوسف آئے اور) انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت (حسن) کی قائل ہو گئیں۔“

”اکبر لہ“ کا معنی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن انہیں تو قنات سے کہیں زیادہ عظیم و عظیم ہوا اور وہ مہبت و ششدر ہو کر رہ گئیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اتنا حسین کوئی نبی آدم میں بھی ہوگا۔ اور آپ کے حسن دل آرا سے اس قدر خورد رفته ہو گئیں کہ پھل کاٹنے کا سٹے ہاتھ کاٹتی چلی گئیں مگر زخم کا درد محسوس تک نہ ہوا۔ وقلن حاشا للہ ماہذا بشرا۔ ان هذا الا ملک کرم۔ ترجمہ: ”اور کہہ اٹھیں۔ سبحان اللہ! یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔“

حسن یوسف:

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں شب معراج حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کو حسن کا ایک دائرہ حصہ دیا گیا ہے۔

امام بیہقی اور دیگر آئمہ کرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن حضرت آدم علیہ السلام کا نصف حصہ عطا ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام بشری حسن کی آخری انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے۔ اسی لیے جنتی حضرت آدم علیہ السلام کی طوالت اور حسن لیے ہوئے جنت میں داخل

یعنی اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو میں اپنے نفس کے مقابلے میں عاجز اور کمزور ہوں۔ میں از خود نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ ہاں جو اللہ کو منظور ہو۔ میں کمزور ہوں ہاں جس کی مجھے تو قوت عطا کر دے اور مجھے محفوظ رکھے خود میری حفاظت فرمائے۔ اور اپنی قوت اور طاقت سے خود مجھے خطاب بچائے رکھے۔

فستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فيه تسليحين ﴿سورة يوسف﴾

”پس قبول فرمائی اس کی دعا اس کے رب نے اور دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو۔ بیٹک سنے والا اور ان کے (حالات) خوب جاننے والا ہے۔ پھر مناسب معلوم ہوا

”میں اس کے باوجود کہ وہ (یوسف پاکباز کی) ساتھ ہی قید خانہ میں دو نوجوان ان میں سے ایک نے (آکر) کہا میں نے (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب پھوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا میں نے (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر کچھ روٹیاں، پرندے، کھار ہے ہیں اس سے۔ آپ بتائیے ہمیں اس کی تعبیر۔“ بیٹک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو نیکو کاروں سے۔ آپ نے فرمایا میں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے پیشتر کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے میں نے چھوڑ دیا ہے دین اس قوم کا جو نہیں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر نیز وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور میں تو پیرو بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں سے لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر ادا نہ کرتے ہیں۔ اے قید خانہ کے میرے دو رفیقو! (یہ تو عاف) کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے تم نہیں پوجتے اس کے علاوہ مگر چند ناسوں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے حکم (کا اختیار کسی کو) سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے جسکی دینا حکم ہے۔ لیکن بہت سے لوگ (اسی حقیقت کو) نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے میرے دو ساتھیو! (اب خوابوں کی تعبیر سنو) تم میں سے ایک (یعنی پہلا) تو پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب۔ لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور (نوح) کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ (اٹل) لعل ہو گا اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔“

ہوں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف عطا ہوا تھا۔ عیسا کہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا کے بعد اتنی حسین عورت دنیا پر پیدا نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی مانند چمکتا تھا۔ اس لیے آپ کا معمول تھا کہ کوئی عورت کسی ضرورت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آپ اپنا چہرہ چھپایا کرتے تھے۔ اور دیگر اسلاف کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے چھپنے کے لیے برقعہ پہنے رکھتے تھے۔

ان لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام غم و غم و غم کے ساتھ تشریف لائے تو وہ زلیخا کو معذور سمجھنے لگیں۔ اور اس قدر خود رفته ہوئیں کہ چہرہوں سے ہاتھ دھو کر لیے۔ حسن یوسف کے رعب و جلال اور وہشت اور دید بے نے ان سے بولنے کی قوت بھی سلب کر لی اور وہ صرف اتنا کہہ سکیں کہ یہ انسان نہیں کوئی پاکیزہ فرشتہ ہے۔

قالت فلذلك الذي لم يمتى فيه "زلفا بولی یہ ہے وہ جس کے ہارے تم مجھے علامت کیا کرتی تھیں" پھر زلفا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی اور کیا بولے۔
 نفسہ فاستعصم "بھڑا میں نے اسے بہت بھلایا پھلایا لیکن وہ بچا رہا۔" استعصم "کا معنی امتنی (بچنا) ہے۔ ولئن لم يفعل ما أمره ليس جنن وليكون من الصاغرين "اور اگر وہ بچنا نہ لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں سے جو سب آہرہ ہیں۔" دوسری عورتوں نے بھی آپ کو اپنی مالکین کی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین کی لیکن آپ نے سخت انکار فرمایا اور اس پر اپنی سے دامن بچائے رکھا کیونکہ آپ انبیاء کرام کی پشت سے تھے۔

حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں اور خواب کی تعبیر:

ان مشکل اور صبر آزمائے حالات میں آپ نے رب العالمین سے دعا کی:

رب المسكن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصيب اليهن
واكن من لجاهلين-

”اے میرے پروردگار اقیانان مجھے زیادہ پسند ہیں اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو (اپنی عنایت سے) نہ دور کرے مجھ سے ان کے حکم کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا تادانوں سے۔“

قال لا یاتیکما طعام لوز قانہ الا فیاکما بنا وبلہ قبل ان یاتیکما۔

”آپ نے اسے فرمایا انہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے مگر میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے جیسا کہ کھانا تمہارے پاس آئے۔“

کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ تم جب بھی کوئی خواب دیکھو گے تو اس کے وقوع سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور وقت بتا دے گا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا بعینہ وہیں وقوع پزیر ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ تھا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ جیسا ہے یا کھانا ہے جیسا کہ حضرت یسعی علیہ السلام نے فرمایا:

والتکم بما ناکلون وبلد خرون طی یبویکم فی سورۃ آل عمران ﴿۱۰﴾

”اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔“

آپ نے انہیں یہ بھی بتایا یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ کیونکہ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اسے خدا نے ہی سکھایا تھا اور میں اپنے کریم آباء اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہم السلام کی پیروی پر کمر بستہ ہوں۔

ماکان لنا ان نشارك بالله شیا ذالک من فضل الله علیہ

”نہیں رواں ہمارے لیے کہ شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص

احسان ہے ہم پر۔“

یعنی اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔ ”وعلی الناس“ اور لوگوں پر۔ کہ اللہ نے ہمیں نعم دیا ہے کہ ہم انہیں اللہ کی طرف بلائیں، ان کی رہنمائی کریں اور انہیں توحید کی راہ پر گامزن کریں جو انسان کی فطرت میں مرکوز اور جبلت میں ودیعت شدہ ہے۔ ”ولکن اکثر الناس لا یشکرون“ لیکن بہت لوگ اس احسان پر شکریہ بجا نہیں لاتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ غیر خدا کی پرستش کی مذمت فرمائی اور انہوں کی حقیقت کو انہیں یہ محسوس ہوا کہ انہیں انسانی خود اشتباہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

یا صاحبی السجن لو باب مغفرون خیر ام الله الواحد القہار۔ الخ

”اے قید خانہ کے میرے درویشان! (یہ تو بتلاؤ) کیا بہت سے جدا جدا رب بھرتی ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تم نہیں پوجتے اس کے علاوہ مگر چند ناموں کو جو رکھ لیے ہیں تم نے اور

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عزیز اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ یوسف اگرچہ بے گناہ ہے لیکن لوگ اس کی وجہ سے ان پر زبان طعن ورا کر رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو قید کر دیا جائے تاکہ یہ قصہ ایک نیا رنگ اختیار کر جائے اور بجائے زینچا کے لوگ یوسف کو گناہ گار سمجھنے لگیں کہ ایک قلام نے زینچا پر دست درازی کی ہے اور اس جرم کی پاداش میں اسے کوٹھری میں بند کر دیا گیا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو قید میں بند کر دیا گیا۔

درحقیقت اقتدر کا یہی فیصلہ تھا۔ مصر کی معاشرت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن عصمت و عفت کو بچانے کے لیے جیل کی کوٹھری بہت مناسب تھی۔ وہ قید کی سلاخوں کے پیچھے مصر کی گندی اور جیاہ روز معاشرت سے دور ہو گئے اور عورتوں کے اختلاط سے دامن بچا رہا۔

اس آیت کریمہ سے بعض صوفی کرام نے ایک لطیف نکتہ مستطاف فرمایا ہے جسے حضرت امام شافعی علیہ السلام نے ان سے نقل کیا ہے کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی عصمت میں شمار ہوتا ہے۔

ودخل معہ السجن فسیان۔ ”اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ ہی قید خانے میں دونوں جوان“

ان میں سے ایک تو بادشاہ کا ساتھی تھا اور اس کا نام ”یوسف“ تھا۔ اور دوسرا باورچی تھا یعنی جو بادشاہ کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ ترک لوگ نان پائی کیلئے لفظ ”چائیکسیر“ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نام ”سجالت“ تھا بادشاہ نے کسی مسئلے میں انہیں مجرم جانا تھا اور قید کا حکم سن دیا تھا۔ جب یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانہ میں ملے تو ان کی سیرت چال چہن۔ تقویٰ و پرہیزگاری۔ عاجزی و انکساری گفتار و کردار عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا سے اچھا حسن سلوک دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ ہر ایک نے ایک خواب دیکھا جو اس سے مناسبت رکھتا تھا۔

اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب ایک رات میں دیکھے تھے۔ ساقی دیکھتا ہے کہ گویا انگور کی تین بیلیں ہیں۔ جن پر خوشے نکل آتے ہیں اور وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ ان خوشوں کو توڑتا ہے اور بادشاہ کے پیانے میں انگور کا رس چھڑاتا ہے اور پھر اسے پیئے کو پیش کرتا ہے۔ نان پائی بولا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹی کے تین برتن ہیں۔ پرندے آتے ہیں اور اوپر والی نوکری سے کھانا کھا کر اڑ جاتے ہیں۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اپنا اپنا خواب پیش کیا اور تعبیر پوچھی اور کہنے لگے ”اننا لولاء من المحسنین“ یعنی ”ہم ایک ہم و کھور ہیں آپ کو نیکو کاروں سے“ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ میں خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں اور اس کے معاملے سے باخبر ہوں۔

تمہارے باپ دادا نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں علم (کا اختیار کسی کو) سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

یعنی دنیا میں حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے جو اپنی مخلوق میں تصرف فرما رہا ہے اور جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کی تاریکیوں میں جھٹکتے چھوڑ دیتا ہے۔ امر الا تعبدوا الا اباءہ "اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو بجز اس کے۔" یعنی عبادت کا مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو ذات و صفات میں یکساں ہو اور کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ ذالک الدین القيم "لیکن دین قیم ہے" یعنی سیدھا دین اور صراطِ مستقیم توحید کے سوا اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون "لیکن بہت سے لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے" یعنی یہ دین اگرچہ واضح اور ظاہر ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا قید یوں کو اس حالت میں رحمت الی اللہ دینا غایت کمال کی علامت ہے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کے بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہ اس قدر آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر تھے کہ آپ جو بات کرتے وہ ضرور قبول کر لیتے۔ وہ ہمتن گوش تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا تعبیر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ان دونوں کو ایسی چیز کی طرف بلائیں جو ان کی مطلوبہ اور مسئلہ چیز سے بہتر ہو۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنا فرض ادا کر چکے اور جس حقیقت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوئی تھی اس حقیقت کی طرف ان دونوں کی رہنمائی فرما چکے تو فرمایا۔ یا صاحبی السجن اما احد کما فیسفی وہد حمو۔ "اے قید خانے کے میرے دوست! سمجھو! (اب خوابوں کی تعبیر سنو) تم میں سے ایک (یعنی پہلا) تو پایا کرے گا اپنے مالک کو شراب" علمائے تفسیر کہتے ہیں کہ یہ تعبیر بادشاہ کے ساتھی کے خواب کی تھی۔ "واما الآخر فیصلب لہا کل الطیر من دامنہ" لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور (توچ) کھائیں گے پرندے اس کے سر سے" کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا نان پانی تھا۔ قضی الامر الذی فیہ تستطیعان "اے فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔" یعنی یہ تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور ہر حالت میں بتائے گئے یہ واقعات رونما ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ دی جائے وہ پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے (یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا) اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود، حضرت مجاہد، حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ

نے فرمایا "اے فیصلہ ہو چکا اس بات کا جس کے متعلق تم دریافت کرتے ہو۔"

وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذ کونی عند ربک فانساہ الشیطن ذکر وہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ (سورۃ یوسف ۱۰۱)

"اور کہا اسے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں سے کہ میرا تذکرہ اپنے آقا کے پاس کرنا لیکن فراموش کرادیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرتے اپنے بادشاہ کے پاس۔ پس آپ ٹھہرے رہے قید خانے میں کئی سال۔"

اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے نجات پانے والے یعنی ساتھی کو فرمایا کہ جب تم رہائی پاؤ اور اپنے پہلے منصب پر فائز ہو کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچو تو میرا اس سے ذکر کرنا یعنی بادشاہ کو بتانا کہ ایک بے قصور شخص قید کی سزا کا شکار رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کی سلطنت میں کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس سے یہ چلتا ہے کہ اسباب کے حصول میں کوشش کرنا جائز ہے۔ اور مہی و صحت تو کل علی اللہ کے متاعی نہیں ہے۔

لیکن فانساہ الشیطن ذکر وہ اسے شیطان نے بھلا دیا اور وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر رورہ کر کے جانے والے ظلم کا ذکر کرے گا۔ حضرت مجاہد، محمد بن اسحاق اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر صحیح ہے۔ اور اہل کتاب کے ہاں تو اس بارے میں نہیں ملتی ہے۔

فلبث فی السجن بضع سنین۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ "فی السجن بضع سنین" قید خانے میں کئی سال لفظ "بضع" کا اطلاق تین سے نو تک کے افراد پر ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سات تک۔ بعض کے نزدیک پانچ تک اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ دس سے کم کسی بھی فرد پر "بضع" کا اطلاق صحیح ہے بشرطیکہ وہ عدد جمع کے تحت آسکتا ہو۔ یہ رائے ظاہری کی ہے۔ یہ لفظ مذکر ہے اور اس کی مؤنث "بضعة" استعمال ہوتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ "بضع نسوة و بضعة رجال" (کیونکہ تین سے نو تک کے افراد کے لیے میز خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے) علامہ فراء رحمہ اللہ دس سے کم پر "بضع" کے اطلاق کو صحیح قرار نہیں دیتے وہ فرماتے ہیں کہ دس سے کم جمع کے افراد کے لیے "تینف" کا لفظ آتا ہے۔

فلبث فی السجن بضع سنین (سورۃ روم ۲۰) کی آیات سے امام فراء رحمہ اللہ کے قول کا رد لازم آتا ہے۔

علامہ فراء رحمہ اللہ فرماتے ہیں بضعۃ عشر اور بضعة و عشرون۔ نو تک کہنا صحیح ہے لیکن

اور سات خوشے ہیں سرسبز اور دوسرے (سات خوشے) خشک۔ تاکہ تلوں (آپ کا حجاب لے کر) واپس جاؤں لوگوں کی طرف شاید وہ (آپ کے علم و فضل کو) جان لیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے سات سال تک حسب دستور۔ تو جو تم کاٹو گے اسے رہنے دو خوشوں میں مگر تمہارا سال (ضرورت کے لیے نکال لو) جسے تم کھاؤ۔ پھر آئیں گے اس (خوشحالی) کے بعد سات (سال) بہت سخت کھا جائیں گے جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا اس کے لیے مگر تمہارا سال جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس عرصہ کے بعد ایک سال جس میں جیت برباد یا جائے گا لوگوں کے لیے اور اس سال وہ (پھولوں) کا برس نکالیں گے۔“

حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے اسباب:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام امور جن کی بناء پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت و احترام سے قید سے رہا کیا گیا ذکر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ مصر کے بادشاہ ریان بن ولید بن ثروان ابن ارشد بن قادان بن عمرو بن مملوق بن کوثر بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا۔

اہل کتاب کا کہنا ہے۔ بادشاہ مصر کیا دیکھتا ہے کہ وہ نیر کے کنارے کھڑا ہے۔ نیر میں سے ساتھ موٹی گائیں نکلتی ہیں اور قریب کے ایک باغ میں جے لگتی ہیں۔ پھر سات پتلی گائیں اسی شہر میں سے نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ جے لگتی ہیں توڑی دیر بعد کزور اور پتلی گائیں موٹی گائیوں پر لپٹا پڑتی ہیں اور انہیں کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ خوفزدہ ہو کر اٹھا اور پھر سو گیا۔ اس نے پھر خواب دیکھا کہ سات سبز خوشے ایک ٹہنی پر ظاہر ہوئے پھر سات اور خشک خوشے ظاہر ہوئے۔ خشک خوشے ظاہر ہوئے۔ خشک خوشوں نے سبز و شاداب خوشوں کو کھا لیا۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ نے وزرا و اور حکماء سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ بڑے بڑے دانشمندان بھی یہ کہتے تھے۔ کہ یہ خواب پریشان کن ہیں۔ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ہم ان کی کوئی تعبیر دے بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے کہنے لگے۔ وعاذ بننا وعلی الاحلام معلومین۔“ اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔“

حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہائی پانے والے کو یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا لیکن میں تو بالکل بھولا رہا ہوں۔ یہ سب تقدیر کی کرشمہ سازی تھی اور سارے واقعات حکمت خداوندی کے تحت خود بخود ترتیب پا رہے تھے۔ جب ساتی نے بادشاہ کا خواب سنا اور دیکھا کہ کوئی بھی تعبیر دینے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام

بضع و عاقہ اور بضع و الف کہنا صحیح نہیں ہے جو ہری انیس سے زائد پر بضعۃ کے الفاظ کے استعمال کو صحیح قرار نہیں دیتے صحیح بخاری میں حدیث ہے الاہان بضع و ستون شعبۃ ایمان کے ساتھ اور کچھ شیعہ ہیں ”بضع و ستون“ کے الفاظ آتے ہیں۔

و اعلاھا قول لا الہ الا اللہ و ادناھا اماطۃ الاذی عن الطريق۔

ترجمہ: ”اور ان میں سے سب سے بلند لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کم و درجہ راستے سے ضرر رسائی چیز کا ہونا ہے۔“

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ”فانسا الشیطان ذکر وہ“ میں ضمیر کا مرجع حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ اگرچہ یہ حضرت ابن عباس اور حضرت نکر عذری اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔

ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک عرصہ تک جیل میں ٹھہرے رہنے کے سبب کو بیان کرنے کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر حضرت یوسف علیہ السلام ”اذکر فی عند و ملک“ نہ کہتے تو اتنا عرصہ جیل میں نہ رہتے جتنا عرصہ وہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زور آور قوم کی بنالینا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے کہا تھا ”لو نہ لھی بکم حقہ او آوی الی وکن شدید“ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو بھی خلیفہ مبعوث کیا گیا وہ اپنی قوم میں ثروت اور صاحب وقار بنا کر بھیجا گیا۔“ (اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث منکر ہے۔ اس میں محمد بن عمرو بن علقمہ کئی چیزیں بیان کرنے میں متفرق ہے۔)

بادشاہ کا حیران کن خواب:

وقال الملك انی اری سبع بقروت وفیه یعضون۔ (سورہ یوسف ۶)

”اور بادشاہ نے کہا کہ میں (خواب میں کیا) دیکھتا ہوں کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں انہیں ساتھ دہلی گائیں اور سات سبز خوشے ہیں اور دوسرے ساتھ خشک ہو گئے ہوئے۔ اسے درباریو! بتاؤ مجھے میرے خواب کی تعبیر اگر تم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے ہو۔ درباریوں نے کہا (اے بادشاہ) یہ خواب پریشان ہیں۔ اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ اور (اس وقت) ہولادہ شخص جو فقیر کیا تھا۔ ان دو (قیدیوں) سے اور (اب) اسے یوسف کی یاد آئی ایک عرصہ بعد میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر مجھے (قید خانہ تک) جانے دیجیے۔ اے یوسف! اے صدیقی! بتائیے ہمیں (اس خواب کی تعبیر) کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں کھارہی ہیں انہیں سات افر کا گئیں

ظاہر آئے۔ بادشاہ نے خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ آپ نے اس کی خواب کی تعبیر دی۔ لیکن یہ قصہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ نہ کہ وہ من گھڑت کہانی ہے جو ان جاہل اور تہل کی عقل رکھنے والے یہودیوں اور یہودیوں نے گھڑی ہے۔

خواب کی تعبیر:

بہر حال قرآن مجید کے بیان کردہ واقعہ کے مطابق ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے پہنچا اور بادشاہ کا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر اور شرط کے خواب کی تعبیر دیدی۔ نہ تو اس پر یہ مطالبہ کیا کہ مجھے رہائی دی جائے پھر تعبیر دوں گا اور نہ کوئی اور شرط عائد کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کے مطابق فوراً تعبیر بتا دی۔

بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ سات سالوں میں خوب فصلیں اگیں گی اور غلے کی کثرت ہو گی لیکن پھر سات سال قحط سالی کا دور دورہ ہوگا اور فصل کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہم یہاں من بعد ذلک عام فیہ بغاٹ الناس ”پھر آئے گا اس عرصہ کے بعد ایک سال جس میں لوگوں کیلئے بارش ہوگی“ اور اس سال ہر طرف شادابی اور خوشحالی ہوگی۔ وہیہ یعصرون۔“ اور اس سال لوگ اگر مژدھوں تہل اور دوسرے کئی پھلوں کا رس لکائیں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ انہیں قحط سالی کے مقابلے کی تدبیر بھی سمجھائی کہ کس طرح وہ ان سات سالوں میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں خوشحالی کے سالوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور قحط سالوں میں انہیں کونسی پالیسی اپنانا ہوگی۔ آپ نے ہر چیز تفصیل سے سمجھا دی۔ آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ پہلے سات سالوں میں پورا غلہ ذخیرہ کرنا ہے حتیٰ کہ کھانے کی ضرورت کے علاوہ ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب اگلے سال ہو تو ہر شخص نے کم سے کم غلہ استعمال کرنا ہے اور کھیتوں میں بیج بھی کم ڈالنا ہے کیونکہ اگلے سات سالوں میں فصلیں بہت کم اگیں گی۔ یہ انتظام و انصرام اور منصوبہ بندی حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال علم اور کمال فہم و فراست کی آئینہ دار ہے۔

وَقَالَ الصَّلَاحُ التَّوْفِیُّ اِنْ رَیْتَ غُلُوْدَ رَحِیْمٍ ﴿سورۃ یوسف﴾

ترجمہ: ”بادشاہ نے کہا (خورا) اے آؤ انہیں میرے پاس۔ پس جب ان کے پاس قاصد آیا (اور) آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان مردوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ۔ چنگ میرا پروردگار تو ان کے کردار فریب سے

یا د آگئے اور بھولی ہوئی نصیحت یاد آگئی۔

اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِیْ لَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ ”اور (اس وقت) یوسف علیہ السلام جو جگہ گیا تھا ان دو (قیدیوں) سے اور (اب) اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی“ ”واذکرہ“ (یاد آنا) کے معنی ہیں۔ بعد ازاں ”ایک عرصہ بعد“ یعنی چند سال بعد۔ بعض لوگوں نے اسے ”وَإِذْ یُخَوِّرُ بَعْدَ أَهْلِیْ“ بھی پڑھا ہے ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ساقی کو بھول جانے کے بعد چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ یہ اعراب حضرت ابن عباس، حضرت عکرمہ اور حضرت خضاک رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔ مجاہد نے اسے (بَعْدَ أَهْلِیْ) میم ساکن کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ ”امہ (فتح یمین) اور امہ (مسکون یمین) دونوں صورتوں میں معنی بھولنا ہوگا۔

یہیسا کہ کہا جاتا ہے ”امہ الرجل یامہ امہا“ جب کوئی شخص بھول جاتا ہے۔

سما کر کہتا ہے

امیت وکنت لا انسی حدیثاً کذاک الذکر یوری بالحقول ترجمہ: ”میں بھول گیا حالانکہ میں کوئی بات بھی نہیں بھولتا تھا۔ اسی طرح وقت عقول کو صیب دار بنا دیتا ہے۔“

ساقی نے بادشاہ سے اور لوگوں سے کہا۔ اِنَّا اَنَابْکُمْ بِتَاوِیْلِهِ فَاَرْسَلُوْنَا ”میں بتاتا ہوں تمہیں اس خواب کی تعبیر مجھے (قید خانے تک) جانے دیجئے۔

یعنی مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجئے میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ اسے اجازت مل گئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔ یوسف ابھا الصدیق الفتا فی سبع بقراب سمان یا کلہن سبع عجاف وسیع منبلیت خضو و اخریست لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔

”اے یوسف! اے صدیق! اتائیے ہمیں (اس خواب کی تعبیر) کہ سات مہینے تازہ گائیں ہیں۔ کھارہی ہیں انہیں سات لاغر گائیں اور سات خوشے ہیں سرسبز اور دوسرے (سات خوشے) خشک تاکہ میں (آپ کا جواب لے کر) واپس جاؤں لوگوں کی طرف شاید وہ (آپ کے علم و فضل کو) جان لیں۔“

افس کتاب کہتے ہیں کہ ساقی نے بادشاہ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو رہا کر کے دربار میں حاضری کا موقعہ دیا جائے۔ حضرت یوسف

عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو آشکار ہو گیا حق۔ میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے۔ بخدا وہ تو سچا ہے۔" یعنی یوسف جو کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ بالکل بری ہے۔ واقعی میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی وہ اتنے سرسے تنگ جس بے جا میں ظلم و ستم سہتا رہا ہے۔ یہ سب کہانی جھوٹی اور من گھڑت تھی۔ گناہ گار یوسف نہیں میں خود تھی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ذلک ليعلم انی لم اکنه بالغیب وان الله لا یهدی کفلاً العائنین۔

یعنی "یہ میں نے اس لیے کہا تھا تا کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا غایبوں کی فریب کاری کو۔"

کہتے ہیں کہ یہ گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اس تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پورا کلام زلیخا کا ہے۔ گویا اس نے کہا کہ یوسف سچا ہے اور میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے۔ تاکہ میرا غائد جاننا لے کہ حقیقت میں میرا دامن پاک ہے۔ اگرچہ میں نے ہزار کوشش کی لیکن پھر بھی یوسف کی پاکبازی کی وجہ سے زنا سے محفوظ رہی۔

آخر متاخرین کی دوسرے قول کی تائید کی تصریحات میں ملتی ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے پہلے قول کا ذکر فرمایا ہے۔

وما ابرئ نفسی۔ ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی۔ ان ربی غفور رحیم۔ ترجمہ: "اور میں اپنے نفس کی برأت (کا دعویٰ) نہیں کرتا۔ بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا کروائی (بچتا ہے) جس پر میرا رب رحم فرمادے، یقیناً میرا اللہ غفور و رحیم ہے۔"

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر ہو رہا ہے، مگر بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی زلیخا کی گفتگو کا حصہ ہے۔ ان تمام آیات کو زلیخا کی گفتگو پر محمول کرنا زیادہ مناسب اور اقویٰ معلوم ہوتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام تمام مصر کے خزانوں کے مالک و مختار:

و قال الملك انتونى به استخلصه و كانوا یبقون۔ (سورہ یوسف)

ترجمہ: "اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس میں تمہیں لوں گا اسے اپنی ذات کیلئے، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی (اور مطمئن ہو گیا) تو کہا آپ آج سے ہمارے ماں

خوب آگاہ ہے بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تمہارا جب تم نے یوسف کو بلایا اپنی مطلب براری کے لیے (بیک زبان) پولیس حاشا للہ! نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی۔ عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو آشکار ہو گیا حق۔ میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے بخدا وہ سچا ہے۔ (یوسف نے کہا) یہ میں نے اس لیے کہا تھا تا کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا غایبوں کی فریب کاری کو اور میں اپنے نفس کی برأت (کا دعویٰ) نہیں کرتا۔ بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا کروائی (بچتا ہے) جس پر میرا رب رحم فرمادے۔ یقیناً میرا رب غفور رحیم ہے۔"

جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علمی فکری رسائی اور فہم و فراست کی بلندی کا اندازہ ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ دراصل بادشاہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس قدر بلند فکر اور صاحب الرائے شخص ہے کون۔ جب بادشاہ کا قاصد رہائی کا پیغام لے کر قید خانے پہنچا تو آپ نے مناسب سمجھا کہ رہائی سے پہلے ہر شخص کو میرے جس بے جا اور مجھ پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم سے آگاہ ہونا چاہیے۔ مصر کا ہر فرد اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے کہ مجھ پر جو الزوم لگایا گیا تھا وہ سراسر بہتان تھا اور میرا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہیں ہوا۔ اس لیے آپ قاصد سے مخاطب ہوئے اور فرمایا رجع الی دملک "آیت کریمہ میں رب سے مراد بادشاہ ہے۔ فاسئلہ عا بال السوء التي قطعن ایلہین۔ ان ربی یدلہن علیہ۔" اور اس سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ۔ بے شک میرا پروردگار تو ان کے کمر (و فریب) سے خوب آگاہ ہے۔"

بعض اہل علم نے یہ حقیقت بھی کیا ہے کہ میرا آقا عزیز مصر میری بے گنہی سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس سے ذرا پوچھیے کہ وہ مصر کی ان عورتوں سے صورت حال دریافت کرے کہ کس طرح زلیخا کی انگلیت کے باوجود میں نے اپنا دامن گناہ آلودہ ہونے دیا۔ اور ان تمام نے مل کر کیسے کیسے جن کیسے کہ میں اس راہ پر غل دوں جو کسی بھی صورت عقل مندی اور شرافت کے حامل شخص کو ذریعہ نہیں دیتی۔ بادشاہ نے جب ان عورتوں سے صورت حال دریافت کی تو سب نے اعتراف کیا اور کہا کہ یوسف بے گناہ اور معصوم ہے۔ انہوں نے بے جا تک دہل کہا "حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء" "خاشا للہ! نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی۔"

فالت امرات العزیز الن ححصص الحق اناروا و دتہ عن نفسه و انه لمن الصادقین

بڑے محترم (اور) قابل اعتماد (درباری) ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے مقرر کر دے، زمین کے خزانوں پر بے شک میں (ان کی) حفاظت کرنے والا (اور معاشی مسائل کا) ماہر ہوں۔ یوں ہم نے تسلط (اور اقتدار) بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے۔ ہم سر فراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔ اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے ان کیلئے جو ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کیے رہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی اور بلندی کردار جب بادشاہ پر ظاہر ہو گئی اور اس جھوٹ کا پول کھل گیا جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، تو اس نے کہا: "التولیٰ بہ استخلصہ لنفسی" لے آؤ اسے میرے پاس، میں جن لوگوں کا اسے اپنی ذات کیلئے۔ "یعنی میں اسے اپنا خاص، وزیر اور اپنے مقربین میں سے، ایک مقرب بنا لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں لائے گئے۔ بادشاہ نے پالشاد آپ سے گفتگو کی۔ آپ کی حکمت بھری باتیں سنیں اور فضل و کمال اور صدق و امانت کا گرویدہ ہو کر کہنے لگا: "انک الیوم لدینا مکیں امین" آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم (اور) قابل اعتماد (درباری) ہیں۔ "لیکن کا معنی بڑی قدر و منزلت اوالا اور ائین کا معنی قابل اعتماد ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض النی حلیظ علیم ترجمہ: "آپ نے فرمایا: مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر، بے شک میں (ان کی) حفاظت کرنے والا (اور معاشی مسائل) کا ماہر ہوں۔"

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس عظیم منصب کا مطالبہ اس لیے فرمایا کہ خوشحالی کے سات سال کہیں بغیر کسی مناسب منصوبہ بندی کے نہ گزر جائیں، اور آنے والے سات سالوں میں۔ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دراصل آپ علیہ السلام خلاق خدا کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مطالبہ تھے۔ آپ ان کی مشکلات میں اخیاطی تدابیر اور ان کیلئے وسائل فراہم کرنے کی جدوجہد میں تھے۔ بادشاہ مان گیا اور کہہ دیا کہ آج سے خزانوں کی حفاظت آپ کے سپرد ہے۔ لفظ "حلیظ" کا معنی یہ ہے کہ ان خزانوں میں آپ جیسے چاہیں تصرف کریں اور عظیم کام مطلب ہے کہ عظیم و منبسط میں آپ کی مہارت سے انکار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشی مسائل کو کیسے منبسط ہے۔ اس میں اس شخص کیلئے طلب منصب کی دلیل بھی ہے جو امانت دار ہو اور سمجھتا ہو کہ میں اس منصب کے فاضلوں کو پورا کر سکتا ہوں۔

اہل کتاب کا کہنا ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت و تکریم کی اور ارض

مصر میں ان کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور کہا میں نے سارے ملک مصر پر تجھے مقرر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی پہنائی۔ ہر ایک کتان کا لباس پہنایا اور سونے کا باران کے گلے میں ڈالا، نیز اسے اپنی دوسری سواری پر سوار کیا۔ تب اس کے آگے آگے منادی کرائی گئی۔ آپ بادشاہ ہیں۔ آپ ہی کے ہاتھ میں مصر کی عنان حکومت ہے۔ میں صرف کرسی میں تم سے بڑا ہوں۔

شادی مبارک

اہل کتاب کہتے ہیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تیس سال تھی بادشاہ نے عظیم الشان عورت سے ان کی شادی کروائی۔ غلابی کھٹے ہیں کہ بادشاہ نے قطفیر کو اپنے منصب سے الگ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ منصب تفویض کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب زلیخا کا خاندان فوت ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ عجب اتفاق کہ زلیخا کنواری تھی، کیونکہ عزیز مصر عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا (یعنی نامر و تھا)۔ زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے افرائیم اور منشا پیدا ہوئے۔ پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتماد کرتا تھا۔ آپ نے بڑے عدل و انصاف سے حکومت کی۔ لوگ آپ کے دل و جان سے گرویدہ ہو گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو آپ کی عمر تیس سال تھی۔ بادشاہ نے ستر زبانوں میں آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے ہر ایک زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس کم سنی میں اس کمال پر بادشاہ حیران رہ گیا۔ (واللہ اعلم)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و کذلک مکنا لیوسف فی الارض۔ یتبوء منها حیث یشاء۔ نصیب یرحمنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین۔

ترجمہ: "یوں ہم نے تسلط (اور اقتدار) بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے، ہم سر فراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔"

یعنی قید، جنگی اور جس بے جا کے بعد ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر لحاظ سے آزادی بخش دی۔ اب وہ جہاں چاہے گھوسے۔ جہاں چاہے تشریف لے جائے۔ مصر کا بچہ بچہ آپ کی عزت و تکریم بجالائے گا اور بڑے بڑے عہدیدار بھی ان کی تعظیم و تکریم پر رشک کریں گے۔ دراصل یہ جزاء اور صلہ ہے جو ہر اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے جو ایمان و ایمان کی بلند چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، اور

آخرت میں ایسے وہ پیش اور احسان سرشت لوگوں کیلئے ثواب جمیل اور اجر عظیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا جِوَالَاخُوۡةَ عِیۡرٍ لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا یَتَّقُوۡنَ۔ ترجمہ: ”اور آخرت کا اجر (اس سے) یقیناً بہتر ہے ان کیلئے جو ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کیے رہے۔“

بادشاہ مصر کا اسلام لانا:

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ ولید بن ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا تھا۔ (واللہ اعلم)

وراء مفیق الخوف متسع الامن و اول مفروح به غایۃ العزون
فلا تباسن، فالف ملك يوسف عوانه بعد الخلاص من السجن
ترجمہ: ”خوف کی تنگ گھائی سے آگے امن کی وسعتیں اور آسائیاں ہیں، جو لوگ پہلے
فرحت و انبساط میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں انتہائی حزن و ملال کا سامنا کرنا پڑتا
ہے۔ مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے قیدت رہائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے
خزانوں کا مالک بنایا تھا۔“

بھائی شاہی دربار میں:

و جاء اخوة يوسف فدخلوا عليه لعلمهم يرجعون۔ (سورۃ یوسف) ۱۰
ترجمہ: ”اور (ایک روز) ان کے برادران یوسف علیہ السلام (اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے
سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ سو جب میرا کردیا ان کیلئے ان کی رسید
و خوراک) کا سامان تو فرمایا (دوبارہ آؤ) تو لے آنا میرے پاس اپنے پیری بھائی کو۔ کیا تم نہیں
دیکھتے کہ میں کس طرح بیان پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں اور اگر تم اسے نہ
لے آئے میرے پاس تو (سن لو) کوئی بیان تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور تم میرے قریب
نہ آ سکو گے۔ وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے اور ہم
ضرور ایسا کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا: اپنے غلاموں کو کہ (چپکے سے) کہ دو، ان کا سامان (جس
کے عوض انہوں نے غلہ خریدا) ان کی خود چوٹیوں میں جا کہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ واپس لوٹیں اپنے
گھر والوں کے پاس شاید وہ لوٹ کر آئیں۔“

اللہ تعالیٰ برادران یوسف کا تذکرہ فرما رہا ہے، جب غلام سالی شروع ہوئی اور تمام ملک اور دنیا
کے لوگ خشک سالی کا شکار ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کیلئے مصر آئے۔ ان

ذوٰں مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حکم چلنا تھا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ قاکہ تھے اور دینی اعتبار
سے بھی آپ امام و مقتدا تھے، جب آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں
پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف کو اس قدر قدرد
منزلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ نہ سمجھ سکے کہ عزیز مصر خود ان کا چچھڑا، واپس بھائی یوسف ہے۔

اہل کتاب کا کہنا ہے کہ برادران یوسف جب حاضر ہوئے تو بھروسہ ہوئے اور آپ کو پہچان
بھی گئے لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ نہ پہچاننے پائیں، اس لیے آپ نے ان پر سختی کی اور فرمایا: تم
جاسوسی ہو اور اس لیے آئے ہو کہ ہمارے ملک کی خبریں لے جاؤ، مگر انہوں نے عرض کی: خدا کی پناہ!
ہم تو غلہ لینے حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری قوم بڑی مشکل میں ہے اور سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں
ہمارا تعلق کنعان سے ہے اور ہم سب ایک بنی والد کی اولاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بارہ بھائی
ہیں۔ ہم میں سے ایک طویل مدت سے گم ہیں اور ایک وہ ہم والد گرامی کی خدمت کیلئے کنعان چھوڑ آئے
ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اہل کتاب کی روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام
نے انہیں تین دن تک قید میں رکھا اور پھر انہیں چھوڑ دیا، کہ اپنے گیارہ بھائی بھائی کو لائیں، اس وقت تک
شمعون قید میں رہے گا، جب تک وہ بھائی انہیں جاتا لیکن یہ روایات محل نظر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمَّا جٰهُرْہُمْ بِجَہٰزِہُمْ تَرٰہُمْ۔ ”سو جب میرا کردیا ان کیلئے
ان کا سامان“ یعنی جب آپ نے ذخیرہ شدہ خوراک جو ان کا حصہ بنتی تھی دیدیا تو فرمایا: انہوں نے
باخ لکم من اہیکم ترجمہ: ”تو لے آنا میرے پاس اپنے پردہ بھائی کو۔“

کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام باتوں باتوں میں ان سے تمام حالات پوچھ چکے تھے کہ وہ کتنے
بھائی ہیں؟ اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم بارہ ہیں، ایک غریب سے گم ہیں اور اس کا حقیق بھائی والد
گرامی کی خدمت کیلئے گھر پر ہے، آپ فیما بین سے ملنا چاہتے تھے اس لیے فرمایا: اسے اگلی مرتبہ
میرے پاس لے آئیں۔ الا ترون انی اوفی الذکیل وانا خیر المصترین۔ ترجمہ: ”کیا تم نہیں
دیکھتے کہ میں کس طرح بیان پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں۔“ آپ نے انہیں
ترغیب دی تاکہ وہ بیابان کو ساتھ لائیں، پھر ترغیب کے لہجے میں فرمایا:

ان لم تاتونہ فلالاکیل عندی ولا لغربون۔

ترجمہ: ”اور اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو (سن لو) کوئی بیان تمہارے لیے میرے
پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔“

(ہزار گوار) روک دیا گیا ہے ہم سے غلام سو (ازراہ نوازش) بھیجے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی (بنامین) کو تاکہ ہم غلام لائیں اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے، آپ نے (جواب فرمایا کیا میں اکتاد کروں تم پر اس کے بارے میں، بجز اس کے جیسے میں نے اکتاد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے: اے ہمارے پورا (محترم) ہم اور کیا چاہتے ہیں یہ (دیکھئے) ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف اور (اگر بنیامین ساتھ گیا تو) ہم رسد لائیں گے اپنے اہل خانہ کیلئے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی اور ہم زیادہ پس گے ایک اونٹ کا بوجھ۔ یہ غلام بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا: میں ہرگز نہیں سمجھوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ کروتم میرے ساتھ جو وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ اور آپ نے کہا: اے میرے بچو! (شیر میں) نہ داخل ہونا ایک دروازہ سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کیلئے اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اور جب وہ (مصر میں) داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر (یہ امتیازی تدبیر) ایک خیال تھا پس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا اور بے شک وہ صاحب علم تھے بچہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں برادران یوسف کی واپسی اور اپنے والد گرامی سے گفتگو کو تذکرہ اور اسے جب انہوں نے سامان اتارا گیا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مصر کے سرکاری حالات بیان کیے اور کہا: ابا جان! "منع منا الکھل" اس سال کے بعد ہمیں غلام نہیں مل سکے گا صرف ایک صورت میں ہمیں غلام مل سکتا ہے کہ آپ بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔

و لما دعوا منا عہم و جدوا بضاعتہم ردت الیہم، قالوا یا اباانا ما نفعی

ترجمہ: "اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال ان کو واپس لوٹا دیا گیا ہے (ترجمہ اپنے کیلئے) کہنے لگے: اے ہمارے پورا (محترم) ہم اور کیا چاہتے ہیں۔"

دوسرے لفظوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں شاہی مہمان نوازی کا یہ شرف حاصل نہ ہوگا، بلکہ شرط پوری نہ کرنے کی صورت میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ آپ نے کوشش فرمائی کہ یہ لوگ ہر قیمت پر بنیامین کو ساتھ لے آئیں تاکہ میں اپنے بھائی کو مل کر جذبہ شوق و وارفتگی کو ختم کر سکوں۔ "قالوا استروا و دھنہ اباہ" ترجمہ: "وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے پیچھے کے حلق اس کے باپ سے۔"

یعنی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے اور آپ سے ملاقات کرے۔ "وانا لفاعلون" ترجمہ: "اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔" یعنی ہم ضرور اسے لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ چپکے ان کی رقم جو وہ غلے کے عوض دے چکے ہیں ان کے پوروں میں رکھ دو اور انہیں محسوس تک نہ ہونے پائے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبو الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ ترجمہ: "تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ واپس لوٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، شاید وہ لوٹ کر آئیں۔"

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی رقم چپکے سے اس لیے لوٹا دی کہ تاکہ اپنے ملک میں جا کر جب وہ رقم دیکھیں گے تو اسے واپس لوٹانے کیلئے دوبارہ آئیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کی معاشی حالات سے واقف ہو چکے تھے۔ آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اور رقم نہ ہو اور وہ غلام خریدنے کے بارہ نہ آسکیں۔ آپ نے انہیں دوبارہ مصر آنے کیلئے رقم واپس کر دی۔ ایک اور نظریہ بھی اس ضمن میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے رقم اس لیے واپس کر دی تاکہ کل جب بات مکمل جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ یوسف نے ہم سے بھی غلے کی رقم وصول کی تھی۔

مفسرین کرام نے ان کی رقم کے بارے اختلاف کیا ہے۔ اس ضمن میں مختلف اقوال ہیں جو انشاء اللہ معتریب ہم ذکر کریں گے۔ بہر حال اہل کتاب کے نزدیک وہ چاندی سے بھری ہوئی تحلیاں تھیں، یا اس قسم کے کچھ سکتے تھے۔ (واللہ اعلم)

برادران یوسف بنیامین کے ہمراہ مصر میں:

فلما رجعوا الی اہلہم — و لكن اکثر الناس لا یعلمون۔ ﴿سورۃ یوسف﴾

ترجمہ: "پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس تو عرض کرنے لگے اے ہمارے باپ!

عبداللہ بن کعب، حضرت قتادہ، سعدی اور حضرت شاکر رضی اللہ عنہم کا ہے۔

امام ابراہیم خلیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر اولاد ان یوسف شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوں تاکہ یوسف اگر مصر میں ہوں تو انہیں مل جائیں، لیکن پہلا قول صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا: "ما اعطی عنکم من اللہ من شیء۔ ترجمہ: اور میں نے تم کو اللہ سے کچھ بھی نہیں دیا۔"

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يعني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب فقصها واته لذنو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ترجمہ: "اور جب وہ (مصر میں) داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مکر (یہ احتیاطی تدبیر) ایک شبیل تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا اور بے شک وہ صاحب علم تھے یہ اس کے جوہر نے سکھایا تھا انہیں لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔"

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو عزیز کی خدمت میں بھیجے دے کر بھیجا جن میں روغن بلسان، شہد، صنوبر، جونا پست اور بادام بھیجی جتنی چیزیں بھیجیں اور حکم دیا کہ نقدی جو کسی طرح واپس آگئی وہ بھی ساتھ لے جاؤ اور لہ خریدنے کیلئے کچھ اور مال بھی ساتھ رکھ لو۔ بہر حال حضرت یعقوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے کنعان مصر کی طرف روانہ ہوئے۔

بنیامین اپنے پاس رکھنے کی تدبیر:

و لما دخلوا علی یوسف اوی الیہ احواءہ اما انما لفظ المومن۔ ترجمہ: "اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو (بھیر) اسے فرمایا: میں تمہارا بھائی ہوں، غمزدہ ہو (ان حرکتوں پر) جو یہ کیا کرتے تھے پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان (خوراک) تو رکھ دیا (اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خوراک میں پھر پکارا فیک پکارنے والے نے اسے قائلہ والوا بے شک تم چور ہو۔) (خیرت زدہ ہو کر) وہ بولے درآن حالیکہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے کوئی چیز تم نے تم کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے تم کیا ہے بادشاہ کا بیالہ اور وہ شخص جو اسے لائے گا اسے (بطور انعام) بارشتر (لہ) دیا جائے گا اور میں اس کا خدا میں ہوں۔ کہنے لگے: "اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ تم (بیباں) اس لیے نہیں آئے کہ لہا میرا پان کریں زمین میں اور نہ

ہمارا مال ہمیں دنا دیا گیا ہے اور ہمیں کیا چاہیے" (و لعمیر اهلنا) اور (اگر بنیامین ساتھ گیا تو) تو ہم ضرورت کی چیزیں لائیں گے اور ان کیلئے وہ سامان لائیں گے جو ان کی اصلاح کا موجب ہوگا۔" (و یحفظ احوالہ و لہ زاد) اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی اور ہم زیادہ لیں گے۔ یعنی بنیامین کے باعث "کھیل بھیر" ایک اونٹ کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "ذلک کلیل بیسو" یہ لہ بہت کمزرا ہے۔

یعنی دوسرے بچے کے چلے جانے کے مقابلے میں اس غلے کو کوئی اہمیت نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو ایک مل کیلئے بھی دور لیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پالتے تھے۔ اسے دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی چھائی کی آگ کو خدا کرتے، اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قائم مقام محسوس کرتے۔ اسی لیے آپ فرماتے لگے:

لن ارسله معکم حتی تقومون موتنا من اللہ لئلا نسی بہ الا ان یحاط بکم ترجمہ: "میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم میرے ساتھ نہ ہو وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم! کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے مکر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔" یعنی تم تمام اسے لائے ہو، بس اور مغلوب ہو جاؤ اور اپنی تمام کوششیں صرف کر کے بھی اسے نہ لاسکو، ایسی صورت میں تم سے کوئی مواخذہ اور ناراضگی نہیں ہوگی۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما لقول و کلیل۔ ترجمہ: "لیکن وہ جب لے آئے آپ کے پاس پختہ وعدہ تو آپ نے فرمایا: جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کو اہ ہے۔"

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پختہ وعدہ لے لیا اور ان سے قسم لے کر بنیامین کو بھیج دیا آپ نے اپنے بچے کی حفاظت میں پوری احتیاط برتی لیکن انسان جتنی بھی احتیاط کرے تقدیر پر غالب نہیں آسکتا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کو غلے کی شد ضرورت نہ ہوتی تو وہ کسی صورت میں بنیامین کو ان کے ساتھ مصر بھیجے لیکن تقدیر کے بھی اپنے احکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مقدر فرما دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے۔ وہ حکیم و عظیم ذات ہے جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے جانے کی اجازت دیدی اور دوسرے بیٹوں کو حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ بہت حسین و جمیل اور مردانہ و جاہل کا مکمل نمونہ تھے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے۔

كذالك نجزي الظالمين۔

ترجمہ: ”خدا (یوسف) نے کہا: پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا: اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو پس تلاش شروع کی ان کے سامانوں کو۔ یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاش سے لے۔ آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی خودی سے یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کیلئے نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں مگر یہ کہ

اللہ تعالیٰ چاہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کو چاہے ہیں اور ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے (تو کیا تعجب ہے) بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ پس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر (یعنی میں) کہا تم بہت بری جگہ ہو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگے اے عزیز! اس کا باپ بہت بوڑھا ہے (اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا) پس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے۔ بے شک ہم تجھے نیکو کاروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کہا: خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ ہم ظالم ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح بنیامین اپنے بھائی یوسف سے ملے اور انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہارا چھڑا ہوا بھائی یوسف ہوں۔ لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، پھر اپنے بھائی کو تسلی دی کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس پر رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اور اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی سب کو کھانا جانا پڑا۔ ہوا یوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیدیا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ بادشاہ اس پیالے میں پانی پیتا تھا اور اسی پیالے سے لوگوں کو قلعہ ماب کر دیتا تھا، پھر اپنے بھائیوں کو یہ باور کرا دیا کہ انہوں نے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا ہے۔ اعلان کروادیا کہ جو اس پیالے کا پتہ دے گا ایک اونٹ کا لٹہ مفت دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تہمت لگانے والے غلام پر ناراض ہونے لگے اور ترش روئی سے کہنے لگے: لا اللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا مسرفین۔ ترجمہ: ”خدا کی قسم! تم خوب جانتے ہو کہ ہم (یہاں) اس لیے نہیں آئے کہ لٹا دے یا کریں، زمین اور نہ ہی ہم چوری پیش ہیں۔“ یعنی تم جانتے ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی خواہ مخواہ ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔

قلوا فما جزاءہ ان کسب کاذبین۔ قالو جزاءہ من وجد فی وجہہ فہو جزاءہ

قلباء باو عینہم قبل و عاء اخیه لم استخر جہا من و عاء اخیه ترجمہ: ”پس تلاش لگنی شروع کی ان کے سامانوں کی۔ یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاش سے پہلے۔ آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی خودی سے۔“

بنیامین کے سامان کی تلاش پہلے اس لیے نہ لی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ سب ملی بھگت کا نتیجہ ہے اور اس چال کا کسی کو اندازہ نہ ہو سکے پھر فرمایا: کذالك كندنا ليوسف ما كان ليا خلاصه في ذين الملك۔ ترجمہ: ”یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کیلئے نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں۔“

یعنی اگر برادران یوسف خود اس شرط کو منظور نہ کر لیتے کہ چور آپ کے حوالے کیا جائے گا تو مصری قانون کے مطابق آپ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ الا ان يشاء الله لرفع درجات من نشا۔ ترجمہ: ”مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہے ہیں۔“

درجات سے مراد ملی درجات ہیں۔ و لوق كل ذي علم عليم۔ ترجمہ: ”ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔“

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ ان سے رائے میں زیادہ مصائب میں زیادہ قوی تھے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور اس تدبیر کے چلنے میں کئی مسئلہ پیش آئے جیسے مثلاً آپ کے والد گرامی کی تشریف آوری، بھائیوں کی حاضری اور ان سب کا معرقیم ہونا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ ترجمہ: ”اگر اس نے چوری کی ہے (تو کیا تعجب ہے) بے شک

کیا گیا تھا اللہ کے نام سے۔" کہ تم بنیامین کو ہر صورت میں واپس لاؤ گے ہاں مگر جب سب مطلوب کر دیئے جاؤ تم نے ان سے کیا کیا وعدہ توڑ ڈالا۔ تم نے بنیامین کے سلسلے میں بھی زیادتی کی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے باپ سے زیادتی کی تھی میں اب کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا "فلن ارجع الا ارض" ترجمہ: "سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو" یعنی میں مصر میں ہی مقیم رہوں گا "حسی یا ذن لی ابی" ترجمہ: "جب تک کہ اجازت نہ دیں مجھے میرے باپ" کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں و محکم اللہ لی "یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے" اور مجھے طاقت دے کہ میں بنیامین کو والد گرامی کی خدمت میں لے جاؤں وہو خیر الحاکمین" اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔" ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا باانا ان ابنک مصوف۔ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف پھر (انہیں یہ) عرض کرو اے ہمارے محترم باپ! بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی (اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا) یعنی والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر دو جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ و مثل القرۃ النبی کنا فیہا والعبیر النبی اقلنا فیہا۔ یعنی "اور ہم نے (آپ سے) وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے۔ اور (اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو) دریافت کیجئے بہستی والوں سے جس میں ہم رہے اور (پوچھئے) اس کا اللہ سے جس میں ہم آئے۔"

یعنی یہ خبر کہ بنیامین نے چوری کی اور گرفتار کیے گئے ایک ایسا واقعہ ہے جو پورے مصر میں معروف و مشہور ہو چکا ہے۔ جس کا قلعے میں ہم کھان پینے وہ بھی اس واقعہ سے واقف ہے کیونکہ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ و انا لصلفون۔ قال بل سولت لکم انفسکم اعوا قصیر حلیل۔ ترجمہ: "اور یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ آپ نے (یہ سن کر) کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات (میرے لیے) اب میری زیبا ہے۔"

یعنی واقعہ یوں نہیں جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو۔ بنیامین نے چوری نہیں کی۔ وہ ایسی گندی اور اچھوتی حرکت نہیں کر سکا۔ چوری چکاری اس کی عادت اور طبیعت کے متنافی ہے۔ بلکہ یہ تمہاری اپنی سوچ کا شاخسانہ ہے۔ ایسے حالات میں مہر کرنا ہی بہتر ہے۔

ابن اسحاق اور دیگر آثار کرام فرماتے ہیں کہ بنیامین کے حق میں ان کی کوتاہی ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کا نتیجہ تھی۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں مورد الزام

نمبر لیا۔ یہ معاملہ اسی طرح سمجھئے جس طرح صالحین فرماتے ہیں برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید فرمایا: عسی اللہ ان یا یقینی یوم جمیعہ۔ ترجمہ: "قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو۔"

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین اور دینل کو "اللہ ہو العلیم بے شک وہ سب کچھ جانتے والا ہے۔" میرے حال کے بارے میں اور جانتا ہے کہ میں اپنے محبوب بیٹوں کی جدائی کے صدمے برداشت کر رہا ہوں۔ "الحکیم بڑا دانا ہے۔" جو فیصلہ کرتا ہے یا جو کام وہ سر انجام دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بڑا دانا ہے وہ جانتا ہے کہ تباہی کے اعتبار سے کونسا کام بہتر رہے گا۔ "و نولی عہم اور نہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے۔" یعنی اسے بیٹوں کی طرف "و قال یا اسعی علی یوسف اور کہا جائے افسوس! یوسف کی جدائی پر۔" آپ نے نئے ٹم کے ساتھ پرانے ٹم کو بھی یاد فرمایا اور دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا ٹم تازہ ہو گیا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

لقل فو اندک حیث شیت من الہوی ما الحب الا للحب الاول
لقد لا منی عند القبور علی البکاء رطبی لنسواف الذموع السوالک
فقال البکی کل قبر رائتہ؟ لقبر لوی بین اللوی فا لدکا دک
فللت له ان الاسی یحت الاسی فد عنی لہلک کلہ قبر مالک

ترجمہ: "اپنے دل کو محبت میں جہاں جی میں آئے پھر امارے محبت پہلے محبوب کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی۔ قبروں کے نزدیک کھڑا تک تک آسو بہانے پر میرے ہم سفر نے مجھے غامت کیا اور کہا کیا وجہ ہے کہ تو جہاں بھی کوئی قبر دیکھتا ہے تو اس قبر کی یاد میں رو دیتا ہے جولای اور دکارک کے درمیان واقع ہے۔ میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا مجھے چھوڑ دو، ٹم ٹم کو تازہ کر دیتا ہے۔ مجھے یہ سب قبریں مالک کی قبریں نظر آتی ہیں۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و ابھضت عینہ من العزن۔ ترجمہ: "اور سفید ہو گئیں ان کی دھڑوں آنکھیں غم کے باعث۔" رو رو کر "فہو کظیم۔ اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔" یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا درد، ان کی محبت اور شوق تھا اور اضطراب کو اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ جب آپ کے بیٹوں نے درد فراق اور غم جدائی کی ٹھیسوں کا اندازہ کیا تو "قالوا" رحمت و رافت اور اپنے والد گرامی پر جس کے پیش نظر کہنے لگے: تالله نقتولہ ذکر یوسف حتی نکون حروصا او نکون من الہا لکن۔ ترجمہ: "خدا کی قسم! آپ کا ذکر کرتے رہے ہیں یوسف کا، کہیں

کرنے والوں کو آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے۔ (سراپا حیرت من کر) کہنے لگے کیا (کج کج) آپ ہی یوسف ہیں۔ فرمایا (ہاں) میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یقیناً جو قصص اتویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے (وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے) بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا: خدا کی قسم بڑی دہی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے آپ نے فرمایا: تمہیں کوئی گرت تم پر آج کے دن۔ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے (قصصوں) کو اور وہ سب میرا نونوں سے زیادہ میرا ن ہے لے جاؤ میرا یہ بھرا بن جس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرہ پر وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ اور (جا کر) لے آؤ میرے پاس اپنے سب الہ و عیال کو۔

یہ ادا ان یوسف کی واپسی اور آپ کی خدمت میں ان کے حاضری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نیز قلعے میں ان کی دلچسپی اور دنیا شن کی بنا فرض واپسی کے متعلق ان کی التجا کا بیان ہو رہا ہے۔

فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز منا و اهلنا الضر و جعلنا بیضا مہرجا

ترجمہ: ”پھر جب وہ گئے (یوسف علیہ السلام) کے پاس تو انہوں نے عرض کیا: اے عزیز! اپنی بیٹی ہے؟ میں اور ہمارے الہ خانہ کو مصیبت۔ اور (اس مرتبہ) ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی۔“

یعنی یہ ایسی پونجی ہے کہ ہم سے صرف اسی صورت میں قبول کی جا سکتی ہے کہ وہ گزرے کام لیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کھولے سکے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ سکے تھے تو صبح لیکن قصورے تھے۔ بعض کے نزدیک ان کے پاس رقم نہیں بلکہ مختلف اجناس تھیں جو کھانے میں استعمال نہیں ہو سکتی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق اس سے مراد پرانی پوریاں اور وہاں ہیں۔ فانوف لنا الکھیل و تصدق علینا ان اللہ یجوزی المتصدقین۔ ترجمہ: ”نہیں پورا باپ کرو دیں؟ میں بیاناہ اور ہم پر خیرات بھی کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔“ مراد یہ ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرما کر ہمیں غلہ عطا کر دیں۔ یہ رائے سدی کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں لوٹا دیں۔ یہ رائے ابن جریج کی ہے۔

حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ لینا حرام کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اسی آیت سے یہ مسئلہ مستحیل کیا ہے۔ اس کے راوی علامہ ابن جریر ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کی بد حالی کو دیکھا اور اعلا و ہوا کذاب تو ان کے پاس ان کھولے سکوں اور حقیر سی پونجی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو دل بھرا آیا اور ان سے نہایت نرمی

بکڑ جائے آپ کی صحت یا آپ ہلاکت نہ ہو جائیں۔ یعنی آپ کچھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کیلئے روتے رہنا اور اس کے در و فراق کی آگ تاپنے رہنا اچھا نہیں۔ کہیں آپ جان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھیں۔ قال انما اشکو عینی و حزنی الی اللہ و اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: ”آپ نے فرمایا: میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔“ یعنی میرا شکوہ تم سے نہیں اور نہ کسی انسان سے۔ انسان سے شکوہ کرنے کا فائدہ؟ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا غم سنارہا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ فقریب و مجھے میرے غم و الم سے نجات دے گا۔ میرے لیے آسانی کی کوئی راہ پیدا فرمائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یوسف کے خواب کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی۔ ضرور ایک دن میں اور تم سارے اسکے حضور مجددہ کریں گے کیونکہ اس نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا وہ کسی صورت جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا: و اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: ”اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔“

پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف کی تلاش پر ابھارا اور ترغیب دی کہ وہ یوسف اور اسکے بھائی بنیامین کیلئے کوشش کریں۔ اور فرمایا:

یا بنی اذہبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا قایسوا من روح اللہ انہ لا یابئس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔

ترجمہ: ”اے میرے بیٹو! جاؤ اور سراغ لگاؤ اور اس کے بھائی کا اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے۔ بے شک مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔“

یعنی تنگی کے بعد فراخی سے مایوسی اچھی نہیں، کیونکہ رحمت خداوندی اور اس کی عطا کردہ فراخیوں اور مشکلات کے بعد آسانوں سے صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرتوں کا انکار کرنے والے ہوں۔ ایک مؤمن صادق کو مایوسی زیب نہیں دیتی۔

دوبارہ خدمت میں اور التجا:

فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز و النونی ماہلکم اجمعین۔ (سورہ یوسف ۱۰۰)

ترجمہ: ”پھر جب وہ گئے (یوسف علیہ السلام) کے پاس تو انہوں نے عرض کیا: اے عزیز! اپنی بیٹی ہے؟ میں اور ہمارے الہ خانہ کو مصیبت اور (اس مرتبہ) ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی پس پورا باپ کر دیں ہمیں بیاناہ اور (اس کے علاوہ) ہم پر خیرات بھی کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات

اور شفقت سے پیش آئے۔ جنہیں مبارکہ پر کوئی ممکن نہیں ڈالی۔ انہیں بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں تمہارے بھائی اور بد حالی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے ماضی کا تذکرہ بھی فرمایا اور فرمایا:

قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون۔

ترجمہ: ”آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے۔“

”قالوا آء۔ حیران و ششدر۔“ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یوسف کو دیکھنے لگے، انہیں کیا خبر کہ ان کے سامنے یوسفؑ کتنے عزیز مصر کی صورت میں تشریف فرما ہیں۔ انکے لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخیی۔ ترجمہ: ”کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں۔ فرمایا (ہاں) میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔“

میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یعنی تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں وہی یوسف ہوں جس سے تم نے کیا جو کیا۔ جو تم نے ظلم و ادا خانے ان کا تذکرہ جانے دو، وقت گزر گیا اسے دہرانے سے کیا حاصل۔ ”و هذا اوعی۔“ اور یہ میرا بھائی بنایا میں ہے وہ بنیامین سے تو واقف تھے۔ آپ نے تاکید اور تنبیہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہم دونوں بھائیوں کے متعلق ان کے دل میں بے پناہ حسد ہے اور انہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں۔ اسی لیے فرمایا:

قد مو الله علینا

ترجمہ: ”یذا اکرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر۔“

یعنی ہم پر اس کا بڑا لطف و کرم ہے۔ اس ذات نے ہمیں پناہ دی ہے اور ہمیں عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی اطاعت میں عمر گزاری ہے اور تمہاری تکلیفوں پر صبر کرتے رہے ہیں۔ اس لطف و کرم کی وجہ والد گرامی کی اطاعت اور ان سے نیک سلوک ہے۔ ہم نے اللہ کے محبوب رسول والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے نوٹ کر محبت کی ہے اور انہوں نے ہمیں فکر شفقت و محبت سے دیکھا ہے۔ انہ من ینق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین۔ ترجمہ: ”یقیناً جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے (وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے) بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

قالوا فان الله لقد آلمرك الله علینا۔ ترجمہ: ”بھائیوں نے کہا: خدا کی قسم! بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں عطا نہیں ہوا۔

وان کنا لخطین ترجمہ: ”اور شک ہم ہی خطا کار تھے

یعنی ہم نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس میں ہم نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ لو اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔“

قال لا تشرب علیکم الیوم۔ ترجمہ: ”آپ نے فرمایا: میں کوئی گرفت تم پر آج کے دن۔“ یعنی میں آج کے بعد جو کچھ تم نے کیا اس پر تمہیں سرزنش نہیں کروں گا، پھر اپنے بھائیوں پر مزید کرم فرماتے ہوئے کہا: یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین۔ ترجمہ: ”معاف فرمادے اللہ تعالیٰ تمہارے (قصوروں) کو اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔“

بعض علماء کے نزدیک ”قال لا تشرب علیکم“ پر وقف ہے۔ ایسی صورت میں الیوم کا تعلق بعد والے جملے سے ہوگا اور آیت یوں ہوگی: ”الیوم یغفر الله لکم“ لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ پہلی صورت ہی صحیح ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ میری قمیص لے جاؤ جسے آپ نے پہنا ہوا تھا اور والد گرامی کی آنکھوں پر رکھو۔ یقیناً اس سے ان کی بصارت باذن اللہ واپس آجائے گی۔ درحقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عجوبہ ہے جو آپ کی نبوت کے دلائل میں سے اور بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خاندان کے تمام افراد یا مصر کو بلا لیے جائیں تاکہ مدقوں کے گھڑے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے خوش ہوں اور سب خوش خوشی ایک ساتھ رہیں۔

مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور میری ہن کی برکات:

ولما فصلت العیر قال ابوہم۔۔۔۔۔۔ وی ای الله هو الغفور الرحیم۔ (سورۃ یوسف: ۶)

ترجمہ: ”اور جب قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا (تو اصر کنعان میں) ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو گھر والوں نے کہا: خدا کی قسم! آپ ایسا اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں پس جب آپ پہنچا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ (ان) آپ کے چہرے پر تو وہ فوراً جینا ہو گئے، آپ نے (فرط مسرت سے) کہا (دیکھو) کیا میں نہیں کہا کرتا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ (کے بتانے) سے جو تم نہیں جانتے بیٹوں نے عرض کیا: اسے ہمارے پدر (محترم) مغفرت مانگتے تھے ہمارے لیے گناہوں کی۔ بے شک ہم ہی قصور وار تھے فرمایا انقریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے بے شک وہی غفور و رحیم ہے۔“

امام عبدالرزاق سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن ابی لہیدل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن

اسی لئے برادران یوسف نے کہا:

یا ایہا الناس استغفرو لنا ذلونا یوما اننا کنا خاطئین۔

ترجمہ: "اے ہمارے پدر (محترم) مغفرت مانگئے ہمارے لیے گناہوں کی۔ بے شک ہم ہی قصور وار تھے۔"

مطلب یہ ہے کہ سخت ندامت محسوس کرنے لگے اور اپنے والد سے عرض کرنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم نے گناہ کیا اور ہم نے آپ سے اور اپنے بھائی سے زیادتی کی یوسف کو تو میں میں ڈالنے سے پہلے ان کے دل میں توبہ کا ارادہ تو تھا ہی اس لیے اللہ سے جو بھی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی انہیں سینے سے لگا لیا اور ان سے درگزر کرتے ہوئے فرمایا: سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ: "مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے بے شک وہی غفور رحیم ہے۔"

حضرت ابن مسعود اور انہی بھی، عمرو بن قیس، ابن جریج وغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کیلئے دعا کو بحری کے وقت تک موخر کیا۔

بحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے:

علامہ ابن جریر سے روایت ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے سنا کوئی شخص کہہ رہا تھا: "اللہ! تو نے مجھے بلایا تو میں نے حیرانم ماند تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے اطاعت کی۔ (الہی!) آخر کا وقت ہے مجھے بخش دے۔" راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر علیہ السلام نے آواز کو فور سے سنا تو حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ السلام کے گھر سے آ رہے تھے۔ حضرت عمر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ السلام سے اس دعا کے بارے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچوں کیلئے دعا کو بحری تک موخر کرتے ہوئے فرمایا: "سوف استغفر لکم وہی" اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "والمستغفرین مالا یحسبون" (سورہ آل عمران) ترجمہ: "اور (اپنے گناہوں کی) معافی مانگنے والے ہیں بحری کے وقت۔"

سمیعین میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: "ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے: کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی ہے سوالی کہ میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے گناہ کی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جمعہ المبارک کی رات تک اپنے بیٹوں

عہاس علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے کہ: "ولما فصلت العیو۔ جب قافلہ (مصر سے) نکلا۔" تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ائی لا یجد ریح یوسف لو لا ان یفتنون۔ ترجمہ: "میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو۔"

حضرت ابن عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تین دن کی مسافت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ (توری اور شعبہ وغیرہ نے اپنی مثالان سے یوسفی روایت کیا ہے۔)

حضرت حسن بصری اور ابن جریر قاسمی فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیچ ان کے درمیان اسی فرلانگ کی مسافت تھی۔ اور باپ بیٹے کو چھڑے ہوئے اسی (۸۰) سال ہو چکے تھے۔

"لو لا ان یفتنون" کا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں بڑھاپے میں ایسی بات کہہ رہا ہوں۔ لفظ فتد کا معنی ہے بڑھاپے اور بزرگی کے وقت عقل میں آنے والی کمزوری جس کی وجہ سے ایک دانا شخص بھی بچاں جیسی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس، حضرت عطاء، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ "یفتنون" کا معنی ہے "بے وقوف خیال کرنا۔" حضرت مجاہد کا ایک دوسرا قول اور حضرت حسن کا قول ہے کہ ان سے مراد بڑھاپا آتا ہے۔ فالبوا ان اللہ انک لغی ضللا لك القدیم۔ ترجمہ: "گھر والوں نے کہا: خدا کی قسم! (بابائی) آپ اپنی اس پرانی محبت میں ہٹا ہیں۔"

حضرت قتادہ اور حضرت سدی کہتے ہیں کہ گھر والوں نے یہ کلمات ذرا سخت لہجے میں کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما ان جاء الشیر القاه علی وجہہ فار قد بصیرا ﴿سورہ یوسف﴾

ترجمہ: "پس جب آپ بچپنا خوشخبری سنانے والا اور اس نے ڈالا وہ پیرا ان آپ کے چہرے پر تو وہ نورانیا ہو گئے۔"

یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیچ ان کے چہرے پر ڈالنے کی دیر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کھوئی ہوئی بینائی لوٹ آئی حالانکہ آپ فراق یوسف میں روتے روتے بالکل ٹاپٹاپ ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی مجھے تو علم تھا کہ ایک دن یوسف مجھ سے آن لے گا۔ میری آنکھیں اس کی دیدار سے نمٹتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ان میں اور ان کی ذات سے مجھے وہ کچھ دکھائے گا کہ میں خوش ہو جاؤں گا۔

واقعہ کے سیاق و سباق پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو صحیح مدت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جب زلیخا نے آپ کو دغا لانے کی کوشش کی تو آپ سترہ سال کے نوجوان تھے۔ جیسا کہ کئی علماء نے بیان فرمایا ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو قید میں چند سال گزارنا پڑے اور جیل میں گزارے عرصے کے متعلق قرآن مجید نے "یضع" کا لفظ ذکر کیا ہے جو حضرت عمرؓ وغیرہ کے نزدیک سات کیلئے بولا جاتا ہے۔ گویا آپ سات سال قید میں رہے۔ جب آپ رہا ہوئے تو خوشحالی کے سات سال شروع ہو چکے تھے، پھر جب قحط شروع ہوا تو لوگ مصر آ کر شروع ہو گئے اور پہلے سال ہروران یوسف اکیلے ملے آئے۔ دوسرے سال وہ آئے تو بنیامین ساتھ تھے۔ تیسرے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا دیا۔ اور انہیں اہل خانہ کو لے آئے کا حکم دیا اور اسی طرح وہ سب لوگ تشریف لے آئے (اس طرح ملاقات کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک پینتیس سے چھتیس سال بنتی ہے۔)

فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ

ترجمہ: "پھر جب وہ سب یوسف کے سامنے ہوئے آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو" آپ علیہ السلام نے خصوصیت سے اپنے والدین سے ملاقات فرمائی اور ان کی کمال عزت و تکریم کی۔ اپنے بھائیوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئے اور انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔

و قال ادخلوا معصران شاء اللہ آمین۔

ترجمہ: "اور (انہیں) کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے۔" علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسلوب مقدم و مؤخر کا ہے۔ تقدیر کا نام اس طرح ہوگی کہ فرمایا: داخل ہو جاؤ اور اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ لیکن جریر نے اس توجیہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات پہلے ہو اور وہ مصر میں داخل بعد میں ہوں، اس لیے عافیت کا خیر و تقدیم کا اسلوب ہی صحیح توجیہ ہے۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی شہر سے باہر ملے اور انہیں خیموں میں اپنے پاس ٹھہرایا، پھر جب انہیں لے کر مصر کے دربار لے آئے تو آپ نے فرمایا: "ادخلوا معصران شاء اللہ آمین۔" سہی فرماتے ہیں اس آیت کی اصل کوئی ضرورت نہیں ہے مگر "ادخلوا" (داخل ہو جاؤ) "امسکوا" (ٹھہر جاؤ) کے معنی نہیں آتے، اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ مصر کے شہر میں قیام فرمائیے ان شاء اللہ آمین "اگر اللہ چاہا تو یہ شہر تمہارے لیے مناسب اور خوشگوار قیام گاہ ثابت ہوگا۔"

کیلئے دعا کو مؤخر فرمایا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق "سوف استغفر لکم ربی" کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ آپ نے ہمد کی رات تک دعا کو مؤخر کیا، اور یہ میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے ارشاد ہے۔ اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے اور اس کا مرفوع ہونا محل نظر ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں:

فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ۔۔۔۔۔ الحقتی بالصالحین ﴿سورۃ یوسف﴾ ترجمہ: "پھر جب وہ سب یوسف کے سامنے ہوئے آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور (انہیں) کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے اور تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور وہ گر پڑے، آپ کیلئے عمدہ کرتے ہوئے اور (یہ منظر دیکھ کر) یوسف نے کہا: اے میرے پدر بزرگوار! یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو (پہلے عرصہ ہوا) میں نے دیکھا تھا میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے، اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے اور لے آیا جہیں صحرا سے اس کے بعد کہ تاجا قی ڈال دی تھی، شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان بے شک میرا بے لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کیلئے چاہتا ہے۔ یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا بڑا دان ہے۔ اے میرے اللہ اعطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک نیز تو نے سکھایا مجھے باتوں کے انجام کا حکم۔ اے ہائے والے آسمانوں اور زمین کے اتنی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ مجھے وفات دے دے درآن حالیکہ میں مسلمان ہوں اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔"

جدائی کی مدت:

عرصے سے پچھڑے دو محبت کرنے والے دلوں کی ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام اسی سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جدائی کی یہ مدت اسی سال نہیں بلکہ تراسی سال پر محیط تھی۔ یہ دونوں روایتیں حضرت حسن سے مروی ہیں۔ ایک قول پینتیس سال کا ملتا ہے۔ آخری قول قناد کا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ علماء ذکر فرماتے ہیں کہ آپ اٹھارہ سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے نزدیک یہ مدت چالیس سال ہے۔

دیا تھا۔ بعض اہل تفسیر کی رائے یہ ہے آپ ﷺ کی نالائقی کو مان لیا گیا ہے، کیونکہ غالباً بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ علامہ ابن جریر اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو زندہ تسلیم کیا جائے۔ اہل کتاب کی روایت جو قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کی مخالفت کرتی ہو، اسے بنیاد بنا کر ظاہری الفاظ کو چھوڑ دینا اور کوئی دوسرا معنی لینا صحیح نہیں ہے۔ اور یہی نظریہ قوی معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو زمین کو زر و کار تخت پر بیٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔

عبدہ تعظیسی:

و حور و اللہ سجدا ترجمہ: "اور وہ گریزے آپ کیلئے بکھیر کر دے ہوئے" یعنی آپ کے والدین اور گیارہ بھائیوں نے آپ کو تعظیماً و تکریماً بکھیر دیا۔ کیونکہ عبدہ تعظیسی پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہر ملت نے اس کی اجازت کو باقی رکھا۔ ہماری شریعت نے عبدہ تعظیسی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ و قال یا ہت ہذا قاول و قوالی من قبل۔ ترجمہ: "(یہ منظر دیکھ کر) یوسف نے کہا: اے میرے پدر بزرگوار! یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو (پہلے عرصہ ہوا) میں نے دیکھا تھا۔" یعنی وہ خواب جس کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند مجھے بکھیر کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے چھپائے رکھو اور آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا جو وعدہ فرمایا تھا۔ قد جعلنا ربی حقاً و قد احسن الی الذی احسن الی من السجین۔ ترجمہ: "میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے، اور اس نے بڑا کرم فرمایا، جو جب اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے۔" یعنی غم اور پریشانی کے بعد اس نے مجھے مصر کے علاقے پر فرما دیا اور حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ میں جہاں چاہوں جیسا چاہوں حکم دے سکتا ہوں اور کوئی اس کو نہیں ٹھہرے حکم سے روگردانی کر سکتا۔ "وجاء بکم من الملو" اور لے آیا جمہیں صحراء۔ یہ وہ صحرائی صحراء ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان عرب کے صحراء میں رہا کرتا تھا، جہاں خانہ بدولت لوگ اپنے مویشیوں سمیت رہتے تھے۔ من عبد ان لبرغ الشیطن یعنی و بین احوالی۔ ترجمہ: "اس کے بعد کہ نابالغی ڈال دی تھی، شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان۔" "ابہ نزاع کیا تھی۔ اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ اعلم

ان دوسرے اہل کتاب نے کہا: "بے شک میرا رب اعلیٰ و کرم فرمانے والا ہے، جس کیلئے

حضرت یعقوب علیہ السلام کا شابانہ استقبال:

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ارض جاشریعہ یعنی بیت المقدس کے نزدیک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کیلئے تشریف لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا کو یہ خوشخبری سننے کیلئے پہلے بھیج دیا تھا کہ آپ کے مدت سے گھر سے ہوئے والد گرامی تشریف لارہے ہیں۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جاشریعی سرزمین مصر کے بادشاہ نے آپ کے خاندان کو صوبہ کر دی تھی۔ سو یہ خاندان اسی سرزمین میں قیام پذیر ہوا اور اپنے اونٹوں اور مویشیوں کے ساتھ اسی علاقے میں رہا۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل (عبداللہ) تھا کی تشریف آوری کی اطلاع دی گئی تو آپ ان کے استقبال کیلئے شہر سے باہر تشریف لائے۔ بادشاہ مصر اپنے لاؤ الفکر سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے استقبال کو باہر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خشم و خمد بھی تھے۔ ان لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کی کمال عزت و تکریم کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادشاہ کو دعا دی اور اس طرح اللہ کے نبی کی تشریف آوری کی برکت سے قبط کے بقیہ سال خوشحالی میں بدل گئے۔

مصر میں داخل ہونے والے خاندان یعقوب علیہ السلام کی تعداد:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی تعداد تریسٹھ تھی۔ عبداللہ بن شداد کی روایت کے مطابق خاندان یعقوب کے افراد کی تعداد تریسٹھ تھی۔ ابو اسحاق سروقی سے روایت کرتے ہیں کہ خاندان کے افراد جو مصر تشریف لائے تین سو نوے تھے۔ مفسرین کے بیان کے مطابق بنی اسرائیل جب ہوئی ﷺ کی قیادت میں نکلے تو وہ چھ لاکھ سے زائد جنگجو افراد پر مشتمل تھے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ اہل کتاب کی نص میں خاندان یعقوب کے افراد کی تعداد ستر تھی تو رات مقدس میں ان لوگوں کے نام بھی مرقوم ہیں۔

✽ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ووقع ابوہ علی العرش۔ ترجمہ: "اور (جب شاہی دربار میں پہنچے) تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر۔"

کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جیسا کہ علماء تورات بھی کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ ماہل انتقال فرما چکی تھیں لیکن اس موقع پر اللہ نے انہیں زندہ فرما

مریں تو اسلام کی دولت سے دامن پر ہو، اور ہو سکتا ہے آپ نے موت کی دعا وقت نزاع میں کی ہو۔
جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی رحلت کی گزشتوں میں دعا کی تھی کہ مولا کریم! میری روح کو لاء اعلیٰ اور نبیوں رسولوں میں نیک رفیقوں کے ساتھ ملا دے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں:
اللھم فی الرفیق الا علی۔ ترجمہ: "اے اللہ! مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔"

آپ نے یہ جملہ تین مرتبہ ہر ایسا تھا۔ پھر اس دنیا سے کوچ فرمایا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ الہی ابدن کی سلامتی کے ساتھ اسلام پر موت دے۔ کیونکہ ان کی شریعتوں اور ملتوں میں یہ دعا جائز اور مباح تھی۔

جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں فرمائی۔ لیکن ہماری شریعت میں موت کی دعا سے روک دیا گیا ہے۔ ہاں جب دین کے تباہ ہونے کا خدشہ ہو تو موت کیلئے دعا کی جا سکتی ہے۔

جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ انہوں نے فتح کے وقت دعا فرمائی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت فرمایا ہے۔ آپ نے دعا کی تھی: "جب تو کسی قوم کو فتنے میں جلا کرنا چاہے تو ہمیں فتنے میں جلا کر کے بغیر اپنے پاس بلا لینا۔" اور دوسری حدیث میں ہے: "اے ابن آدم! تیرے لیے موت فتنے سے بہتر ہے۔" حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا:

یا یسعی مت قبل هذا وکتب لسیا حسبا۔

ترجمہ: "کاش! میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔"

جب حالات بگڑ گئے کئی فتنوں نے سراٹھایا جنگ و جدل نے زور پکڑا۔ اور قبل و قال کا سلسلہ دوڑا دیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی موت کی تمنا فرمائی تھی، اسی طرح صحیح بخاری کے عربی محقق امام بخاری رحمہ اللہ نے مصائب و آلام اور حالات کی نزاکت کے وقت موت کی تمنا کی تھی۔ لیکن حالات اگر صحیح ہوں تو موت کی تمنا صحیح نہیں ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "تم میں سے کسی شخص کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ بدکاری سے باز آجائے بلکہ اسے کوہنچا ہے۔ اے اللہ! جب تک زندگی میرے لیے باعث خیر و برکت ہے مجھے زندہ رکھنا اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے اٹھا لینا۔"

چاہتا ہے۔" یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسباب مہیا فرما دیتا ہے اور اس کیلئے ایسی آسانیاں اور سہولتیں مہیا فرماتا ہے جن کا حصول انسانی قوت سے یا ہر ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی لطیف منعت گری اور عظیم قدرت کے ذریعے اسے مقدر اور آسان کر دیتا ہے۔ "انہ هو العلیم" یقیناً وہی سب کچھ جانتے والا۔ "الحکیم" اپنی مخلوق کیلئے قوانین بنانے اور اندازہ کرنے میں یدوار ہوتا ہے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر کے ہاتھ غلام فروخت کیا۔ آپ ﷺ نے غلے کے بدلے ان سے سونا، چاندی، مال، مویشی، گھر کا سامان اور جو کچھ ان کے گھر میں تھا سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ انہوں نے غلے کے بدلے اپنے آپ کو بادشاہی کی غلامی میں دیدیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا اور شرط عائد کر دی کہ آپ ان زمینوں کو آباد کریں اور اپنی بیعتوں اور پھلوں کا پانچواں حصہ بادشاہ کے خزانے میں جمع کرائیں۔ پھر اس کے بعد اہل مصر کا یہ طریقہ کار قرار پایا۔

فقہی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر میں بیعت پھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے نہ کہ قاتل کشی کی خفیوں کو بھول نہ جائیں۔ آپ پورے دن میں ایک دفعہ دوپہر کو کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے ملک مصر نے آپ کی اقتداء کی۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے قبط سامی میں بیعت پھر کر کھانا نہ کھایا حتیٰ کہ قحط ختم ہوا، اور خوشحالی نمود کر آئی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا: اب تو قحط نہیں رہا، اب آپ آزاد ہیں، (جی بھر کر کھائیں لیکن)

کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟

جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں عام ہو چکی ہیں اور پورا خاندان ایک جگہ جمع ہو گیا ہے تو آپ ﷺ نے دل میں سوچا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کیلئے نہیں، یہاں جو کچھ ہے فانی ہے زمین پر مخلوق کا جو فرد ہے آخر ختم ہونے والا ہے اور جو وجود پایا ہے عدم کی غیبت میں ہے۔ ہر کمال کو زوال ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی۔ اس کے اسامیات اور لوازمات کا اعتراف کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے اللہ! مجھے اس دنیا سے اپنے حرم قدس میں بلا لے۔ یعنی اسلام پر میری زندگی کے سانس پورے ہوں اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ جیسا کہ دعائیں کہا جاتا ہے: "اے اللہ! مجھے اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت عطا کر۔" یعنی جب ہم

آیت میں تکلیف سے مراد جسمانی تکلیف ہے۔ دینی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کا سوال کیا تو اس وقت فرمایا: جب نزع کی حالت طاری تھی یا اس وقت جب حالات نازک صورت اختیار کرتے جاتے تھے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات اور مزار:

ابن اسحاق نے اہل کتاب سے روایت کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس مصر میں ساٹھ سال رہے، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے رحلت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ مجھے میرے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے پہلو میں دفن کرتا۔ سدی پہلے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے جسم پر خوشبو نہیں لپس، انہیں ملک شام لے گئے اور مشہور مغارہ میں والد گرامی حضرت اسحاق اور چچا ماجد حضرت ابراہیم علیہم السلام کے پہلو میں دفن کیا۔

اہل کتاب لکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے تو ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی، آپ سترہ سال مصر میں مقیم رہے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی کل عمر ایک سو چالیس سال تھی۔ یہ تو رات کی نص ہے جو صراحتاً غلط ہے۔ یا تو کتاب کی غلطی ہے۔ یا انہوں نے ترجمے میں غلطی کی ہے یا پھر کسر کو گراتے وقت غلطی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اکثر مقامات پر وہ ایسا نہیں کرتے، تو یہاں یہ طریقہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ام حکم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبیۃ ما لعبدون من بعدی۔ قالو انعدا فلیک والہ ایاک ابراہیم واسماعیل واسحق الیا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ (سورہ بقرہ) ترجمہ: "بھلا کیا تم (اس وقت) موجود تھے جب آنجنی، یعقوب کو موت جبکہ پوچھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے (انتقال کر جانے کے) بعد انہوں نے عرض کیا ہم عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی اور آپ بزرگوں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں گے۔"

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت فرمائی اور یہی وہ دین ہے جسے لے کر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اہل کتاب ایک عجیب قصہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو فرما دیا وصیت فرمائی اور انہیں ان کے آنے والے حالات سے باخبر کیا۔ وہ کہتے

ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہود کو بشارت دی کہ تیری نسل سے ایک عظیم نبی پیدا ہوگا جس کی تمام قبیلے اطاعت کریں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔

اہل کتاب کی روایت کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اہل مصر نے ستر دنوں تک گریہ کناں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے طبیعوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم اطہر میں خوشبو نہیں بھریں۔ چالیس روز تک خوشبو نہیں بھری جاتی رہیں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اجازت لی کہ وہ اپنے والد محترم کو اپنے اہل خانہ کے پہلو میں دفن کرنے کیلئے کنعان جائیں۔ بادشاہ نے آپ کو اجازت دیدی۔ آپ کے ساتھ مصر کے امراء و وزراء بھی گئے اور جب وہ "عبروان" پہنچے تو اسی مغارہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمروں بن سحر یعنی سے خرید لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین کے بعد ان کی قبر اور پر سات دن تک تعزیت ہوتی رہی۔ پھر یہ لوگ واپس مصر کو آئے اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آکر حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت پر تعزیت کی اور بہت رونے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں عزت سے نوازا۔ وہ تمام لوگ بعد میں بھی مصر کی زمین میں قیام پزیر رہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال:

جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب تم مصر سے نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا اور میرے آباؤ اجداد کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ سو آپ کی لاش کو منوط کیا گیا اور ایک تابوت میں رکھ کر مصر میں دفن کر دیا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے جسم کو بھی ساتھ لے لیا اور جا کر اسے اسی مغارہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے نزدیک دفن کیا۔ تفصیل تذکرہ بعد میں آئے گا۔ وفات کے بعد تو رات کے بیان کے مطابق آپ کی عمر ایک سو دس سال تھی۔

یہ اللہ تو رات کی خصوص میں تفصیل سے مذکور ہے۔ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے اور علامہ ابن جریر نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ مبارک بن فضالہ حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر سترہ سال تھی۔ آپ اسی سال تک والد گرامی کو دیکھ سکے۔ ملاقات کے بعد آپ تیس سال زندہ رہے اور ایک سو تیس سال کی عمر کو وفات پائی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یہود کو وصیت فرمائی۔ (صلوات اللہ علیہ وسلم)

ہم نے آپ کا تذکرہ اس جگہ مناسب خیال کیا ہے۔

آپ کے بعد انشاء اللہ انبیائے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر
بحرورہ اور توکل ہے۔

✽ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وأيوب إذ نادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين- فاستجبنا له
فكشفنا ما به من ضرر واتينا اهله ومثلهم معهم رحمة من لدنا وذكري للعابدين-

ترجمہ: ”اور یاد فرمائیے ہمارے بندے الیوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو (الٰہی) پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تلخیف اور دکھ (تکلم ہوا) اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔ یہ ٹہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کی مانند اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے۔ اور (تکلم ملا) کچڑا اپنے ہاتھ سے نگوں کا ایک مشا اور اس سے مارو اور جسم نہ توڑو۔ بیشک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا اور خدا خدایوں والا بندہ ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔“

امین عساکر نے بکلی سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت
اور یس (علیہ السلام) ہیں۔ آپ کے بعد حضرت نوح (علیہ السلام)، پھر حضرت ابراہیم (علیہ السلام)، حضرت اسماعیل
(علیہ السلام)، حضرت اسحاق (علیہ السلام)، حضرت یعقوب (علیہ السلام)، حضرت لوط (علیہ السلام)، حضرت ہود (علیہ السلام)، حضرت
صالح (علیہ السلام)، حضرت موسیٰ (علیہ السلام) و حضرت ہارون (علیہ السلام)، حضرت الیاس (علیہ السلام)، حضرت الیسع (علیہ السلام)،
عزرائیل بن سواخ، بن افرانیم بن یوسف بن یعقوب بن یحییٰ بن موسیٰ بن یحییٰ بن یعقوب (علیہ السلام) کی اولاد
سے پھر حضرت ایوب بن زراح بن آصم بن یحییٰ بن یعقوب بن یحییٰ بن موسیٰ بن یحییٰ بن یعقوب (علیہ السلام) بن حضرت ابراہیم (علیہ السلام)
جس کا ترتیب اکل نظر ہے۔ کیونکہ حضرت ہود (علیہ السلام) اور حضرت صالح (علیہ السلام) کے بارے میں مشہور ہے
کہ وہ حضرت نوح (علیہ السلام) کے بعد اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) سے پہلے مبعوث ہوئے

ایسی ہی کا خدمت کرنا:

علمائے کفر و تاریخ وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا حال بدوار صحت تھے۔ آپ کے پاس ہر جسم کا مال و متاع تھا۔ کیا مال موسیقی، کیا خام و سوج و عریض کمیت، ارض و حوالا میں جیہ کا علاقہ۔ آپ کی ملکیت تھا۔ ابن عساکر کے بیان کے مطابق یہ سارا علاقہ بلا شرکت غیر آپ کی ملکیت میں

حضرت ایوب علیہ السلام

ابن اسحاقؒ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کا تعلق اہل روم سے تھا۔

آپ کا شجرہ نسب یہ ہے۔ ایوب بن موسیٰ بن زید بن الحسین بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام
ایک اور مورخ کا کہنا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب یوں ہے۔ ایوب بن موسیٰ بن رعویل بن
الحسین بن اسحاق بن یعقوب۔ اس کے علاوہ اور اقوال بھی ہیں۔

ایمان حسا کر کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اور یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے تھے جس دن آپ کو تکمیل میں ڈال دیا گیا تھا اور آگ گھزار ہو گئی تھی۔

لیکن یہاں قول مشہور ہے کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جیسا ہم نے
ومن ذریعہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون (سورۃ الانعام) کی آیت
سے ثابت کیا ہے کہ خیمہ (ذریعہ) کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں نہ کہ حضرت نوح علیہ السلام۔

حضرت ایوب علیہ السلام انغمیا و میں سے ہیں جن کی بعثت کے بارے قرآن کریم خصوصاً اتاری ہیں۔

قرآن میں تذکرہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الا او حينئذ يذكركم كما اوحينا الي نوح والنبيين من بعده واوحينا الي ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى ويونس (سورة النساء)

ترجمہ: ”اے شک، ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں عیسیٰ، یونس“

مصحح یہ ہے کہ آپ العیض بن حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کا بیٹا "لیا" بنت حضرت یعقوب رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق "رحمت" بنت افراسیم اور ایک قول کے مطابق "لیا" بنت نسا بن حضرت یعقوب رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ یہی زیادہ مشہور ہے اس لیے

اتھارہ سال گزر چکے ہیں لیکن اس کے رب نے اس پر نظر رحمت نہیں فرمائی کہ یہ ٹھیک ہو جاتا۔ جب تک دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو اس سے رہا نہ کیا اور اس نے اس کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا: ”معلوم تو کیا کہ رہا ہے؟ ہاں اللہ عز و جل ہانتا ہے کہ جب میں دو آدمیوں کو جھگڑتے دیکھتا اور سنتا کہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں تو میں گھر جاتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔“

چشمہ شفا جاری اور بیماری ختم:

حضرت ایوب علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے قضائے حاجت کے بعد آپ کی یہی محترمہ آپ کا ہاتھ تھام لیتی تھیں۔ اور آپ واپس آ جاتے۔ ایک دن انہیں دیر ہو گئی۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: ”ارکض ہو جملک۔ هذا مغسل بارد و شراب۔“ یعنی ”تھم ہوا اپنا پاؤں (زمین پر) مارو یہ نہانے کے لیے شفا پانی ہے اور پینے کے لیے۔“ آپ دیر سے بیٹھیں تو حلاش کرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام ان کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمادی تھی۔ اور اب وہ پہلے سے بھی نہیں حسین و جمیل لگ رہے تھے۔ جب یہی نے آپ کو دیکھا تو نہ پہچان سکیں۔ اور کہنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو یہاں بیماری کی حالت میں تشریف فرما رہا کرتے تھے۔ اللہ! میں نے آج تک کسی آدمی کو آپ سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا جب وہ صحت مند ہو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں ایوب ہی ہوں۔

سو نے چاندی کی بارش:

اگرچہ اس کے رب نے آپ کے دو کھلیان تھے۔ ایک کھلیان گندم کے لیے اور دوسرا لکڑی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اول کے دھکڑے پیسے جب بادل کا ایک ٹکڑا گندم کے کھلیان کے اوپر گیا تو وہ سونے سے بھر گیا۔ اور دوسرا لکڑی کے کھلیان میں پڑ گیا جس سے وہ چاندی سے لہا لہا ہو گیا۔ اور چاندی اس سے باہر گرنے لگی۔“

چنانچہ جبریل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بختی طہ پہنایا اور آپ قدرے بہت کر ایک جگہ بیٹھ گئے آپ کی زوجہ محترمہ تشریف لائیں لیکن آپ کو پہچان نہ سکیں کہیں کہیں اس اللہ کے بندے کو وہ بیمار شخص کہاں کیا جو یہاں رہا کرتا تھے۔ کہیں

میں حاضر ہو گئی۔ آپ بہت حیران ہوئے اور فرمایا: خدا کی قسم! میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ یہ نہیں بتا دیتیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے اپنے سر سے ڈوپٹہ ہٹایا تو بال منظرے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا کریم!

انی حسنی العز و انت ارحم الرحمن۔ (سورہ الانبیاء)

ترجمہ: ”مجھے بخشنی ہے سخت تکلیف اور تو ارحم الراحمین ہے۔“

بھائیوں کا بیمار پرسی کرنا:

ابن ابی حاتم، عبد اللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ وہ ایک دن آپ کو ملے آئے۔ لیکن بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے۔ دھڑکھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا: اگر ایوب میں کچھ بھی بھلائی ہوتی تو وہ اس قدر مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی باتیں سن کر اس قدر روئے کہ پہلے کسی رنج سے یوں نہ روئے تھے۔ بارگاہ الہی میں عرض کی: مولا! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی رات سیری کی حالت میں نہیں گزار دی جبکہ میرے علم میں کوئی بھوکا سویا ہو۔ تو میری تصدیق فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تصدیق فرمائی اور وہ دونوں من رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عرض کی: میرے پروردگار اگر تو جانتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس دو قبیلے ہوں اور میں نے کسی کو ایک قبیلہ کو تیری راہ میں نہ دیدی ہو۔ تو میری تصدیق کر دے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی جبکہ دونوں بھائی تصدیق کی آواز اپنے کانوں سے سن رہے تھے۔

پھر آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے میرے خدا! حیرت کی قسم اور سر جگہ میں رکھ دیا۔ مجھ سے میں پھر عرض نہاں ہوئے مجھے حیرت و جلال کی قسم! اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری تکلیف کو دور نہیں فرما دے گا۔

آپ جگہ سے نہیں رہے حتیٰ کہ ساری تکلیف جاتی رہی۔

ابن ابی حاتم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت ایوب علیہ السلام اتھارہ سال بیمار رہے۔ اپنے اور غیر سب نے انہیں چھوڑ دیا۔ صرف وہ آدمی آپ کے ساتھ لگے رہے۔ یہ دونوں آپ کے بھائی تھے اور نہایت محبت کرتے تھے۔ وہ صبح و شام آپ کو ملے آتے۔ ایک دوسرے نے کہا: جانتے ہو ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا ہو گا دوسرے نے کہا: اس سے کون سا گناہ سزا دیا ہو گا؟“

عظم کی تحلیل کی زمین پر پاؤں مارنے کی دیر تھی خنڈ سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اور عظم ہو کر اس پانی سے نسل کیجئے اور اسے پیجئے۔ آپ نے پانی پیا اور غسل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ساری تکلیف، ساری بیماری دور فرمادی۔ ظاہری بیماریاں بھی دور ہو گئیں اور باطنی کلفتوں کا بھی ازالہ ہو گیا۔ نہ صرف آپ ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پر سونے کی بارش ہوئی جس سے جسم کے پھوڑے بھی درست ہو گئے اور فقر و غلامی جو امتحان تھا وہ بھی اپنے انعام کو پہنچ گیا۔

اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان پھر سے عطا کر دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

وَاتَّبَعَهُ عَاقِلَةٌ وَ مِثْلُهُمْ مَعَهُمْ

خود سورة الانبیاء

ترجمہ: ”اور ہم نے عطا کیے اس کے گھر والے، نیز اس کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کیلئے۔“

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے فوت شدہ بیٹیوں اور بیٹیوں کو زندہ فرمادیا جبکہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد فوت شدہ بچوں کے بدلے نیک و صالحہ بچے عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ مال و دولت عطا کر دیا اور آخرت میں ان تمام کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما کر ان پر اپنا کرم تمام کرے گا۔

”رحمة من عندنا“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرمادیا اور احسان، رافت اور رحمت کرتے ہوئے ان کی بیماری دور کر دی اور انہیں شفاء عطا فرمادی۔ ”وذكرى للعالمين“ کا معنی یہ ہے کہ یہ واقعہ ان لوگوں کیلئے نصیحت ہے جو کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں، یا جن کا مال و دولت جاتا رہا ہو یا جن کے بچے فوت ہو گئے ہوں۔ ہر مصیبت زدہ شخص کیلئے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا بہترین نمونہ موجود ہے، کیونکہ جو تکالیف حضرت ایوب علیہ السلام کو پہنچیں وہ سب تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ لیکن آپ نے صبر کیا اور جو لمحہ یا د خدا میں اس کی اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی تمام تکالیف دور فرمادیں اور انہیں جنت مقام پر فائز کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ رحمت سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا اسم گرامی مراد لیا ہے، وہ بہت دور کی کوڑی اسے ہیں۔ یہ کسی صورت صحیح معلوم نہیں ہوتا۔

حضرت عمارک ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شباب بھی لوٹا دیا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ توانائیاں اور حسن صورت عطا کر دیا

اسے کسے کھانگے یا بھجورے اٹھائے گئے؟ کچھ دیر وہ آپ سے ہاتھیں کر لی رہیں۔ آپ نے فرمایا: تیرا بھلا ہو میں ایوب ہی تو ہوں! کہنے لگیں: اے بندہ خدا کیا آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا خدا تیرا بھلا کرے میں ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھویا ہوا مال و اولاد واپس دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مال اولاد دے نوازا۔

حضرت وہب بن منہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی میں نے حمیرا تمہارا مال اور بیماری اولاد و دوبارہ عطا کر دی اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور بھی عطا فرمادیں۔ اس پانی سے غسل فرمائیے۔ اس میں تیرے لیے شفاء ہے۔ اپنے صحابین کو اپنا قرب بخشے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ کیونکہ انہوں نے تیرے حق میں میری نافرمانی کی ہے۔ (اسے ابن ابی حاتم نے روایت فرمایا ہے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت بخشی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسائی۔ آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں باندھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا ایوب! کیا میری نہیں ہوئے؟ عرض کی: پروردگار! تیری رحمت سے میرا کون ہو سکتا ہے؟

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کا لشکر بھیجا گیا آپ انہیں پکڑ پکڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ آپ سے کہا گیا: اے ایوب! کیا جو کچھ ہم نے دیا کافی نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! تیری رحمت سے مستغنی کون ہو سکتا ہے (یہ حدیث موقوف ہے۔ ایک اور سند کے ذریعے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے)

ہمام بن منہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ہند غسل فرما رہے تھے اسی اثنا میں آپ پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک گروہ آگرا۔ آپ انہیں مٹھی بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ کے پروردگار نے آواز دی: اے ایوب! جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا؟ آپ نے عرض کی: کیوں نہیں میرے رب! لیکن تیری برکتوں سے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔

”اركتض برجلک“ کا مطلب ہے اپنے پاؤں سے زمین کو کھوکھو کر ڈالو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس

حتیٰ کہ آپ کے ہاں تھیں بچے پیدا ہوئے۔ تکلیف دور ہونے کے بعد آپ ستر سال تک ملک روم میں دین ابراہیمی کی اشاعت کرتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین کو بدل ڈالا۔

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ بِهٖ وَلَا تَحْتِ اَنَا وَجَدَ نَاهُ صَابِرًا - نَعَمَ الْعَبْدُ اَنَابَ

خبر سورہ اس

ترجمہ: ”اور (عظیم ملا) پکڑ لو اپنے ہاتھ سے نکلنے کا ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ بیشک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا، بڑا خوشیوں والا بندہ، ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور رسول حضرت ایوب علیہ السلام کیلئے قسم میں رخصت ہے، کیونکہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو سو کوڑے ماروں گا، کہا جاتا ہے کہ قسم اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں مینڈھیاں کاٹ کر بیچ دی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کو شیطان طیب حازق کی صورت میں ملا اور حضرت ایوب علیہ السلام کیلئے دوا تجویز کی۔ آپ نہ سمجھ سکیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں وہ نسخہ عرض کیا۔ آپ شیطان کی چال بازی کو پا گئے اور قسم اٹھائی کہ اس ظالم کی سزا کے طور پر اپنی بیوی کو سو کوڑے ماریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت عطا کی تو ساتھ یہ حکم بھی دیا کہ آپ قسم نہ توڑیں اور اپنی بیوی کو ایک مٹھا نکلنے کا ماریں ”حتیٰ“ سے مراد کسی چیز کا کچھا وغیرہ ہے جیسا کہ مجبور کی شاخ پر بہت سارے پتے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور قسم پوری کی۔ اسی لیے رخصت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی علت کے طور پر فرمایا:

اَنَا وَجَدَ نَاهُ صَابِرًا - نَعَمَ الْعَبْدُ اَنَابَ ”بے شک ہم نے اسے (ایوب) کو

صابر پایا، اچھا بندہ ہے شک و بہت رجوع لانے والا۔“

اکثر فقہاء کرام قسموں اور نذروں کے باب میں اس رخصت کو بہت زیادہ کام میں لائے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو اس میں ضرورت سے زیادہ وسعت نظری کا ثبوت دیا ہے حتیٰ کہ قسموں سے چھٹکارے کیلئے حیلہ کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کو بنیاد بنایا ہے اور ایسے ایسے عجیب و غریب مسائل کا استنباط کیا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔

علامہ ابن جریر اور دیگر علماء تاریخ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارک تتر سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک قول میں اس سے زیادہ عمر بتائی جاتی ہے۔

مجاہد سے روایت ہے جس کا مفہیم یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کے سامنے بطور دلیل پیش کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے سامنے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو

مصیبت زدوں کے سامنے۔ (اسے ابن عساکر نے اس معنی کے تحت روایت کیا ہے۔)
حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے ”حوئل“ کو مرتے وقت وصیت فرمائی۔ آپ کی وفات کے بعد ”حوئل“ نے اشاعت دین کا کام سنبھالا اور اس کام میں ان کے بھائی ”بشر“ بن ایوب نے اگلی مدد کی۔ انہی کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ قرآن میں ذوالکفل کے نام سے مشہور ہیں۔ واللہ اعلم
آپ کے بیٹے ”حوئل“ بعض علماء کے نزدیک نبی ہیں اور ان کی کل عمر پچتر سال ہے، چونکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس لیے ہم یہاں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

فرمایا: ابو موسیٰ اشعری نے ایسا ہی فرمایا لیکن اس کی سند منقطع ہے۔

امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی اگر میں نے اسے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سنی تو میں نے اسے ایک مرتبہ کہا۔ نہ سنا ہوتا تو اسے کبھی ذکر نہ کرتا لیکن میں نے سات مرتبہ سے بھی زیادہ اسے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”انکض بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جسے نہ کیا ہو۔ ایک دن وہ ایک عورت کے پاس آیا اور اسے ساتھ دینا دے کر نہا کیلئے آمادہ کیا، جب وہ نہا کیلئے عورت کے بالکل قریب بیٹھا گیا جیسا کہ جماع کے وقت بالکل قریب بیٹھا جاتا ہے تو عورت کا آپ اٹھ اٹھ کر دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا تو روتی کس لیے ہے؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ وہ کہنے لگی: نہیں۔ لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی، مجھے اس گناہ پر غربت اور افلاس مل گیا۔ اس شخص نے کہا: اچھا تو اس قدر غور و فکر ہے حالانکہ تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ سٹ گیا اور کہنے لگا: ہا ہا ہا ہا اور یہ دیکھ بھی لے جاتیرے ہیں۔ خدا کی قسم! آجندہ کفیل کبھی اللہ کی ناراضی نہیں کرے گا۔ وہ اسی رات فوت ہو گیا، صبح اس کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: ”اللہ تعالیٰ نے اکل کی مغلرت فرمادی۔“

امام ترمذی نے ائمہ کی حدیث سے انہی الفاظ کے ساتھ اسے روایت کیا ہے اور اسے حسن فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسے بعض دوسرے اہل علم نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے متوقف کیا ہے۔ یہ حدیث بہت غریب ہے اور اس کی سند بھی محل نظر ہے، کیونکہ ابو حاتم رحمہ اللہ اس حدیث نے میری معلومات کے مطابق اس کے علاوہ اور کوئی حدیث روایت نہیں کی، لیکن ابوالاناس رحمہ اللہ اسے نقل کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان سے عبد اللہ بن عبد اللہ رازی کے علاوہ اور کسی نے یہ حدیث روایت نہیں کی۔ (واللہ اعلم)

اگر اسے منقولہ مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ حدیث حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ہے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ میں اکل کی اضافت کے بغیر ہے۔ ذوالکفل نہیں۔ یہ وہ شخص نہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، کیونکہ وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہیں کفل نہیں۔ (واللہ اعلم)

دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا: ایک مظلوم یوزہا اور دوسری چاہتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھول دیا۔ اور فرمایا: میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جب میں فیصلے کرنے میں غور و فکر کرتا ہوں تو مجھ سے کہنے لگے: تم تمہارا حق تمہیں دے دیں گے اور جب آپ نے عدالت برخواست کر دی تو پھر انکار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا: اب جاؤ، شام کو آنا تیرا فیصلہ ہو جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ دوسرے دن بھی قیلولہ نہ فرما سکے۔ شام ہو گئی، آپ اس کے انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن وہ کبھی نظر نہ آیا۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ آپ نے تیسرے دن اپنے اہل میں سے کسی کو حکم دیا کہ کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا تاکہ میں تھوڑی دیر کیلئے آرام کر سکوں، کیونکہ مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ اسی وقت اٹھیں بڑے مظلوم کی شکل میں آیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا: پیچھے ہٹئے، شیطان کہنے لگا: میں گزشتہ رات بھی حاضر ہوا تھا اور اپنا معاملہ پیش کیا تھا۔ دربان نے کہا: کچھ بھی ہو آپ ان سے اس وقت نہیں مل سکتے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو اندر نہیں آنے دیا، جب شیطان عاجز آ گیا اور دروازے سے داخل نہ ہو سکا تو روشندان پر نظر پڑی۔ اس میں سے ٹکس کر اندر چلا گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، آپ جاگ گئے۔ دربارن سے فرمایا: اسے دوست! میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی نہ آنے پائے؟ اس نے کہا: حضور! دروازے سے تو کوئی نہیں آیا، ذرا دیکھئے یہ کس راستے سے اندر آ گیا ہے۔ آپ اٹھے، دیکھا تو دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ وہ یوزہا کمرے کے اندر موجود تھا۔ آپ نے اسے پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ مردود شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا: خدا کا دشمن شیطان؟ کہنے لگا: تو نے میری ہر چال ناکام بنا دی ہے۔ میں نے یہ سب اس لیے کہا کہ تجھے قطعاً آجائے لیکن تو فتنے میں نہیں آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذوالکفل کہا کیونکہ آپ کے ذمے جو ذیوں کی لگائی گئی تھی اس کی آپ نے پوری پوری پاسداری کی۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اسی سیاق و سباق کی حدیث روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ ان کے درمیان ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا جو روزانہ سو رکعت نفل ادا کرتا تھا، جب اس کی وفات ہو گئی تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اس سنت کی پاسداری کی اور روزانہ سو رکعت نفل ادا کرتے رہے، اس لیے آپ کا نام ذوالکفل مشہور ہوا۔ (اسے ابن جریر نے عبد الرزاق کے طریقہ سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے روایت کیا۔ آپ نے

نزول تورات سے قبل تباہ و برباد ہونیوالی امتوں کا تذکرہ

نزول تورات سے پہلے ہی تمام امتیں ہلاک ہو گئی تھیں۔ مندرجہ ذیل قرآن پاک کی آیت اس دلیل کی تائید کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ ﴿١﴾ (سورۃ القصص)
ترجمہ: ”اور ہم نے دی موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی (نافرمان) قوموں کو۔“

حضرت ابوسعید خدری (رضی اللہ عنہ) کی روایت اس نظریہ کی تائید کرتی ہے۔ آپ (رحمہ اللہ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب سے ہلاک نہیں فرمایا۔ سوائے ایک ہستی والوان کے جو سچ کر کے بندر بنا دیئے گئے تھے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ ﴿١﴾ (سورۃ القصص)
ترجمہ: ”اور ہم نے دی موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی (نافرمان) قوموں کو۔“

(ہزار نے اپنی ایک روایت میں اسے مرفوعاً روایت کیا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ (واللہ اعلم)

بہر حال اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جتنی امتیں من حیث الوجود جاہ ہو گئیں، انکا تعلق حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی بعثت سے پہلے دور سے ہے۔ (ان امتوں میں ایک ”اصحاب الرس“ ہیں۔ جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔)

اصحاب الرس

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَادًا وَثَمُودَ وَاصْحَابَ الرَّسِّ وَخِزْوَانَ بَيْنَ فَارُوقَ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكَلَّا نَبْرَأُ لَنُصِيبُوا ﴿١﴾ (سورۃ الفرقان)

ترجمہ: ”اور یاد کرو، عاد، ثمود اور اصحاب الرس کو اور ان کثیر الشعار قوموں کو جو ان کے درمیان گزر گئے، حق سچانے کیلئے ہم نے بیان کیا، ہر ایک کیلئے مثالیں اور ہم نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔“

کذبت قبلہم قوم لوط و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الامیكة و قوم تبع کل کذلک الرسل طعنی و عید۔ ﴿٢﴾ (سورۃ ق)

ترجمہ: ”جہنمایا تھا ان (اہل مکہ) سے پہلے قوم لوط، اہل رس اور ثمود نے، اور عاد، فرعون اور قوم لوط نے نیز ایک کے باشندوں اور تبع کی قوم نے۔ ان سب نے جہنمایا تھا رسولوں کو۔ پس پورا ہو گیا (ہمارا) عذاب کا وعدہ۔“

یہ مضمون اور اس سے ما قبل کا مضمون ان اقوام کی بلائت، تمدن اور تعمیر پر ولادت کرتا ہے۔ تمدن اور تعمیر کا معنی ہلاکت ہے۔ یعنی ان کا ایک ایک فرد کفر کی وجہ سے ہلاک، برباد اور نیست و نابود ہو گیا۔ اس سے علامہ ابن جریر کے اس نظریے کا بھی بطلان ہوتا ہے کہ اصحاب الرس سے مراد اصحاب الامداد ہیں جن کا ذکر سورۃ بروج میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ ابن اسحاق اور علماء کی ایک جماعت کے نظریہ کے مطابق وہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے بعد ہوئے ہیں مگر یہ بات بھی محل انحراف ہے۔ علامہ ابن جریر (رحمہ اللہ) روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کا فرمان ہے: ”اصحاب الرس کا تعلق ہی قوم کی بستیوں میں سے ایک ہستی سے ہے۔“

ابن عباس کرامی تاریخ میں دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے تاریخ ابی القاسم عبد اللہ بن عبد اللہ بن جریر اور جریر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اصحاب الرس ”حضور“ (مکاتوں کا نام) میں قیام پذیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کیلئے ایک نبی مبعوث فرمایا جن کا اسم گرامی حضرت حظلہ بن صغوان (علیہ السلام) تھا۔ ان لوگوں نے آپ (علیہ السلام) کو جہنمایا اور قتل کر دیا۔ عاد بن عوص بن ارم بن سام بن

حضرت نوح علیہ السلام اور اس کا بیٹا اصحاب سے ہو گئے۔ اور وہ احناف میں جا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کو نیست و نابود کر دیا۔ عادی کے بقیہ لوگ پورے یمن میں پھیل گئے اور پھر یہاں سے دوسرے علاقوں میں مقیم ہونا شروع ہوئے اور دور دراز تک پھیل گئے۔ حتیٰ کہ جبرون بن سعد بن عادی بن لوی بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام و مشق آیا، ایک شہر کی بنیاد رکھی، اور اسے جبرون کا نام دیا۔ اسی کو قرآن نے "اوم ذات العمداد" کہا ہے۔ جتنے پتھر کے ستون و مشق میں ہیں شاید اور کہیں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کیلئے حضرت ہود علیہ السلام بن عبد اللہ بن یاج بن خالد بن اخلو دین عادی کو مبعوث فرمایا۔ آپ احناف میں قوم عادی یعنی عادی اولاد کو تبلیغ کرتے رہے لیکن انہوں نے آپ کو بھٹایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ (یہ واقعہ قاضا کرتا ہے کہ "اصحاب الرس قوم عادی سے زمانہ دراز پہلے گزرے ہوں۔ واللہ اعلم)

ابن ابی حاتم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "الرس، آؤر ہاتھیان" میں ایک کنواں ہے۔

ابن ابی قریب، ابو بکر سے اور وہ حضرت عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ "الرس" ایک کنواں جس میں ایک نئی دفن ہیں۔

ابن جریر فرماتے ہیں کہ عکرمہ نے کہا: اصحاب الرس سے مراد قلع کے علاقہ کے لوگ ہیں جنہیں اصحاب یاسین بھی کہا گیا ہے۔ حضرت قتادہ کے نزدیک اللج یاسر کی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے۔ امام ابن کثیر (مصنف کتاب) فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عکرمہ کے گمان کے مطابق اصحاب الرس سے مراد اصحاب "یاسین" ہیں تو پھر وہ بھی پوری قوم کا تہی کا شکار ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔

ان کانت الا صبیحة واحدة فاذا هم خامدون۔ ترجمہ: "یہ تھی مگر ایک گرجت ناک ہوئے کوئے بن گئے۔"

ابن کثیر اصحاب الرس کے بعد تقریب ذکر کیا جائے گا۔ اور اگر اصحاب الرس ان کے علاوہ کوئی اور ہیں جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم نیست و نابود ہوئی۔ برصورت میں علامہ ابن جریر کے نظریے کا رد لازم آتا ہے۔

ابو بکر محمد بن الحسن نخاس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصحاب الرس کے علاقے میں ایک کنواں تھا جس کے پانی سے وہ گھریلے ضروریات کے علاوہ کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ پانی اس قدر وافر

امام کبکی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت حطلہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کو اصحاب الرس کی جانب نبی بنا کر بھیجا۔ خیمہ کی حالت میں ان پر وحی کی جاتی تھی، جب آپ نے قوم کو تبلیغ حق کی۔ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سب آپ رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو گئے اور آخر ایک دن اپنے نبیات و ہتھکڑی موت کی کھاتے اتار کر کنوئیں میں پھینک دیا۔ کنوئیں کا پانی خشک ہو گیا، پوری قوم شدت بیاس سے مرنے لگی، درخت سوکھ گئے، پھل گر پڑے، گھروں پر ان ہو گئے۔ انس کی جگہ وحشت نے لے لی، انہیں امت تغرے میں تبدیل ہو گئی۔ سب ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے۔ اب ان کے گھروں میں اٹھارہ وحشیوں نے ڈیرے ڈال دیئے، کچھ دنوں پہلے جہاں زندگی اپنی خوشیوں میں مست تھی اس جگہ اب ہاتھوں کا شور، شیریں کی خراشیں اور دردوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔

چند سال خیمہ میں سونے والا سیام قام غلام (عجیب و غریب حکایت)

علامہ ابن جریر، ابن اسحاق اور محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "لوگوں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہو گا وہ ایک کالا غلام ہے، اسے یہ سعادت اس لیے نصیب ہو گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس سیاہ قام غلام کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے نبی پر ایمان نہ لایا بلکہ سب ان کے دشمن بن گئے۔ بستی والوں نے اپنے باؤں کیلئے ایک کنواں کھودا اور انہیں اس کنوئیں میں ڈال کر ایک بھاری پتھر کے ڈیرے کنوئیں کا تہ بن کر دیا۔ آپ نے فرمایا وہ سیاہ قام غلام اس کنوئیں پر آتا، اس بھاری پتھر کو اٹھاتا،

اصحاب یسین کا تذکرہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و اضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ فاذا هم حاملون۔ (سورہ یسین ۱۲)

ترجمہ: ”اور بیان فرمائیے ان کے (سمجھانے کے) لیے مثال گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں (ہمارے) رسول جب (پہلے) ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے ان کو بھٹایا۔ پس ہم نے تقویت دی (انہیں) ایک تیسرے رسول سے تو ان تینوں نے (انہیں) کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بستی والوں نے کہا تمہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند۔ اور تین ایسوی زمین نے کوئی چیز نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا: ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور تمہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے (کہ پیغام حق) کھول کر بتایا دیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں۔“ اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور سزا کر دیں گے اور بچنے کا جہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بد فاقی جہیں لعیب ہو۔ (حیرت ہے) اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے (تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو) بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ دریں اثنا آیا شہر کے پر لے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ اس نے کہا اے میری قوم! یہی وہی رسولوں کی۔ یہی وہی کہو ان (پاک بازوں) کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم (سب) نے لوٹ کر جانا ہے کیا (میرے لیے جائز ہے کہ) میں بالوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ (ہرگز نہیں) اگر رحمن مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی طاقت مجھے ارقاع نہ پہنا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے (اگر میں شرک کروں) تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں جتنا ہو جاؤں گا۔ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر۔ پس (کان کھول کر) میرا ایمان سن لو۔ عزم ہوا (جا) جنت میں داخل ہو جاؤ وہ بولا کاش! میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا مجھے باعزت لوگوں میں اور نہ اتنا اہم نے اس قوم پر اس (کی شہادت) کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی مگر ایک راج

اللہ تعالیٰ کی مدد سے پتھر بٹ جاتا اور غلام کھانا پیتا کوئی نہیں میں لٹکا دیتا اور پتھر پتھر سے کوئی نہیں منہ پر ایسی طرح رکھ دیتا جس طرح پہلے پڑا ہوتا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جتنی مدت اللہ کو منظور تھا ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن سیاہ قام غلام معمول کے مطابق لکڑیاں لینے گیا۔ جب وہ لکڑیاں جمع کر کے گٹھیا باندھ چکا اور گٹھا اٹھا کر واپس آتا تھا تو اسے نیند آگئی اور وہ جیسے پہلو کے بل لیٹ کر سو گیا۔ اللہ نے سات سال تک اس پر نیند کو مسلط کیے رکھا۔ پھر وہ اٹھا، انگڑائی لی۔ دوسرے پہلو کو پھرا، اور پھر لیٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سات سال اس پر نیند طاری کر دی، پھر وہ اٹھا۔ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور چل دیا۔ اسے گمان نہ تھا کہ وہ اتنا عرصہ سویا رہا ہے۔ وہ تو نہیں سمجھ رہا تھا کہ دن کا تھوڑا سا حصہ سویا رہا ہے۔ بستی میں جا کر لکڑیاں بیچیں، حسب سابق کھانے پینے کا سامان خریدے اور کوئی بھی طرف چل دیا۔ جہاں اللہ کا نئی بند تھا، اس نے بہت کوشش کی لیکن نہیں پتہ نہ چلا۔ دراصل ان کی قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے انہیں نکال لیا تھا اور انہیں اللہ کا نبی مان کی تصدیق کر دی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ نبی اپنے اس سیاہ قام غلام کے متعلق ان سے پوچھا کرتا تھا کہ اسے کیا ہوا، لوگ لاطمی کا اظہار کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس دنیا سے چل دیئے۔ وہ سیاہ قام غلام ان کی وفات کے بعد نیند سے جاگا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ سیاہ قام غلام سب ہی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔“ (یہ حدیث مرسل ہے اور ایسے اہم مسئلہ میں محل نظر ہے۔ شاید تفصیلی واقعہ محمد بن کعب قرظی کا اپنا کلام ہے۔)

علامہ ابن جریر نے خود بھی اس کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے اصحاب الرس پر جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے محمول کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے تھے جبکہ یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ انہیں فوراً احساس ہوا اور وہ اپنے نبی پر ایمان لے آئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہوں کہ ان کی عقل ٹھکانے لگ گئی ہو اور اپنے آپ کو اجداد کے بعد وہ لوگ ایمان لے آئے ہوں۔ واللہ اعلم

اصحاب الرس سے اصحاب الاخدود مراد لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصحاب الاخدود کو ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو انہیں آخرت میں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جبکہ اصحاب الرس کی ہلاکت کو صراحتاً بیان کر دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

پس وہ بھیجے ہوئے کو مکے بن گئے۔

اکثر علمائے محدثین و متاخرین کے ہاں مشہور ہے کہ اس بستی سے مراد ”اطلا کیہ“ ہے۔ ابن اسحاق نے انکی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو حضرت ابن عباسؓ، کعب الاحبار اور وہب بن منہ رضی اللہ عنہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح حضرت برید و بن حبیب، حضرت عکرمہ قتادہ اور امام زہری وغیرہ سے بھی روایت ہے کہ اس بستی سے مراد ”اطلا کیہ“ ہے۔

ایک بستی میں تین پیغمبر:

حضرت ابن عباسؓ، کعب اور وہب بن منہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک ”اطلا کیہ“ کے بادشاہ کا نام ”کنس بن کنس“ تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک میں تین رسول بھیجے تھے جن کا نام صادق، مصدوق اور شلوم تھے لیکن بادشاہ نے ان رسولوں کو جھٹلایا، کفر کیا۔

ظاہر بات یہاں ہے یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ حضرت قتادہ کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰؑ کے حواری تھے۔ علامہ ابن جریر کی بھی یہی رائے ہے اور حضرت وہب سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے دونوں رسولوں کے نام شمعون اور یحنا تھا۔ اور تیسرے کا نام یوس اور قریہ سے مراد ”اطلا کیہ“ ہے۔ لیکن یہ قول بہت ضعیف ہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰؑ نے اپنے حواریوں کو مختلف علاقوں میں تبلیغ کیلئے روانہ کیا تو سب سے پہلے ”اطلا کیہ“ کے لوگوں نے حضرت عیسیٰؑ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ اس لیے ”اطلا کیہ“ کا شمار ان شہروں میں ہوتا ہے، جہاں انصاری کے بطریق بیٹھے ہیں۔ یہ چار شہر ”اطلا کیہ، القدس، اسکندریہ اور رومیہ“ بہت مقدس اور مشہور ہیں، ان کے بعد قسطنطنیہ کا نمبر آتا ہے۔ ان شہروں پر کوئی چاہی نہیں آئی جبکہ قرآن مجید میں جس بستی کا ذکر ہے۔ اس کے باشندے کفر کی پاداش میں نیست و نابود کر دیے گئے۔ جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کا واقعہ بیان کر کے قرآن پاک ان کی ہلاکت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ان کانت الا صبیحة واحدة فاذا هم خامدون۔ ترجمہ: ”یہ تھی مگر ایک گرج نہیں وہ بجھے ہوئے کو مکے بن گئے۔“ اگر یوں تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذکور ان تین رسولوں کو کبھی دور میں ”اطلا کیہ“ میں مبعوث کیا ہو اور اہل ”اطلا کیہ“ نے ان فرستادوں کو جھٹلایا جس کی پاداش میں پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا گیا ہو۔ پھر ہر شہر دوبارہ آباد ہوا ہو، اور حضرت عیسیٰؑ نے اپنے حواری تبلیغ کی خاطر بھیجے ہوں اور انہوں نے آکر ان کو حضرت عیسیٰؑ کا پیغام دیا ہو اور انہوں نے اسے قبول کر لیا ہو۔

یہ نظریہ قائم کیا جاسکتا ہے کوئی مانع موجود نہیں۔ (واللہ اعلم) لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید میں جو قصہ بیان ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کا ہے بہت کمزور ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور سیاق کلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ فرستادہ حضرت عیسیٰؑ کے حواری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: واضرب لهم مثلا۔ اصحاب القرية ترجمہ: ”اے (میرے محبوب ﷺ) آپ اپنی قوم کے سامنے مثال پیش کریں۔ اس شہر کے رہنے والوں کی۔“ اذ جاء ہا المرسلون۔ اذ ارسلنا الیہم الثین فکذبوہما فعرزوا بفثالت ترجمہ: ”اور بیان فرمائیے ان کے (بجھانے کے) لیے مثال گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں (ہمارے) رسول جب (پہلے) ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی (انہیں) ایک تیسرے رسول سے۔“ یعنی پیغام پہنچانے میں تقویت اور مدد کیلئے ان کی طرف تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون۔ ترجمہ: ”تو ان تینوں نے (انہیں) کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔“ لیکن انہوں نے اللہ کے ان فرستادوں کی تردید کر دی اور کہنے لگے کہ تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو تم تو ہماری طرح بشر ہو، جیسا کہ کافراہیں اپنے رسولوں کو کہتی آئی ہیں۔ وہ لوگ انسان کا رسول ہونا بعید از قیاس سمجھتے تھے۔ ان تین رسولوں نے جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے ہم تمہاری رہنمائی کیلئے آئے ہیں۔ اگر تم نے تکذیب کی تو پھر عذاب دور نہیں، تمہیں اس جرم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔

وما علینا الا البلاغ المبین۔ ترجمہ: ”اور تمہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے (کہ پیغام حق) کھول کر پہنچا دیں۔“ یعنی ہم صرف اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں وہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔

قالوا الا نظیرنا بکم ترجمہ: ”وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے قال بدیجھتے ہیں۔“ یعنی تمہارا پیغام بہت منحوس ہے۔ فنن لم ننتھو لہو جمعکم ترجمہ: ”اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور سنگسار کر دیں گے۔“

کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخی انہوں نے قوا کی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ فعلاً بھی وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے۔ لیکن آیت کے آنے والے الفاظ پہلے قول کی تائید کرتے ہیں۔

و لیسکم منا عذاب الیم۔ ترجمہ: ”اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔“ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو قتل اور لہانت کی دھمکی دی۔

اسے اللہ کے رسول! میری بات پر توجہ فرمائیں اور اپنے رب کے حضور میری ایمان کی گواہی دینا۔
 دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خطاب کافروں سے تھا۔ گویا اللہ کے اس پاک باز بندے نے کافروں کے
 سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ان کھول کر سن لو۔ میں اللہ کے ان رسولوں پر ایمان
 لا چکا ہوں اور اس کا پرہیزگار رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس اعلان کے ساتھ کافر بھڑکے اور اللہ
 کے اس بندے کو شہید کر دیا، پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ شہید کیسے کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے
 ہیں کہ پھر مار مار کر انہیں شہید کیا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ راتوں سے انہیں کاٹ کھایا۔ بعض کی
 بات ہے کہ کچا ہرگی مل کر کے انہیں شہید کر دیا۔

ابن اسحاق، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کافروں نے
 اس پر ہزار انسان کو پاؤں سے روندنا اور انہیں قتل کر کے دم لیا۔

حضرت سلمان فارسی، ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ اس مرد مجاہد کا اسم گرامی "حبیب بن
 مرہ" تھا۔ یہ بھی کہا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے یہ باغی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ درزی تھا۔ بعض کا
 خیال ہے کہ مویشی تھا۔ یہ تھا قول یہ ہے کہ وہ جو بی تھا۔ بہر حال ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک
 فارسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ (اور جب انہیں معلوم ہوا کہ لوگ نبیوں کو تعقیب دے
 رہے ہیں تو ان کی مدد کیلئے روز نما ہوا آیا اور انہیں سمجھایا لیکن شہید کر دیا گیا۔) (واللہ اعلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص حبیب بن مرہ تھے، انہیں ہزام کی بیماری تھی۔
 بہت مدد دیا کرتے تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے:

قُلْ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ترجمہ: "عظم ہوا (جنا) جنت میں داخل ہو جا۔"

یعنی جب ان کی قوم نے انہیں اظہار ایمان پر شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا: اے
 میرے جاندار بندے! جا جنت میں داخل ہو جا۔ جب راہ خدا میں شہادت کا حزمہ پٹکا اور جنت کی
 بہاروں اور خوشیوں کو دیکھا تو بے ساختہ نکلا اٹھے۔ بالیت قوم ی یعلمون۔ بے غصہ لی رہی و
 جعلنی من المکرمین۔ ترجمہ: "کاش! میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب
 نے اور شامل کر دیا مجھے با عزت لوگوں میں۔" یعنی کاش وہ اس حقیقت کو مان لیتے جس کو ماننے سے
 مجھے یہ ایسی نعمتیں عطا ہوئیں تو انہیں بھی اللہ کی رحمت سے حصد مل جاتا۔

موت کے بعد کلام کرنا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مرہ نے اپنی زندگی میں انہیں نصیحت

قالوا اظناؤکم معکم ترجمہ: "رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفالی تمہیں نصیب ہو۔"
 یعنی تمہاری طرف لوٹائی گئی ہے۔

الن ذکروہم ترجمہ: اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔"
 یعنی اس لیے کہ ہم تمہیں ہدایت کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدھی راہ پر آ جاؤ لیکن تم
 ہو کہ قتل اور اہانت کی دھمکیاں دے دے ہو۔

بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ: "بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔"

یعنی حق قبول نہیں کرتے اور نہ راستبازی کا تمہیں خیال آتا ہے۔

ایک نیک شخص کا نصیحت کرنا اور اس کا قتل:

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وجاء من اقصى المدينته رجل یسعی

ترجمہ: "وہیں اٹھا آیا شہر کے پر لے کنوارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔"

یعنی رسولوں کی مدد اور ان پر ایمان لانے کے اظہار کی خاطر

قال يقوم انعوا المرسلین۔ اتبعوا من لا یستلکم اجرا و هم مہتدون۔

ترجمہ: "اس نے کہا اے میری قوم! پیروی کرو رسولوں کی۔ پیروی کرو ان (پاکہاروں) کی

جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہیں۔"

یعنی تمہیں خالص حق کی طرف جاتے ہیں اور کسی اجرت اور صلہ کی خواہش نہیں رکھتے۔ پھر اس

شخص نے خود بھی انہیں خدا کے وحدہ شریک کی عبادت کی دعوت دی اور ماسوی کی عبادت سے روکا جو

دنیا میں کچھ نفع و نقصان دے سکتے ہیں اور دنیا آخرت میں کسی مشکل سے بچانے کی سکت رکھتے ہیں۔

انی اذا لقی ضلال مبین۔

ترجمہ: "(اگر میں شرک کروں) تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔"

یعنی اگر اللہ کی عبادت ترک کر دوں اور غیر خدا کے سامنے سجدے کرنے لگوں۔ پھر اس پاکہار

شخص نے اللہ کے رسولوں کی خدمت میں بعد ادب و احترام عرض کی۔

"انی امت بربکم فامسمعون"

ترجمہ: "میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر۔ انہیں کان کھول کر میرا اعلان سن لو۔"

اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس مؤمن صادق نے رسولوں کی خدمت میں عرض کیا

کرتے ہوئے فرمایا: ”اے میری قوم! پیروی کرو رسولوں کی۔“ اور موت کے بعد فرمایا: ”کاش! میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا ہے مجھے میرے پروردگار نے اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں۔“ اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن جب بھی کسی سے ملتا تو نصیحت کرتا اور کبھی بھی بری بات زبان پر نہ لاتا، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو دیکھا تو کہا: یا لیت قومی یعلمون۔ بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین۔ اس نے تمنا کی کہ کاش اللہ کی طرف سے جو عزت افزائیاں میں دیکھ رہا ہوں اور جن بہاروں کا مستحق میں ٹھہرایا جا رہا ہوں میری قوم بھی ایمان لا کر ان نعمتوں سے مستفیض ہوتی۔

قوم نیست و نابود ہو گئی:

حضرت قتادہ کا قول ہے خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے باحق قتل کے بعد اس قوم پر عتاب اور تاراجی کا کوڑا یوں برسایا کہ جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے:

ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون۔

ترجمہ: ”نہی مگر ایک گرجا پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء و ما کنا منزلین۔

ترجمہ: ”اور نہ اتارا ہم نے اس قوم پر اس (کی شہادت) کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔“

یعنی انہیں نیست و نابود کرنے کیلئے ہمیں کسی آسمانی لشکر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہمارا انتقام تو پلک جھپکنے کی دیر میں پورا ہو گیا۔

اسی مفہوم کو ابن اسحاق نے اپنے بعض اصحاب کے حوالے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی لشکر نہ اتارا۔ یعنی کسی اور کو ان کی ہدایت کیلئے مبعوث نہ فرمایا۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ پہلی تفسیر زیادہ صحیح ہے۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ پہلی تفسیر ہی قوی ہے۔ اسی لیے فرمایا: ”ما کنا منزلین“ یعنی جب انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کر دی اور ہمارے دوست کو قتل کر دیا تو ہمیں ان سے انتقام لینے کیلئے کس آسمانی لشکر کی ضرورت چیں نہیں آئی بلکہ ان کائنات الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون۔ ترجمہ: ”صرف ایک کڑک کے ذریعے انہیں اٹھا کر بجھے

ہوئے کوئلے بنا دیا گیا۔“

مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے شہر کے دروازے کے دونوں پٹ لے لیے پھر ایک کڑک کے ذریعے انہیں بجھے ہوئے کوئلے بنا کر رکھ دیا۔ خامدون کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، جسموں میں حرکت نہ رہی اور کسی آنکھ میں قوت بصارت نہ رہی۔ (یعنی سب ہلاک ہو گئے۔)

یہ تمام حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ جس ہستی کا قصہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے وہ اٹھا کیہ نہیں ہے کیونکہ یہ رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جبکہ اٹھا کیہ والوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اجتماع سب سے پہلے کی۔ اسی لیے مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والوں میں اٹھا کیہ کا شہر سرفہرست ہے۔

رہی وہ حدیث جسے طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سبقت لے جانے والے تمین ہیں۔“ (۱) حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ پر ایمان لانے میں حضرت یوشع بن نون، (۲) حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ پر صاحب مبین اور (۳) محمد ﷺ پر ایمان لانے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے۔ (یہ حدیث ثابت نہیں ہے کیونکہ اس میں حسین نامی راوی متروک ہے کیونکہ وہ عالی شیعہ ہے اور اگر وہ روایت میں اکیلا ہو تو حدیث کے ضعیف ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔)

حضرت یونس علیہ السلام

قرآن میں تذکرہ

قلو لا کانت قریۃ امت ففجعها ایمانہا الا قوم یونس۔ لما امتوا کشفنا عنهم عذاب الحرى فی الحیوة الدنیا و متعلیم ال حین۔ (سورۃ یونس) ترجمہ: "تو بولی ہوئی نہ کوئی ہستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس (علیہ السلام) کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں نہ دیا اور ایک وقت تک انہیں برستے دیا۔"

وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادی فی الظلمات فاستجینا له و نجینہ من الغم و کذلک تنجی المؤمنین۔ (سورۃ النبیاء) ترجمہ: "اور یاد کرو ذوالنون کو جب وہ چل دیا غمینانہ کہ ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ پھر اس نے پکارا اندھیروں میں کہ کوئی محبوب نہیں سوا تیرے پاک ہے تو بیشک میں ہی قصور واروں سے ہوں۔ پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور نہایت بخشش دی انہیں ہم (وندودہ) سے اور یونہی نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔"

ارشاد خدا تعالیٰ ہے:

وان یونس لمن المرسلین۔ فاعصوا فیہم الی حین۔ (سورۃ صافات) ترجمہ: "اور بیشک یونس بھی (ہمارے) رسولوں میں سے ہیں۔ جب وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوؤں میں سے ہو گئے۔ پس نکل لیا انہیں پھلی نے در آسمانیکہ کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے تو پھر سے رستے پھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ پھر ہم نے ذوال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے اور ہم نے نکادی ان پر کہ وہ کی تیل۔ اور ہم نے بھیجا تھا انہیں ایک لکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں کچھ وقت تک۔"

فجعلہ من الصالحین۔ (سورۃ قلم) ترجمہ: "پس انکار فرمائیے اپنے رب کے حکم کا اور نہ ہو جائیے پھلی والے کی مانند۔ جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کی پیادہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف تو ذال دیا جاتا اسے پھل میدان میں حالانکہ کہ اس کی مذمت کی جاتی۔ پھر جن لیا اس کو اس کے رب نے اور نہ دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔"

مفسرین حکام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اہل "نینوی" کی رہنمائی کے لیے بھیجا جو ارض موحل میں ایک شہر ہے۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ لیکن انہوں نے تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب عرصہ دراز گزر جانے کے باوجود بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو انہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور تین دن کے بعد نزول عذاب کی دھمکی دے گئے۔

توبہ کرنے پر اللہ کی رحمت میں جوش:

حضرت ابن مسعود، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ وغیرہ کئی علماء محدثین اور متاخرین رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل دیے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب نینوی عذاب سے نہیں بچ پائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور تابعت کا خیال ڈال دیا۔ وہ بہت مادم دئے کہ ہم نے اپنے نبی کے حضور کیوں گستاخی کی۔ پس انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے جانوروں کے بچوں کو ان سے الگ کیا۔ پھر بارگاہ خداوندی میں آدو زاری کرنے لگے۔ بہت روئے۔ گرا گرا کر دعائیں کیں۔ عاجزی و انکساری کا اظہار کیا۔ مردہ ہو گئے، بچے، چچیاں مانئیں سب آہو کا کرنے لگے۔ جانور اور ان کے بڑے، بکرے، رینگے اور مینا نے لگے۔ اونٹیاں اور ان کے بچے بلبلائے، گائے اور چھڑے روئے لگے۔ بھیڑیں اور ان کے بچے الگ الگ کھڑے بائیں پائیں کرنے لگے۔ ایک ہولن کن منظر برپا تھا۔ کیا انسان، کیا حیوان سب آہو کا کرتے دکھائی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے اپنی قوت و طاقت و رافت و رحمت کے ذریعے ان سے عذاب ہال دیا کیونکہ اب وہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ عذاب جو ان کے گروں پر ہر ایک رات کے نکلنے کی مانند تھا ہوا تھا بہت گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قلو لا کانت قریۃ امت ففجعها ایمانہا (سورۃ یونس) ۹۸

اللہ تعالیٰ آپ نے گزرتے وقتوں میں کوئی ایسی ہستی پائی جس کے باسیوں نے پوری طرح

اللہ پر ایمان لایا ہو کلام سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔
بلکہ یوں ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وما ارسلنا فی قرۃ من نذیر الا اقلال متر فوھا الا بما ارسلتم بہ کافرون۔ ”اور نہیں بھیجا ہم ن کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ (بر بلا) کہہ دیا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے ہم اس (دین) کا جوے کر تم بھیجے گئے ہوا نکار کرتے ہیں۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الا قوم یونس لما آمنوا اکشفنا عینہم عذاب النعۃ فی الحیوة الدنیا و متعینہم الی حین۔ (سورہ یونس)

”ہجر قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دینیوی زندگی میں اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔“
مفسرین اس ضمن میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا ان کا یہ ایمان آخرت میں نفع بخش ہوگا یا نہیں۔ کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دینیوی عذاب سے محفوظ کر لیا آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا یا نہیں؟ دونوں قسم کے اقوال ملتے ہیں۔

سیاق کلام تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایمان انہیں اخروی زندگی میں نفع دے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما آمنوا (جب وہ ایمان لے آئے) دوسری جگہ فرمایا:

وارسلنا الی مالۃ الف او یزیدون۔ فامنوا لمتعناہم الی حین۔ ﴿سورۃ الصافات﴾
”اور ہم نے بھیجا انہیں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ پس وہ ایمان لائے اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں کچھ وقت تک۔“

اور ایک وقت تک لطف اندوز ہونا اخروی عذاب کے دور ہونے میں دوسرے کو شامل کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

بستی کی آبادی کی تعداد:

بستی کی کل آبادی کتنی تھی۔ لاکھ کا ہندسہ تو یقینی ہے لیکن زیادتی میں اختلاف ہے۔

حضرت کھول رحمہ اللہ سے روایت کردہ تعداد دس ہزار سے زائد ہے۔

حضرت ابی بن کعب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس آیت ”وارسلنا الی مالۃ الف او یزیدون“ کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”یزیدون“ کا

مطلب ہے میں ہزار سے زائد۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کی باسیں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار تھی۔

آپ ہی سے ایک دوسرا قول مروی ہے کہ ان کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار سے کچھ زائد تھی۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک لاکھ ستر ہزار تھی۔ پھر اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں کہ آیا مچھلی سے پہلے آپ ان لوگوں کی طرف مبعوث ہو چکے تھے۔ یا بعد میں؟ یہ ایک امت تھے دو قسمیں؟ اس سلسلے میں تین اقوال ہیں جن کی تفصیل تفسیر ابن کثیر میں ہے۔

حضرت یونس رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر اور اپنی قوم کی ہٹ دھرمی سے ناراض ہو کر چلے گئے تو سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی ڈولنے لگ گئی کیونکہ وہیں تکبیر اٹھ رہی تھیں اور کشتی پر بوجہ زیادہ تھا۔

قریب تھا کہ مسافر ڈوب جاتے جیسا کہ مفسرین نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کشتی میں سوار تمام مسافروں نے صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر یا ہم مشورہ کیا طے پایا کہ قرعہ اندازی کریں اور قرعہ جس کے نام نکلے اسے کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو اور تمام لوگ ڈوبنے سے بچ جائیں۔ قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ حضرت یونس رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ لیکن سوار یوں کو جزا تہ ہوئی کہ اللہ کے ایک نیک بندے کو اپنے سے جدا کریں۔ دوسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا۔ اس مرتبہ پھر حضرت یونس رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ آپ کپڑے اتارنے لگے لیکن سوار یوں نے آپ کو روک لیا کہ ہم آپ کو سمندر میں نہیں ڈال سکتے ایک دفعہ پھر قرعہ اندازی ہوئی لیکن خدا کی قدرت و حکمت نے پھر حضرت یونس رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ واصل ایک امر عظیم کے پیش نظر حضرت یونس رضی اللہ عنہ نے کشتی سے چھلانگ لگانے کی۔

مچھلی کے پیٹ میں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وان یونس لمن العرسلین اذا ابق الی الفلق المشحون فاسأهم فکان من مدحہین فالنعمۃ الحوت و هو ملیہ۔ ﴿سورۃ الصافات﴾

ترجمہ: ”اور یونس بھی رسولوں میں سے ہیں۔ جب بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف (سوار ہونے کے لیے) پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئے میں سے ہو گئے۔“

پس اگل لیا انہیں مچھلی نے حالانکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔“

کیونکہ جب آپ کے نام قرعہ نکلا تو آپ سمندر میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امر کی ایک مچھلی کو حکم دیا۔ اس نے فوراً کوئل لایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کے گوشت کو کھایا ایک ہی نہیں اور

عالم الغیب و الشہادہ ہے۔ وہ جو بڑی سے بڑی دعاؤں کا شفعہ دلا ہے اس نے اپنی کتاب میں میں رسول امین پر منزل بھیجے میں فرمایا۔ اور وہ سب لوگوں سے سچا اور رب العالمین اور سب رسولوں کا معبود ہے۔ "وَذَالْتَنِیْ اَذْغَبَ" (اور یاد کرو وہ انہوں کو جب وہ چل دیا) یعنی اپنے گمراہوں کی طرف

مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ لئلا یدى فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین۔ فاستجبنا له و نصیبناہ من العہم و کذلک نجی المؤمنین۔ (سورہ انبیاء ۶۶)

ترجمہ: "غضبنا کہ ہو کر اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ پھر اس نے پکارا اندھروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا میرے پاک ہے تو بیشک میں ہی تھوڑا سا ہوں۔ پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور نجات بخشی دی انہیں تم دائرہ میرا ہے اور انہیں نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔"

ظن ان لن نقدر علیہ "کا ایک" معنی تو ہی ہے جو ترجمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا دوسرا معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ قدرت قدریر سے ماخوذ ہے اور یہی مشہور اہل حق ہے۔ قدر قدر (علامہ ابن کثیر نے قدرت کو قدر پر حاکم) "جیسا کہ شاعر نے کہا:

فلا عائد ذالک الزمان الذی مصنی لبارکت، ماتقدرو یکن فلك الامر
گزشتہ ہوئے زمانے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا (میرے موالا) تو بارک ذات ہے۔ تو جو مقرر کر دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ سب کچھ میرے ہاتھ ہے۔ فنادی فی الظلمات۔

حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عمرو بن عبسہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت محمد ابن کعب، حضرت حسن، حضرت قتادہ اور حضرت شہاک رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پچھلی کے پیٹ کا اندھیرا سمندر کی تاریکی اور رات کی سیاہی ہے۔

سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ جس پچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسے ایک اور بڑی پچھلی نے نکل لیا تھا۔ اس طرح سمندر کے اندھیرے کے ساتھ دونوں پچھلیوں کا اندھیرا بھی مل گیا۔ (اس لیے ظلمات کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔)

فلو لا انہ کان من المسحون۔ للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ (سورہ الصافات ۴۸)
ترجمہ: "پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے تو پڑے رہتے پچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔"

اس آیت کا مہم بیان کرتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام پچھلی کے پیٹ میں تھے نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و انکساری کا اظہار نہ کرتے تو پھر اور جو اللہ

نہ ہدی کو توڑا کہ نکلتا آپ اس کی خوراک نہیں تھے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر تمام سمندروں میں ایک عرصے تک پھرتی رہی۔ اور یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ اس پچھلی کو اس سے بھی پچھلی نے نکل لیا تھا۔

علامہ فرماتے ہیں جب حضرت یونس علیہ السلام پچھلی کے پیٹ میں گئے تو سمجھے کہ مر چکے ہیں۔ اپنے امضاء کو حرکت دی تو جسم حرکت کرنے لگا۔ آپ کو یقین آیا کہ ابھی زندہ ہوں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور عرض کی۔ پروردگار میں نے ایک ایسی جگہ کو تیری عبادت کے لیے بنایا ہے کہ کبھی کسی نے وہی جگہ تجھے سجدہ نہ کیا ہوگا۔

پچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت:

حضرت یونس علیہ السلام کی مدت پچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مختلف آراء اور نظریات ملتے ہیں۔ حضرت مجاہد، حضرت ضعی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھلی نے آپ کو پاشت کے وقت اٹھا اور عشاء کے وقت اگل دیا۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ تین دن تک پچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مدت سات دن پر محیط تھی۔ امیر بن ابی ملت کا شعر بھی ان کے قول کی تائید کرتا ہے۔

والنت بفضل منک لحیت یونساً وقد بات فی اصعاف حوت لیالیا
ترجمہ: اور تو نے اپنے رب فضل سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات بخشی دیکھا میں پچھلی کے پیٹ میں کی راتیں بیت چکی تھیں۔

سعید بن ابی الحسن اور ابوماک فرماتے ہیں کہ آپ چالیس دن پچھلی کے پیٹ میں رہے۔ لیکن حقیقت حال اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنے عرصہ پچھلی کے پیٹ میں رہے۔

پچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیے گہرے سمندروں میں پھرتی رہی اور گہری منہ زور موجوں کو چرتے پھرتی آپ نے پچھلی کے پیٹ میں سنا کہ سمندری مخلوق بھی اللہ عزوجل کی تسبیح میں رطب اللسان ہے۔ سمندری قہر میں تنگدیاں دانتے اور کھلی کو پھاڑنے والے خدا کی حمد و ثناء میں مصروف ہیں۔ زور و زور قطرہ قطرہ اس ذات کی سیاحت کے غمے لاپ رہا ہے سات آسمانوں اور زمین کے سات طبقات کا پروردگار ہے۔ وہاں بھی اس انوکھی کائنات میں بھی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بزبان قاتل یا زبان حال کہا جو کہا۔ جیسا کہ رب ذوالجلال و جلال جو غلو و جلوت کے ہر معاملے سے واقف ہے۔ اکام، مضامین کو اور کرنے والا ہے۔ خلیف سے خلیف تر آواز کو سننے والا ہے۔

اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔

ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ فرمایا: "حضرت یونس علیہ السلام پر جب یہ حقیقت کھلی کہ وہ ان کلمات سے دعا کریں جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے پ نے عرض کی: اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو (ہر نقص سے) پاک ہے۔ جنگ میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں سے ہوں۔" یہ دعا عرض کے نیچے پھینکی۔ ملائکہ نے عرض کی: پروردگار! ایک جانی بچائی کمزوری آواز اجنبی دنیا سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہنے لگے: نہیں بخدا! وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کرنے لگے: تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور منظور دعائیں ہر وقت تیری بارگاہ میں آتی رہتی تھیں؟ عرض کرنے لگے: اے ہمارے پروردگار! جو نیک کام وہ خوشی اور آسانی کے لمحات میں کرتا رہا ہے۔ ان کی وجہ سے تو اس پر رحم نہیں فرمائے گا کہ تو اسے عصیت سے نہایت دے؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا۔

(اسے ابن جریر نے یونس سے، انہوں نے ابن وہب سے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

ابن ابی حاتم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈال دیا۔ اس پر قطیفہ پڑی آگ آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کیا اے ابو ہریرہ! قطیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کدو کی تیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری تیار کی جو زمین کے کیزے کو اے یا نرم کھاس (راوی کو شک ہے کہ آپ نے حشا فرمایا یا حشا فرمایا) کھاتی تھی وہ آپ سے مالوس ہو گئی وہ روزانہ صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی آخر آپ کے جسم پر بال آگئے۔

اسے ابن ابی ملت کا اس واقعہ سے حلق ایک شعر بھی ہے۔

فانت بقطبنا علیہ برحمة من الله لو لا الله اصبح ضاروا
ترجمہ: "اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کی تیل آگادی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو آپ ضعیف و کمزور ہو جاتے۔"

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قبل نماز اس کا معنی ہے ہم نے اسے پھینک دیا۔ بالعماء ایسی ویران جگہ پر جس میں نہ کوئی درخت تھا نہ بڑہ۔ بلکہ وہ بالکل چٹیل میدان تھی۔ وہو مسقیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔

کر کے معافی نہ سکتے تو قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے اٹھتے یہی معنی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار نہ ہوتے اور کثرت سے اللہ کی عبادت اور ذکر آپ کا معمول نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آ سکتے۔ یہ قول ضحاک بن قیس، حضرت ابن عباس، ابو العالیہ، وہب بن منبہ، سعید بن جبیر، ضحاک، سعدی، عطاء بن سائب، حسن بصری، قتادہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔ اور انی کو علامہ ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام احمد اور ابی نعیم کی روایت کردہ حدیث بھی اس مفہوم کی شاہد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اپنے بچے! میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں انہیں یاد کر لے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ ان کلمات کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر جگہ دعا گار پائے گا۔ تو اللہ کو فراموشی میں نہ پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ تجھے شدت میں پہچانے گا۔"

مسند میں اللہ کی تسبیح:

علامہ ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے (جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے غلام ہیں) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو وحی فرمائی کہ یونس کو پکڑ لے لیکن نہ تو اسے فراش آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹنے لگی۔ مچھلی جب انہیں لے کر سمندر کی تہ میں اتری تو آپ ﷺ نے ایک آواز سنی۔ دل میں سوچا یہ کیسی آواز ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں آپ کو وحی فرمائی گئی کہ یہ سمندری مخلوق کی تسبیح کی ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو عرض کرنے لگے: پروردگار! ایک کمزوری آواز کسی اجنبی زمین سے سنتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ میرا بندہ یونس ہے۔ اس نے میری حکم کی عدوی کی۔ میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اب وہ سمندر میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی: پاک باز بندہ، جس کی طرف سے تیرے حضور روزانہ صبح و شام عمل صالح چڑھتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا۔ اس نے آپ کو مسائل پر اگل دیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وہو مسقیم

کیلئے خاص تھی اور اب تمام مومنوں کیلئے بھی ہے جب کوئی اس کے ساتھ دعا کیا کرے آپ نے اللہ کا ارشاد گرامی نہیں سنا۔

فإدعى إلى الظلمت ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين۔
فاستجبنا له ونجيناك من الغم وكذا لك نذحي المومنين۔

”نہیں اس نے پکارا المومنین میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے یا کہ ہے تو بیشک میں ہی قصور واروں میں سے ہوں۔“ نہیں ہم نے ان کو پکار کر قبول فرمایا اور نجات بخشی انہیں غم (اندوہ) سے اور یونہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔“

حضرت امام احمد، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے نظر بھر کر دیکھا لیکن سلام کا جواب نہ دیا۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے امیر المومنین کیا اسلام میں کوئی حق بات پیدا ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ کیا ہو ۹۱ میں نے عرض کی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اس میں تھوڑی دیر پہلے مسجد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے نظر بھر کر دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف آدی بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلا بھیجا پوچھا۔ تمہیں اپنے بھائی کے سلام کے جواب میں کس چیز نے روکا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں نے بھی قسم اٹھائی پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا اور فرمایا: ہاں واقعی ایسا ہوا وہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے گزرے ہیں۔ میں اپنے دل میں ایک کلمہ کے متعلق سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ خدا کی قسم وہ کلمہ جب مجھے یاد آیا تو میری آنکھوں کے سامنے پردہ کھینچ گیا اور دل پر حجاب سا آ گیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اس کلمے کی بابت میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعا کا ذکر فرمایا پھر ایک اعرابی آ گیا اور آپ اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ اٹھ کر چلے گئے۔ میں پیچھے ہو لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے گھر میں تشریف لے جا میں نے تو میں نے زمین پر زور سے پاؤں مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا: کیا اسحاق ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ایک نومولود پرندے کی مانند تھا۔ جس پر بھی بال نہ آئے ہوں۔

حضرت ابن عباس، سعدی اور ابن زید کے بقول جب بچگی نے آپ کو پچھلے میدان میں اگلا تو آپ بالکل نومولود بچے کی مانند کمزور و ناتواں تھے۔ آپ کے جسم پر کوئی بال نہ تھا اور جسم بہت نرم و نازک تھا و انتہا علیہ شجرۃ من یقطین۔ اور ہم نے اس پر یقطین کا درخت لگا دیا۔

حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت عمر، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت وہب بن ہبہ، حلال بن سیاف، حضرت عبداللہ بن جہاؤں، حضرت سعدی، حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، عطاء غسانی اور کئی دیگر مفسرین رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یقطین سے مراد کدو ہے۔ کدو کے فوائد:

بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ کدو کی تیل اگلانے میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو اس کے پتے بہت نرم، زیادہ اور بہت سادہ و آسان ہوتے ہیں دوسرے کبھی پتھر اس کے قریب نہیں آتے۔ تیسرے اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اسے کچا کھایا جاسکتا ہے اور سالن بنا کر بھی۔ اسے چھلکے اور جج سمیت بھی کھایا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت نفع بخش ہے اور دماغ اور دوسرے اعضاء و رقبہ کو بہت تقویت دیتا ہے۔

ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک جنگی بکری آپ کو دودھ بھی پلاتی رہی۔ وہ ادھر ادھر گھاس کھا کر آتی اور صبح و شام آ کر آپ کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و احسان کے کرشمے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فاستجبنا له ونجيناك من الغم۔ یعنی ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں کرب و بلا پریشانی اور مشکل سے نجات دی۔ و کذا لك نذحي المومنين۔ یعنی ہم سے جو بھی التجا کرتا ہے اور جو بھی ہماری پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے ہم اسے نجات دیتے ہیں اور اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں۔

علامہ ابن جریر حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے اور جب اس نام کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو ضرور پورا ہوتا ہے۔ وہ حضرت یونس بن مثنیٰ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دعا حضرت یونس کے لیے خاص ہے یا سب مسلمانوں کیلئے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ حضرت یونس

ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”میں نہیں کہتا کہ کوئی حضرت یونس بن متی سے افضل ہے۔“ یہ قول دونوں اقوال سے ایک قول کو معنوی طور پر تقویت دیتا ہے۔ ”کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں“ یعنی کسی انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت یونس بن متی سے افضل قرار دے۔ ”دوسرا قول یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مجھے حضرت یونس بن متی سے افضل قرار دے۔“ حضور نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان مبارک عاجزی و انکساری اور تواضع کے اظہار سے تعلق رکھتا ہے۔ (لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ وہاں مقام مصطفیٰ ﷺ کی ابتدا ہوتی ہے۔)

ظہری نے عرض کی۔ نہیں خدا کی قسم! میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے پہلے دعا کا ذکر فرمایا پھر یہ امر باری آگیا اور آپ مصروف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ہاں۔۔۔ مجھلی والے کی دعا۔ جب وہ مجھلی کے پیٹ میں تھے۔ ”لا اِلهَ اِلا انت سبحانک اِیہی کُنت من الظالمین“ ان کلمات کے ساتھ جب بھی کسی مسلمان نے اپنے رب سے کسی چیز کے بارے دعا کی ہے اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول فرمایا ہے۔ (اسے فرمادی اور نسائی نے ابوالحکم بن محمد بن سعد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔)

فضائل و مناقب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وان یونس لمن المرسلین۔ ﴿سورة الصافات﴾

ترجمہ: ”اور یونسؑ یونسؑ پیغمبروں سے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء اور سورۃ انعام میں دوسرے کئی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حضرت یونسؑ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

امام احمد، حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“

امام بخاری، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اور آپ ﷺ نے ان کی نسبت ان کے والد متی کی طرف کی۔“

(اسے امام احمد، مسلم، ابوداؤد نے حضرت شعبہ کے حوالے سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔) امام احمد نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“

حافظ ابو القاسم طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بندہ خدا حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“

امام بخاری، حضرت ابوبریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ”کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں۔“

بخاری اور مسلم نے حضرت ابوبریرہ رضی اللہ عنہ سے اس قصے میں روایت کی کہ ایک مسلمان نے ایک یہودی کو تھمڑا مارا جس نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اسے مارا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

نسب نامہ:

حضرت موسیٰ بن عمران، نان قلابت بن مازر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام

قرآن میں تذکرہ:

واذکر فی الكتاب موسیٰ۔ انه کان مخلصا وکان رسولاً نبیاً ولادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناه نجیاً ووهبنا له من رحمتنا اخاه ہارون نبیاً ﴿سورۃ مریم﴾ ترجمہ: "اور ذکر فرمائیے کتاب میں موسیٰ کا۔ بیشک وہ (اللہ کے) چنے ہوئے تھے اور رسول و نبی تھے۔ اور ہم نے انہیں پاکار الطور کی دائیں جانب سے۔ اور ہم نے انہیں قریب کیا ہارون کی بائیں کرنے کے لیے۔ اور ہم نے بخشا انہیں خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھے۔" اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ کہیں تو آپ علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً مذکور ہے اور کہیں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ان تمام آیات کے ضمن میں اپنی تفسیر میں ہم نے تفصیلاً تذکرہ کیا ہے۔ یہاں قرآن و سنت اور اسرائیلی روایات کی روشنی میں ہم اس قصہ کو قدرے تفصیل سے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

طسم تلك آیت الکتب المبین۔ نطوا علیک من نباموسی و فرعون بالحق لقوم یومنون۔ ان فرعون علاقی الارض وجعل اهلها شیعا يستضعف خلافة منهم یدبح انباء هم ویستحی نساء هم الہ کان من المفسدین۔ ویرید ان نمن علی الدین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ ونمکن لهم فی الارض ولری فرعون وهامن وجنودهما منهم ما کالوا یحذرون۔ ﴿سورۃ القصص﴾ یہ آیتیں ہیں روشتن کتاب کی۔ ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ نمیک

نمیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بیشک فرعون تکبر (وسرکش) بن گیا سر زمین میں اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو ان میں ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو۔ بیشک وہ فساد برپا کرنے والوں سے تھا اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک (مصر) میں اور بنا دیں انہیں پیشوا اور بنا دیا انہیں (فرعون کے تحت و تاج کا) وارث۔ اور تسلط بخشیں انہیں سر زمین (مصر) میں اور ہم دکھائیں فرعون ہامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔

ویرید ان نمن علی الدین استضعفوا فی الارض۔ "اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک (مصر) میں۔" ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین "اور بنا دیں انہیں پیشوا اور بنا دیا انہیں (فرعون کے تحت و تاج کا) وارث" ونمکن لهم فی الارض ولری فرعون وهامن وجنودهما منهم ما کالوا یحذرون۔ "اور تسلط بخشیں انہیں سر زمین (مصر) میں اور ہم دکھائیں فرعون ہامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔"

اللہ تعالیٰ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلخیص بیان فرماتا ہے پھر اس کے بعد اسے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ فرمایا چاہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا صحیح واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ بالحق کا مطلب ہے اتنی سچائی کے ساتھ گویا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے۔

ان فرعون علاقی الارض وجعل اهلها شیعا "بیشک فرعون تکبر (وسرکش) بن گیا سر زمین (مصر) میں اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ۔" یعنی وہ جابر بن گیا۔ سرکشی پر اتر آیا۔ طاغوت کی روش اختیار کر لی اور اللہ کی نافرمانی کو اپنا دستور عمل بنا لیا۔ اس نے دنیوی زندگی کو اعلیٰ قرار دیا۔ اپنے پروردگار بزرگ و بڑی اطاعت سے منہ موڑ لیا اور اپنی رحمت کو کٹی گروہوں فرعون اور ہامانوں میں تقسیم کر دیا (معاشرے کو مختلف طبقوں میں بانٹ دیا) اس باقی نے اپنی رحمت میں ایک گروہ کو اکیل و خوار سمجھ لیا۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم جو اللہ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہم السلام کی نسل سے ہیں اور اپنے وقت کے لوگوں میں سے دنیا پر سب سے بہتر قوم سمجھے جاتے ہیں انہیں وہ تقیر سمجھتا ہے۔ یہ ظالم، باغی کافر اور فاجر بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا انہیں ظلام کی زنجیروں میں جکڑ کر صفت و حرفت کے شیعے میں جکڑ دیا جو اس دور کا ذلیل ترین اور کمینہ شخص

شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس کے ظلم و ستم کا جذبہ اس سے بھی سر نہیں ہوا اور ظالم حکمران:

یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المنفصدین۔ "ذبح کیا کرتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو۔" جنگ و فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔

اس فعل شنیع پر جو چیز اسے اجماعی و دینی اسرائیلیں کے انبیاء کرام کا وہ کلام تھا جس کو وہ ہر اتے رہتے تھا اور ایک دوسرے کو کھاتے رہتے تھے۔ جس میں ایک ایسے بچے کی بشارت کا ذکر بھی تھا جو انہیں ملک مصر سے نجات دے گا اور غلامی کی زندگی سے انہیں خلاصی بخشنے گا۔

یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لائے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر فریفتہ ہوا اور انہیں حرم میں لینے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے عجراں طور پر انہیں پہنایا تو اس وقت انہیں یہ بھی بشارت دی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرے خاندان سے پیدا ہونے والا بچہ اس ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بشارت نسل و نسل منتقل ہوتی آئی۔ بنی اسرائیل میں غلامی کے دنوں میں بھی اسی کی شہرت باقی رہی۔ مصر کے قحطی بھی اپنی جگہوں میں اس کا تذکرہ کرتے ایک دن بادشاہ مصر تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ شاید کسی قصہ گو نے اس کا تذکرہ کیا یا اس کے بعض امراء و اعیان مملکت نے۔ بس اسی دن سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ بشارت پوری نہ ہو سکے۔ مگر ہزار اختیار بھی اللہ سے نہیں بچا سکتی۔

فرعون کا خوفناک عذاب:

علامہ سدی رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا۔ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے جس سے مصر کے تمام شہر اور قطعی نسل کے تمام لوگ جل جاتے ہیں لیکن یہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون خند سے بیدار ہوا تو خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ قورا اپنے تمام کاہنوں، جادو گروں اور معجزوں کو اکٹھا کیا۔ اور خواب کی تعبیر مانگی۔ کاہنوں نے کہا بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو گا جس کے ہاتھ پر اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسی دن حکم دے دیا کہ اس کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ونوید ان تمس علی الذین استضعفوا فی الارض "اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان

لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا تھا ملک (مصر) میں"

لوگوں سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ ونجعلہم النمة ونجعلہم الوالدین "اور بنادیں انہیں بچہ اور بنادیا انہیں (فرعون کے تخت و تاج کا وارث)"

وارثت سے مراد مصر اور اس کے ظلم و ستم سے آنے والے عاقبتوں کی ولایت اور فرماں روائی ہے۔ ونمکن لہم فی الارض ونوی فرعون و ہامن وجنودہما منہم ما کانوا یحذرہون۔ "اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین (مصر) میں اور ہم دکھائیں فرعون ہامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے وہی خطرہ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔" یعنی ہم کمزور و قوی، مقبور و غالب اور ذلت و رسوائی کی زندگی پر مجبور لوگوں کو عزت و الابدائیں۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واورثنا القوم الذین کانوا يستضعفون مشارق الارض ومغار بہا النبی بارکنا فیہا وامت کلمۃ بک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ﴿سورۃ الاعراف﴾ "اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا (انہیں وارث بنا دیا) اس زمین کے شرق و فرق کا جس میں ہم نے یہ کت رکھ دی تھی اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے اس کے کہ انہوں نے عبر کیا تھا"

فاجر جناہم من جنات وعبیون وکنوز و مقام کرم۔ کذلک واو رثنا ہا بنی اسرائیل۔ ﴿سورۃ اشعراء﴾

"سو ہم نے انکا انہیں (سر سبز) بانوں اور (بستے ہوئے) چشموں اور (بحر پر) خزانوں اور شاندار کمالات سے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کے وارث بنا دیا۔" ملاحظہ یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کش کے دن سے ہی مار دینے کی سرگزشت کی تھی کہ پاسوں اور دلیہ پھرتی اور تکلیفیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ تو پیدا ہونے والا نہیں۔ بس جو لڑکی کسی بچے کی ولادت ہوتی خود انہیں مہصوم کو ذبح کر دیا جاتا۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے صادر کیا تھا کہ ان کی نوکست اور طاقت نہ بڑھنے پائے۔ کیونکہ اس خوف تھا کہ اگر وہ بڑھ گئے تو ہو سکتا ہے مقابلہ کریں اور مصریوں پر غالب آ کر انہیں محکوم بنائیں یا انکا ان کا غلبہ کر دیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا محل نظر ہے۔ بلکہ اسے بالکل من گھڑت اور باطل خیال کرنا زیادہ صحیح ہو گا۔ کیونکہ بچوں کو قتل کا یہ

کثیر مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ قبیلوں نے فرعون کے دربار میں آکر شکایت کی بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کی وجہ ان کی تعداد بہت کم ہو رہی ہے اور ذرے کہ بڑے بڑے بھی ایک دن گزر جائیں گے اور اس طرح مفت کے مزدور ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ دراصل قبیلوں کو یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل بخشی مکمل ہو گئی تو پھر یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ بہر حال فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے اور ایک سال انہیں چھوڑ دیا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت:

علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام صفائی کے سال پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال۔ آپ کی والدہ کو جب حمل کی گرامی محسوس ہوئی تو بہت پریشان ہوئیں۔ پہلے دن سے حمل کو چھپاتی رہیں۔ اور قدرت خداوندی سے انہیں دیکھ کر کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوا تو انہیں الہام ہوا کہ صندوق بنا کر اسے رسی سے باندھ لو اور جب خطرہ لاحق ہو تو بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ آپ کا گھر نیل کے بائیں کنارے پر تھا اس لیے آپ بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب کسی ظالم سے خوف ہوتا سوا سے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیتی۔ اور کنارے پر رسی کا سراپکڑ کر بیٹھ جاتیں اور جب بچوں کے قاتل واپس چلے جاتے تو آپ بچے کو نکال لیتیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ وَلَنَادٰوْهُمۡ لَا یَشْعُرُوْنَ۔ ﴿سورۃ القصص﴾
 "اور ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ اسے (بے خطر) دودھ پلاتی رہو پھر جب اس کے متعلق ہمیں اندیشہ ہو تو ڈال دینا اسے دریا میں اور نہ ہراساں ہونا اور نہ شکین ہونا۔ یقیناً ہم لوگوں کے اے تیری طرف اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ پس (دریا سے) نکال لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و الم ہے بیشک فرعون باہان اور ان کے انگری خطا کار تھے۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے لطف کا ہے اسے قتل نہ کرنا۔ شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ اور وہ (اس) جو یز کے انجام کو مانند کچھ سکے۔"

یہاں وحی سے مراد الہام اور دل میں کسی خیال کا ڈال دینا ہے۔ جیسا کہ کلام مجید کی ایک اور آیت سے ثابت ہے۔

دوسرا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بخت کے بعد صادر ہوا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمۡ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا ابناء اللّٰہِنۡ آمَنُوا بَعْدَ مَا کَفَرُوا وَاسْتَحِبُّوا نِسَاءَہِمۡ ﴿سورۃ مؤمنون﴾
 "پھر جب موسیٰ نے لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو۔"
 اسی لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔

اوذینا من بل ان نالینا ومن بعد ما جئنا ﴿سورۃ الاعراف﴾

"ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس"

صحیح نظریہ یہی ہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کرنے کا پہلا حکم اس لیے دیا کہ موسیٰ پیدا ہوتے ہی قتل ہو جائے۔

فرعون تو بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا لیکن تقدیر مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اے جابر بادشاہ۔ اے اپنے لشکر و قوت کے نشے میں مست فرمانروا۔ اے جس کے سامنے پورا مصر بکھڑا کرنے کو تیار نظر آتا ہے سن لے۔ اس عظیم ذات نے فیصلہ صادر کر دیا ہے جس پر نہ کوئی غلبہ پاسکتا ہے اور نہ کوئی اس کے حکم کو روک سکتا ہے وہ جس کے فیصلے اٹکے ہوتے ہیں کوئی ان کی مخالفت کی جرأت نہیں کر سکتا۔ کہ جس مولود سے بچنے کے لیے تو ہزاروں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ دھو کر رہا ہے وہ تیرے ہی گھر میں تیرے بستر پر تیرے ہاتھوں پر وہ ان چڑھے گا۔ تو اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا چائے گا اور اپنے گھر میں لاؤ بیٹا اسے اس کی پرورش کرے گا۔ تو اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھے گا۔ خود اس کی تربیت کرے گا اور اس پر فدا ہوتا پھرے گا۔ لیکن اے جابر دشمن خدا تو اس راز سے ایک پل کے لیے بھی باخبر نہیں ہوگا۔ پھر تیری دنیاوی بادشاہت اسی پروردہ کے ہاتھوں ختم ہوگی۔ اور اسی بچے کی تکذیب اور اس کے دین حق کی مخالفت کی وجہ سے تو آخرت میں ذلیل و خوار اور بے عذاب کا مستحق بنے گا۔ اس دن تیری آنکھیں کھلیں گی اور تجھے چہ چلے گا اور تو اور کائنات کی ہر چیز گواہ ہوگی کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی اس کے فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ قوی اور زیر دست ہے۔ وہ بڑے مرتبے اور بلند شان کا مالک ہے۔ کائنات کا ایک ایک فرد اس کے اشارے سے اپنے اپنے دائرہ کار میں معروف عمل ہے۔ اس کی مشیت کے سامنے ہر چیز بے بس اور مجبور ہے

ہوگا۔ اور معنی یہ ہے کہ آل فرعون کو پابند بنا دیا گیا کہ وہ اس کو نکال لیں تاکہ وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و الم ہو۔ (واللہ اعلم) آنے والی آیت دوسرے مفہوم کی تائید کرتی ہے۔

ان فرعون و ہامن "بیشک فرعون اور ہامن"۔ ہامن فرعون کا وزیر تھا اور بنی اسرائیل دشمنی اور اللہ کی نافرمانی میں فرعون سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ وجہ دھما "اور ان کے لشکری" یعنی فرعون اور ہامن کی اتباع کرنے والے لوگ کمالو عاصطین "خطا کار تھے" یعنی ان کا عمل حق کی مخالفت پر مبنی تھا اسی لیے وہ مزا اور حسرت و تدامت کے مستحق ٹھہرے۔ مفسرین فرماتے ہیں لوندیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بند صندوق کو دریا سے نکال لیا اور اس وقت تک کسی کو نکھولنے کی جسارت نہ ہوئی جب تک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے سامنے اس صندوق کو رکھ نہ دیا گیا ہو۔

حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ثبوت بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں آسیہ بنت مزاحم بن حید بن الریان بن الولید۔ ولید وہ شخص ہے جو عہد یوسفی میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ حضرت آسیہ کا خلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور بنی اسرائیل سے تھا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ آسیہ کے رشتے میں آپ علیہ السلام کی چھوٹی تھیں یہ رائے امام شافعی علیہ السلام کی ہے۔ (واللہ اعلم)

مقرب حضرت مریم کے قصے میں حضرت آسیہ کی مدح و ستائش پر احادیث بیان ہوئی۔ ان دونوں خوش بخت عورتوں کو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گی۔

حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے صندوق کھولا اور پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت آسیہ اس چمکتے پیرے کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ نور نبوت صوفشاں تھا اور جلالت موسوی سے آنکھیں خیر ہوا جاتی تھیں۔ انظر پڑتے ہی حضرت آسیہ تو دل سے فریقت ہو گئیں۔ فرعون آیا اور پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ اسے جب اس بچے کی بابت بتایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اسے فوراً ذبح کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ نے بچے کی جان بخشی کی التجا کی اور کہا میرے لیے اس بچے کی جان کو بخش دیں اور اسے قتل نہ کریں۔ فرعون کے مومنے ہوئے جذبہ کو ابھارنے کے لیے کہنے لگیں۔ حرقة عین لی ولک ترجمہ "یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے خشتک ہے۔"

فرعون کہنے لگا تیری آنکھوں کے لیے تو خشتک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا "عسی آن ینقنا" ترجمہ "شاید

واو حسی ربک الی التخل ان التخلی من الجبال بیوتا ومن الشجر وما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من ینظونہا" سورہ النحل ۶

"اور قال دی آپ کے رب نے شہد کی کھٹی کے دل میں یہ بات کہ بتایا کر پہاڑوں میں (اپنے) چھتے اور درختوں (کی شاخوں) میں اور ان چھتروں میں جو لوگ بناتے ہیں پھر چوسا کر برہم کے چلوں سے رس چلتی رہا کر اپنے رب کی آسان کی جوئی راہوں پر (یوں) اٹھتا ہے ان کے شکلوں سے۔"

جس طرح سورہ نحل کی ان آیات طبیات میں وحی سے مراد وحی نبوت نہیں اسی طرح سورہ قصص کی مذکورہ آیات میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو انبیاء کی طرح وحی نہیں کی گئی بلکہ ایک بات ان کے دل میں ڈال دی گئی۔ لیکن علامہ ابن حزم اور کئی دوسرے علماء نے وحی سے مراد وحی نبوت لی ہے۔ مگر یہ قول صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ ابو الحسن اشعری علیہ السلام نے اہل سنت و جماعت کے عقائد سے متعلق بیان کیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام:

امام شافعی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی "ایارغا" ہے۔ کچھ لوگ ان کا نام "ایاروغت" بھی بتاتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کی گئی اور ان کے دل اور شعور میں یہ بات ڈال دی گئی کہ حزن و ملال اور خوف کی کوئی بات نہیں اگر چند لکھوں کے لیے حیرا بچہ تجھ سے چھڑ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اسے تیرے پاس لوٹا دے گا۔ اور وہ نبی مرسل ہوگا۔ دنیا و آخرت میں اس کی شہرت اور عزت ہوگی۔

بہتا ہوا صندوق فرعون کے محل میں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اللہ کے حکم کے مطابق عرصے تک چلتی رہی۔ قدرت خداوندی کہ ایک دن بچہ کو صندوق میں ڈال کر نسل میں بہا دیا لیکن معمولی سی غفلت سے رہی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے گھر کے قریب سے گزرا۔

فالتقطہ آل فرعون "نہیں (دریا) سے نکال لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے" لیکن لہم عذوا و حنوا "تاکہ (انجام کار) وہ ان کا دشمن اور باعث رنج و الم ہو"۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ لام عاقبت کا ہے (اسی کے مطابق اردو ترجمہ ہے) یقیناً اگر اسے قاتل کے متعلق کیا جائے تو عاقبت کا ہی ہوگا۔ اور اگر اسے مضمون کلام کے متعلق کیا جائے تو پھر لام تعاقب کیا جائے تو عاقبت کا ہی

اسے موسیٰ کاظمؑ اتنا زونم میں پرورش پائے اور تجھے کھانے کو بہترین کھانے میسر آئیں۔ اور میرے سامنے تو خوبصورت لباس زیب تن کیے پھرے۔ اور یہ سب میرے لطف و کرم اور حفاظت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں نے یہ سب احسانات اس لیے تجھ پر فرمائے کہ تو میرا محبوب رسول اور بندہ ہے۔ اور میں نے تیری خاطر ایسے امور کو قدر ٹھہرایا جن کو اور کسی کا یا رہی نہ تھا۔

اذ تمشی احثک فثقل هل اذلکم علی من یکفله فرجعناک الی املک کبی فقر عینہا ولا تحزن و قلنا نفسا فنجینک من الغم و قلنا فصولا۔

ترجمہ: ”یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن اور کہنے لگی (فرعون کے اہل خانہ سے) کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے۔ پس (یوں) ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف تاکہ (آپ کو کچھ کر) اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے اور غناک نہ ہو۔ اور (تمہیں یاد ہے جب) تو نے مارا تھا ایک شخص کو۔ پس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم و اندوہ سے اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔“ حضرت موسیٰؑ کو کیسے جانچا گیا؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ اپنی جگہ کر ہوگی۔

حضرت موسیٰؑ عقور و ن شہاب میں:

ولما بلغ اشدہ واسوی الیہ اکون ظہورا للمجرمین۔ (سورۃ القصص)

ترجمہ: ”وہ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے سے پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں سے پس مدد کے لیے نکلا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا تو میدان میں گھونسا مارا موسیٰؑ نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے بیشک وہ کھلا دشمن ہے بہکا دینے والا۔ آپ عرض کی میرے پروردگار! میں نے قلم کیا اپنے آپ پر۔ پس بخش دے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے۔ بیشک وہی غفور رحیم ہے۔ عرض کرنے لگے میرے رب! مجھے ان اعمال کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے اب میں ہرگز مجرموں کو مددگار نہیں بنائوں گا۔“

بچپن کے احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰؑ کی جوانی کا تذکرہ فرمایا جہاں رہا ہے۔ جس طرح بچپن میں حضرت موسیٰؑ کو فرعون کے گھل سے والدہ کی کوہ میں لوٹا کر اللہ تعالیٰ نے ام موسیٰؑ پر بڑا فضل و احسان فرمایا اور حضرت موسیٰؑ پر بھی کرم تو ازی فرمائی اسی طرح جب آپ جوان ہوئے تو بھی قدم قدم پر لطف خداوندی آپ کے شامل حال رہا۔ ”ولما بلغ اشدہ

خوشخبری دینے کے لیے حضرت امیہ کے پاس بھاگے بھاگے گئے۔ حضرت امیہ نے حضرت موسیٰؑ کی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ آپ میرے گھر میں رہیں۔ میرے ساتھ اسی گھل میں آپ کا پورا خیال رکھوں گی۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں خاندان اور بچوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ انہیں میری ضرورت ہے۔ ہاں آپ بچہ میرے سپرد کر دیں۔ میں اسے ساتھ لے جاتی ہوں۔ حضرت امیہ مان گئیں اور حضرت موسیٰؑ کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ حضرت امیہ نے ان کی بڑی خاطر مہارت کی۔ اور انہیں اجرت میں کپڑے کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا سامان دیا۔ آپ اپنے جینے کو سینے سے لگائے۔ واپس تشریف لائیں۔ اور ماں بیٹے کی بدامنی وصال میں بدل گئی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لو ردنا الی امہ کبی فقر عینہا ولا تحزن و لتعلم ان وعدنا حق۔

ترجمہ: ”تو (اس طرح) ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور (اس کے فراق میں) غمزدہ نہ ہو اور وہ یہ بھی جان لے کہ بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔“ یعنی وہ وعدہ جو اسے لوٹانے اور رسالت عطا کرنے کے بارے کیا ہے وہ سچا ہے۔ سو بچے کا فرعون کے گھل سے نجات کر والدہ کی گود میں آنا اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کی دیکھ بھال قدرت خود کر رہی ہے اور وہ اسے نبوت و رسالت سے بھی ضرور سرفراز فرمائے گی۔

ولکن اکثر ہم لا یعلمون۔ ترجمہ: ”لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“

جب رات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے کلام فرمایا تو خصوصیت سے اپنے اس احسان کا بھی تذکرہ فرمایا:

ولقد منا علیک مرة اخرى علیک معجۃ عسی۔ (سورۃ طہ)

ترجمہ: ”اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی۔ جب ہم نے وہ بات الہام کی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی یہ کہ رکھ دو، اس معصوم بچے کو صندوق میں پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں۔ بیشک وہ گناہ استوریا سا مل پر پھر پکڑ لیا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اسی بچے کا بھی دشمن ہے اور (اسے موسیٰؑ) میں نے پر توڑا تھا پر محبت کا پانی جناب سے (تاکہ جو دیکھے فرشتہ نہ ہو جائے) اسی لیے جس کی اس معصوم بچے پر نظر پڑتی وہ اس کا دلالت ہو جاتا۔“ ولتصبع علی عیسیٰ (اور (اس تدبیر کا فائدہ یہ تھا) کہ آپ کی پرورش کی جائے میری چشم (کرم) کے سامنے۔“ حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ

کریں گے اور اسے ماریں گے تو اس نے خواہ مخواہ ایک اندازے اور شک کی بنا پر کہہ دیا کہ کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل ایک قبیلہ کو قتل کر دیا ہے یا ہو سکتا ہے قبیلہ نے اسرائیلی کی ہتھیار سے اندازہ کر لیا ہو کہ یہی شخص قبیلہ کا قاتل ہے۔

بہر حال فرعون کو اطلاع دی گئی کہ کل جو قبیلہ قتل ہوا ہے اس کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو پکڑنے کیلئے آدمی بھیج دیئے۔ لیکن آپ کا ایک مخلص پیر و کار دوڑتا ہوا کسی قریب ترین راستے سے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ فرعون کے آدمی آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں کل چلے۔ قرآن پاک میں ہے: وجاء رجل من أقصى المدینہ ترجمہ: "اور آیا ایک شخص شہر کے آخری گوشے سے دوڑتا ہوا" کیونکہ اسے آپ سے محبت تھی اور خیر خواہی چاہتا تھا۔ کہنے لگا: یا موسیٰ ان الملا یا تمرون بک لیقتلک فاصبر ترجمہ: "اے موسیٰ! سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں آپ کو قتل کرنا ہیں۔ اس لیے کل جائیے۔" یعنی اس شہر سے "الی لک من الناصحین" بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور جو کچھ عرض کر رہا ہوں خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہوں۔

ان دیکھی منزل کی طرف رواں دواں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فجبر منہا خالفاً بترقب ترجمہ: "پس آپ اگلے وہاں سے ڈرتے ہوئے (یعنی اپنی گرفتاری کا انتظار کرتے ہوئے) یعنی جب آپ شہر سے نکلے تو کوئی خاص منزل پیش نظر نہ تھی پس جس طرف منہ تھا مل دیئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے:

و لما توجه تلقاء مدين لم انزلت الی من غیر فقیہ۔ (سورہ القصص ۲۸)

ترجمہ: "اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف (تو دل میں) کہنے لگے: امید ہے میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں جو لوگوں کا ایک انبوه ہے جو (اپنے مویشیوں کو) پانی پاتا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس انبوه سے الگ تھلک دو عورتیں کہ اپنے ریوڑ گوردے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو۔ ان دونوں نے کہا: ہم نہیں پلا سکتیں، جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں تو آپ نے پانی پادیا ان کے (ریوڑ) کو پھر لوٹ کر مہینے کی طرف آئے اور عرض کرنے لگے: میرے اللہ! اسی اس میں خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے خوف کی حالت میں صبح کی۔ یعنی آپ کو فرعون اور اس کے ساتھیوں کی شرارت کا اندیشہ ستا رہا تھا کہ کہیں انہیں معلوم نہ ہو جائے کہ قبیلہ کو قتل میں نے کیا ہے، کیونکہ جس قبیلہ کو آپ نے قتل کیا تھا، اس کا قتل ایک معما بنا ہوا تھا آپ سوچ رہے تھے کہ کہیں فرعون کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو جائے کہ میں بھی اسرائیلی ہوں اور قبیلہ کو قتل کرنے والا میں ہوں تو وہ سزا دے گا۔ آپ اسی صبح شہر میں کہیں چلے جا رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ "خالفاً بترقب" خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے آپ اپنا تک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی جس نے کل آپ کو مدد کیلئے پکارا تھا پھر جیج رہا ہے۔ "یستصرحہ" کا مطلب ہے کہ وہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا بلند آواز سے نام لے کر مقابل کے خلاف مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سمجھ گئے کہ یہ شخص شرارتی اور جھگڑالو ہے۔ آپ نے اسے سخت ست کہا اور ملامت کی۔ آپ نے فرمایا: انک لغوی مبین۔ ترجمہ: "بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔"

پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اس قبیلہ کی طرف پکڑنے کی خاطر چلے جو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیل کی دشمن قوم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ دراصل حضرت موسیٰ (علیہ السلام) قبیلہ کو پکڑ کر الگ کرنا چاہتے تھے جو اسرائیلی سے منقسم تھا تھا، مگر آپ جو بھی نزدیک گئے اور دونوں کو الگ کرنے کا ارادہ کیا تو

قال یا موسیٰ انزل ان لقتلتی کما قتلت نفساً بالامس ان توبد الا ان تکن جہاداً فی الارض وما توبد ان تکن من المصلحین۔

ترجمہ: "وہ کہنے لگا: اے موسیٰ! کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے، جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ تو نہیں چاہتا ہجرا کے کہ تو ملک میں بڑا جابر بن جائے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔"

بعض مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو قبیلہ کی نہیں بلکہ اسرائیلی جو گزشتہ رات ہونے والے قتل کا چشم دید گواہ تھا۔ دراصل جب اس نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھا کہ شاید آپ اس کی طرف آرہے ہیں۔ آپ کے سخت الفاظ نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا، وہ مارے خوف کے کانپ اٹھا اور قتل کا راز فاش کر بیٹھا۔ قبیلہ دوڑا دوڑا، اپنی قوم کے پاس پہنچا اور سارا ماجرو کہہ سنایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔

یہ تو جیہ کنی علماء نے ذکر کی ہے۔ لیکن ایک احتمال اور بھی ہے کہ یہ گفتگو قبیلہ کی ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) جو اسرائیلیوں کے خیر خواہ ہیں آرہے ہیں اور اس کے مقابل کی مدد

ہیں، چونکہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں خود یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ "لسقی لہما" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔

مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ چرواہے پانی پلا کر کنوئیں کے منہ پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتے تھے۔ یہ بچیاں ان کے ریوڑ سے جو پانی بیچ جاتا، وہ اپنے ریوڑ کو پلاتیں۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ناقوانی دیکھی تو جذبہ رحمت سے جوش مارا۔ اگرچہ آپ شکے ماندے تھے لیکن اکیلے اس بھاری پتھر کو کنوئیں کے منہ سے بنا کر ایک طرف کیا اور ان دونوں بہنوں کے ریوڑ کو اور ان دونوں کو بھی پانی پلایا، پھر اس پتھر کو اٹھا کر کنوئیں کے منہ پر رکھ دیا۔

امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر دس نو جوان آدمی بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک آدمی کھینچا اور ان دونوں (کے ریوڑ) کیلئے کافی ہو گیا۔ پھر آپ سائے میں آکر بیٹھ گئے۔

مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ قریب ہی بول کا درخت تھا جس کے سایہ میں آپ بیٹھ گئے۔ ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو دیکھا تو عرض کیا ارب الہی لم التزلت الہی من خیر فقیرو۔ ترجمہ: "اے میرے رب! میں اس گمانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔"

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین تک سفر کے دوران بنو اسرائیل اور درخت کے پتوں کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ کے دونوں غلیں بھی گھس گئے تھے اور آپ پر ہند پاتھے، ایک سایہ میں بیٹھ گئے۔ اس وقت غلوقی خدا میں سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ بھوک کی شدت سے آپ کا حکم مبارک سڑک گیا تھا اور بیڑوں کی ہریالی بیت کے اندر سے دکھائی دے رہی تھی کھجور کے ایک گھڑے تک کے آپ محتاج تھے۔

فجاءہ احداہما لشمسی۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ (سورۃ القصص ۲۷)

ترجمہ: "کچھ دیر بعد آتی آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی (اور آکر) کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے ہماری کبریائی کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں۔ پس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا وقحان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے (آگلی دینے ہوئے) کہا: "وہ نہیں تم بیچ کر کھل آئے ہو غلاموں (کے بچہ) سے۔ ان دو میں ایک خاتون نے کہا: میرے (محترم) باپ الہی لو کر رکھ لیجئے۔ بے شک بہتر آدمی جس کو آپ لو کر رکھیں

ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ و رسول اور کلیم مصر سے گرفتاری کے خوف سے نکل کھڑا ہوا۔ "ینوب" کا معنی "بلطفت" (پہچھے مڑ کر دیکھنا کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائوں) ہے۔ آپ ایک ان دیکھی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ نہ منزل کا تعین تھا اور نہ راستے کی واقفیت۔ کیونکہ آپ اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔

ولما توجه تلقاء مدينی ترجمہ: "اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف۔" یعنی اس راستے پر اتفاقاً چلے گئے جو مدین کو جاتا تھا۔ قال عسی ربی ان ھدینی سواہ السبل۔ ترجمہ: "کہنے لگے: امید ہے میرا اللہ میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔" یعنی امید ہے یہ راستہ مجھے منزل مقصود تک لے جائے گا اور وہاں بھی ایسے ہی۔ اس راستے پر چلتے ہوئے آپ واقعی اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ لیکن کیا مقصد تھا؟

ولما وردعلاء مدينی ترجمہ: "اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے۔" مدین کے قریب ایک کنواں تھا جس سے اہل مدین پانی لیتے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے اصحاب ایک یقینی قوم شیعہ علیہ السلام کو جہاد کیا تھا ان کی ہلاکت کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہے۔ جیسا کہ بعض علماء کی تصریحات ملتی ہیں۔ جب آپ کنوئیں پر پہنچے۔ وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونہم امواتین لحدود ان ترجمہ: "تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک کثیر مجمع ہے جو (اپنے منہ میں) پانی پلا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس مجمع سے الگ تھلک دو عورتیں کدیاں اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔"

وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کی بھیڑ بکریاں دوسرے ریوڑ میں مل جائیں۔ اہل کتاب کے بقول وہ سات بیٹھیں تھیں، لیکن تواریخ کی کسی آیت کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ تحریف سے محفوظ ہے، اگر اس آیت کو تحریف سے محفوظ تسلیم کیا جائے تو حب بھی مطلب نہیں ہوگا کہ تھیں تو وہ سات لیکن یہاں پانی پلانے صرف دو آئی تھیں، اگر یہ آیت محفوظ نہیں تو پھر ظاہر ہے وہ تھیں ہی کل دو نہیں۔ قال ماخطبکمما۔ فانا لا نسقی حتی یصلوا الرعاء و ابوہما شیخ مکیہ ترجمہ: "آپ نے پوچھا تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو۔ ان دونوں نے کہا: ہم نہیں پلا سکتیں، جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔" یعنی ہم خاتون اس بھیڑ میں پانی پلا بھی نہیں سکتی اور دوسرے غیر مدوں کے اختلاف سے بچنے کی خاطر ہم الگ تھلک کھڑی ہو جاتی ہیں اور جب وہ پانی پلا کر چلے جاتے تو ہم پانی پلاتی

ﷺ کے صحابہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "بے شک حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے آپ کو اخیر زمانے رکھا صرف پیٹ کے کھانے اور شراب کا کی مفت کے بدلے۔"

○ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ذٰلِكَ يٰسَيِّدِي وَاٰتِىَكَ اِيْمًا الْاٰجِلِيْنَ قُلْتُ فَلَا عُدُوَانَ عَلَيَّ۔ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔
ترجمہ: "یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پاگئی۔ ان دو معیادوں سے جو معیاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور اللہ نے جو قول و قرار ہم سے کیا ہے اس پر نگہبان ہے۔"
یعنی یہ گفتگو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے سرسرخم سے کی۔ کہ ٹھیک ہے جیسے آپ فرماتے ہیں میں ان دو مدتوں میں جو بھی پوری کروں گا مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو بات ہم ایک دوسرے سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور قدرت خود میری اور آپ کی وکیل ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جو مدت زیادتی تھی وہ پوری کی۔
یعنی پورے دس سال۔

امام بخاری، سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا مجھ سے "حمیرہ" کے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے کوئی مدت پوری کی؟ میں نے کہا: میں کچھ نہیں جانتا جب تک کہ یہ بات عرب کے سب سے بڑے عالم کی خدمت میں پیش ہو کر پوچھ نہیں لیتا، میں حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بارے پوچھا: آپ نے فرمایا: حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے زیادہ اور بہتر مدت پوری کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا: اس پر عمل بھی کیا۔
علامہ ابن جریر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد کیا: "میں نے حضرت جبریل (علیہ السلام) سے پوچھا: حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے دونوں میں سے کوئی مدت پوری کی؟ انہوں نے فرمایا: کہ جو اس میں اتم اور مکمل تھی۔"

حضرت ابیہد (رضی اللہ عنہ) سے مرسل روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریل (علیہ السلام) سے پوچھا: انہوں نے اسرافیل (علیہ السلام) سے پوچھا اور حضرت اسرافیل (علیہ السلام) نے اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے وہی مدت پوری کی جو ان میں سے مکمل کے بہت قریب اور زیادہ تھی۔"

علامہ ابن جریر نے محمد بن کعب کے طریقہ سے روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ پوچھا گیا کہ کوئی مدت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے پوری کی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا جو ان میں سے زیادہ اور مکمل تھی۔"

نے والد سے کہا اے میرے محترم باپ! اسے نوکر رکھ لیجئے۔ بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو ملا تو رہا اور دیا اتنا رہا بھی۔ اور (۳) حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کے انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) کو غلیظہ مقرر فرمایا:

قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اَتِيَكُمُكَ اَحَدِيْ اَبْنِيْ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُوْنِيْ لِمَنْى حَاجِجٌ فَاَنْ اَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَتِيَكُ عَلِيْكَ مَسْجِدِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۔

ترجمہ: "آپ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں یا وہوں تمہیں ایک نہیں اپنی دو بیٹیوں سے بشرطیکہ تو میری خدمت کرے اٹھ سال تک۔ پھر اگر تم پورے کر کر دوں سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا ایک نوکر (جو عہدہ دیا کرتے ہیں)۔"

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ (رضی اللہ عنہ) کے اصحاب کی ایک جماعت نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ اصول وضع کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو دو میں سے ایک چیز بیچے اور تعین نہ کرے کہ کوئی دوں گا۔ بس یہ کہے کہ ان میں سے ایک چیز اتنے روپے کی تمہیں دیتا ہوں، تو بیع حقیق ہو جائے گی اور ایسا کرنا صحیح ہے۔ مثلاً کہا: ان دو غلاموں میں سے ایک، ان دو کپڑوں میں سے ایک وغیرہ ذالک، کیونکہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو بیڑے شخص نے بغیر تعین کے فرمایا تھا۔ احمدی ابنتی ہاتھیں ترجمہ: "ایک ان اپنی دو بیٹیوں سے۔" لیکن یہ اصول عمل نظر ہے۔ کیونکہ یہ آیت مراد (ترغیب اور تجویز) پر دلالت کرتی ہے نہ کہ عقد نکاح پر۔ (واللہ اعلم)

حضرت امام احمد بن حنبل (رضی اللہ عنہ) کے مذہب کی پیروی کرنے والے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی کو صرف کھانے اور لباس پر مزدور رکھنا صحیح ہے۔ جیسا کہ لوگ عموماً کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت جو "باب استجار الاجیر علی طعام و مطنہ" میں ہے۔ وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جسے علی بن رباح نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن نذر کو کہتے سنا کہ ہم حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں تھے کہ آپ نے سورۃ طسم پڑھی تھی کہ جب آپ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے واقعہ پر پہنچے تو فرمایا: "حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے آپ کو اٹھ سال یا دس سال اس شرط پر مزدور رکھا کہ نکاح کریں گے اور دو وقت کا کھانا کھائیں گے۔"

لیکن یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلم بن علی حنفی و مشقی بلاطی آخر کے نزدیک ضعیف شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔ جسے ابن ابی حاتم نے علی بن رباح ثقی سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن نذر سلمی حضور نبی کریم

پہلے ہم ایک اسرائیلی روایت حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی نقل کر چکے ہیں۔ جب آپ اپنے خالو "لابان" سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے بھی چٹکیرے بچے انہیں دینے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ ابھی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ (واللہ اعلم یہ قصہ کہاں تک سچ ہے۔)

کوہ طور پر آگ کے شعلے:

فلما قضی موسیٰ الاجل وصار باہلہ انہم کمالوا قومًا فسقین۔ (سورۃ القصص)

"پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی اور (وہاں سے) چلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیے کر تو آپ نے دیکھی طور پر ایک طرف آگ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ذرا ٹھہرو میں نے وہاں آگ دیکھی ہے شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خیر یا کوئی پر نگاری تاکہ تم اسے تاپ سکو جب آپ وہاں گئے تو نہ آئی وادی کے دائیں کنارے سے اس بابرکت مقام میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ بلاشبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے۔ اور (ذرا) ڈال دو (زمین پر) اپنے عصا کو۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ ساپ ہو آپ بیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (آواز آئی) اے موسیٰ اسانے آؤ اور ذرہ نہیں۔ یقیناً تم (ہر خطرہ سے) محفوظ ہو۔ ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکلے گا سفید (چمکتا ہوا) بغیر کسی تکلیف کے اور رکھ لے اپنے سینہ پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے تو یہ دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے جھٹک وہ نافرمان لوگ ہیں۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں سے کو اکل اور اتم مدت تھی پوری کی فلما قضی موسیٰ الاجل کے الفاظ سے بھی یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ آپ نے دس سال اور دس دن کا عرصہ مکمل کیا۔

وصار باہلہ یعنی اپنے سرال سے رخصت ہوئے اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی ملاقات کے لیے بہت اشتیاق رکھتے تھے۔ اس لیے آپ نے خفیہ طریقے سے مصر میں ان سے ملاقات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب آپ مدین سے چلے تو زہرہ محترمہ کے ملاو دو بچے بھی ساتھ تھے اور مدین کے قیام کے دوران آپ کو معاش کے لیے جو بکریاں ملی تھیں۔ وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔

مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ جس رات آپ نے سفر شروع کیا وہ بہت تاریک اور ٹھنڈی رات تھی۔ آپ راستہ سے ہٹ گئے اور مشہور راستے تک پہنچنے کے لیے کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت

حضرت عبد اللہ بن مسامت اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کوئی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی؟ تو آپ نے فرمایا: جو ان میں سے زیادہ مکمل اور نیکی کے زیادہ قریب تھی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ "دونوں میں سے کس عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو کہنا کہ ان میں سے چھوٹی کے ساتھ۔"

عقبہ بن نذر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کی صفات اور پیٹ کے کھانے کے بدلے اپنے آپ کو اجرت پر دیدیا۔" جب مدت پوری ہو گئی عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! دونوں میں سے کوئی مدت؟ فرمایا: جو ان سے نیکی کے زیادہ قریب اور مکمل تھی۔"

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا: اپنے والد گرامی سے کہو کہ وہ تمہیں اپنی بکریاں دے دیں جو ہمارا ذریعہ معاش ہیں۔ اس سال بکریوں اور بھیڑوں نے اپنے رنگ سے ہٹ کر جتنے بچے دیئے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بچی کو دینے کا وعدہ فرمایا۔ ان کی تمام بھیڑیں اور بکریاں سیاہ رنگ کی بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ایک چھوٹے سے خوش میں رکھ دی۔ پھر روعہ کو لائے اور اسی خوش سے پانی پلایا، جب کوئی بھیڑ یا بکری پانی پی کر فتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے چھڑی مارتے جاتے تھے کہ تمام بھیڑ بکریوں کو مارتے گئے۔ ساتھ یہ بھی فرماتے: "یہ جڑواں جتنے والی اور دونوں والی ہوگی، ایک دو کو چھوڑ کر باقی تمام نے اپنے رنگ سے ہٹ کر بچے جنے نہ تو ان میں کوئی وسیع و عمار والی تھی، نہ بڑے تھنوں والی کہ جس کے تھن چلتے ہوئے زمین پر لٹکتے ہوں۔ نہ چھٹے ہوئے تھنوں والی، نہ بہت چھوٹے تھنوں والی، نہ کوئی ایسی تھی جس کے تھن بہت چھوٹے ہوں اور وہ دو دھتے ہوئے ہاتھ میں نہ آتے ہوں۔" حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے شام کو فتح کیا تو ان بھیڑ بکریوں کی نسل وہاں دیکھو گے اور وہ سیاہی اور سفید رنگ کے درمیان رنگ والی ہوں گی۔

علامہ ابن جریر، حضرت انس بن مالک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست کو بتایا کہ جو مدت ہمارے درمیان طے ہوئی تھی وہ گزر گئی ہے تو ان کے دوست (بوڑھے بزرگ) نے فرمایا: جو بکری اپنی رنگ سے ہٹ کر بچے جنے گی اس کا بچہ تیرا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور پانی پر رسیاں ڈال دیں، جب بکریوں نے رسیاں دیکھیں تو وہ دوڑ گئیں اور گھومنے پھرنے لگیں، سوائے ایک کے تمام بکریوں نے چٹکیرے بچے جنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال کے تمام بچے اپنے ساتھ لے گئے۔" اس سے

يُوحِي اِلَى اَنَا اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

”نہیں جب آپ وہاں گئے تو ندی آئی وادی کے دائیں کنارے سے اس بابرکت مقام میں ایک درخت سے کدے موسیٰ بلاشبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہوں۔“

فَلَمَّا جَاءَهَا لَوْحِي اَنْ يُّورِكَ مِنْ فِى النَّارِ وَمِنْ حَوْلِهَا وَسَبَّحَانَ اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ ﴿سورة اٰمِل﴾

”پھر جب اس کے پاس پہنچے تو ندی کی کہ بابرکت ہو جو اس آپ میں ہے اور جو اس کے اس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے یعنی اللہ پاک ہے جو چاہتا کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نظم فرماتا ہے یوحسی انا اللہ العزیز الحکیم۔“ اے موسیٰ! وہ میں اللہ ہی ہوں ﴿سورة اٰمِل﴾

فَلَمَّا اَنَاجَا لَوْحِي يُّوحِي۔ وَاتَّبَعَ هُوَ هَ لَوْحِي۔ ﴿سورة ط﴾

”نہیں جب آپ وہاں پہنچے تو ندی کی گئی اے موسیٰ! بلاشبہ میں تیرا پروردگار ہوں پس تو اتارو اپنے جوتے بے شک تو طوطی مقدس وادی میں ہے اور میں پسند کر لیا ہے۔ تجھے (رسالت کے لیے) سو خوب کان لگا کر سن جو بتیایا جاتا ہے۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں جس سے کوئی معبود میرے سوا نہیں تو میری عبادت کیا کر اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ بیشک وہ گھڑی (قیامت) آنے والی ہے۔ میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ پس ہرگز نہ رو کے تجھے اس (کو ماننے) ہے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیری کرتا ہے اپنی خواہش کی۔“

حقہ میں اور متاخرین میں اکثر مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اس آگ کا ارادہ فرمایا جو ان کو نظر آئی تھی اور چلتے چلتے آگ کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کانٹے دار بنر و شاو اب جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ اپنے پورے جون پر بھڑک رہی ہے لیکن درخت کی شاہابی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ حیران و پریشان تھے وہیں ٹھہر گئے۔ یہ درخت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے مغرب میں دائیں ہاتھ پر تھا۔ جیسا کہ کلام مجید سے ظاہر ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِ اِذْ فَصَّلَا لِيْ مُوسٰى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ۔ ﴿سورة اٰمِل﴾

”اور آپ نہیں تھے (طور) کی مغربی سمت میں جب ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف

کوشش کی کہ کہیں راستے کا سراغ ملے لیکن ناکام رہے۔ رات کی تاریکی اور شدت احتیاج کر گئی اور سردی نے زور پکڑ لیا۔ اسی اثناء میں طور کے ایک طرف دور ایک جگہ آگ بھڑکی نظر آئی۔ یہ پہاڑ آپ کے دائیں مغرب میں تھا۔ قَالَ لَاهِلَهْ اَمَكُوْا اِنِّىْ اَنْتَ لَارَا۔“ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ذرا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے۔“ لگتا ہے کہ یہ آگ صرف آپ کو نظر آ رہی تھی۔ اور آپ کے گھر والوں سے پوشیدہ تھی۔ کیونکہ یہ آگ نہیں خدا کی نور تھا جسے صرف آپ دیکھ رہے تھے۔ یقیناً عام آدمی اس نور کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لَعَلِّىْ اَتِيْكُمْ مِنْ مَّهَابِجٍ۔“ شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر۔ کیونکہ آپ راستے سے دور دیرانے میں چل رہے تھے اس لیے کہا کہ شاید کہیں سے مصر کے راستے کے نشان نظر آ جائیں۔ اَوْ جُلُوْةٌ مِنَ النَّارِ الْعَلَمُ تَصْطَلُوْنَ۔“ یہ آگ کی کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تپ سکو۔“

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) راستہ بھول کر ویرانے میں نکل آئے تھے۔ اور رات تاریک اور تہایت خشک تھی۔ اس بات کی تائید اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔

وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوسٰى اِذْ رَا اَقْطَالَ لَاهِلَهْ اَمَكُوْا اِنِّىْ اَنْتَ لَارَا لَعَلِّىْ اَتِيْكُمْ مِنْ مَّهَابِجٍ اَوْ اَجِدْ عَلَى النَّارِ هَدٰى۔ ﴿سورة ط﴾

”اور (اے حبیب!) کیا پہنچتی ہے آپ کو اطلاع موسیٰ کے قصے کی جب (میرے) سے واپسی پر تاریک رات میں) آپ نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا تم (ذرا یہاں) ٹھہرو۔ میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس سے کوئی چنگاری یا مجھے مل جائے آپ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا۔“

وَقَالَ مُوسٰى لَاهِلَهْ اِنِّىْ اَنْتَ لَارَا لَعَلِّىْ سَالِيْكُمْ مِنْهَا يَخْبِرُ اَوْ اَتِيْكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ۔ ﴿سورة نمل﴾

”جب کہا موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہ میں نے دیکھی ہے آگ۔ ابھی لے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا لے آؤں گا تمہارے پاس (اس آگ سے) کوئی شعلہ سا کرنا کہ تم اسے تپو۔“

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) ان کے پاس ایک خبر لے آئے لیکن کیسی خبر؟ آپ نے راستہ پالیا لیکن کونسا راستہ؟ آپ نے نور سے ایک چنگاری لی لیکن کیسا نور؟

❁ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَمَّا اَنَاجَا لَوْحِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اِنْ

(رسالت کا) حکم بھیجا اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) جس باہرست وادی میں کھڑے تھے اس کا نام ”طہائی“ ہے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا منہ قبلہ کی طرف تھا اور یہ درخت مغرب کی سمت آپ کے دائیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ (علیہ السلام) سے طہوی کی مقدس وادی میں انگٹھوں کی اور حکم دیا اس خطہ پاک کے احرام میں تقسیم و تقیر بجا لاتے ہوئے اپنے پاؤں سے جوئے اتار دو اور خصوصاً اس مبارک رات میں جب آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہے۔

اہل کتاب کہتے ہیں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے نور کی تیزی کی وجہ سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ آپ کو اپنی بصارت کے ضائع ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا اور کہا: اِنِّی اَنَا اللّٰهُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ ”بلاشبہ میں ہوں اللہ جو رب العالمین ہے“ اِنِّی اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ۔ ”یقیناً میں ہی اللہ ہوں نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا بس تو میری عبادت کیا کر اور ادا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یعنی میں رب العالمین ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت اور نماز کا مستحق صرف میں ہوں۔ میرے سوا نہ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ کسی کے لیے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ (علیہ السلام) کو آگاہ کیا کہ اسے میرے محبوب بندے یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے۔ ہمیشہ کاکھر تو قیامت کے بعد ہوگا۔ اور قیامت ضرور برپا ہوگی۔ اور ان کو برپا کرنے کا سبب یہ ہے کہ: لَنْ یُّطْرَقَ کُلُّ نَفْسٍ مِّنْ نَّفْسٍ مَّسْمُوعٍ۔ ”ناکہ بدل دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوٹھاں ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو نیک اعمال کی ترتیب فرمائی اور انہیں ایسے بد بخت لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا جو رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے اور زندگی خواہش نفسانی کی پیروی میں گزار دیتے ہیں۔ پھر مخاطب ہوئے اور اپنے محبوب بندے کو تسلی دیتے ہوئے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میں ہر شے پر قادر ہوں۔ میں کسی چیز کے بارے میں ”ہو جا“ کہتا ہوں تو وہ چیز معروض وجود میں آجاتی ہے۔

عصا موسویٰ خوفناک اثر دھما میں تبدیل:

وَمَا تِلْكَ بِیْمِیْنُکَ یٰمُوسٰی۔ ”یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟“ اے موسیٰ!“
یعنی کیا یہ وہی تیرا ڈنڈا نہیں جس کی حقیقت سے تو بہت اچھی طرح واقف ہے۔

قال ہی عصاٰی اِنِّیْ کُوِّا عَلَیْہَا وَ اَہْشَ بِہَا عَلٰی غَمْصِیْ وَلِیْ فِیْہَا عَارِبٌ اٰخَرٰی۔
ترجمہ: ”عرض کیا: (میرے رب!) یہ میرا عصا ہے۔ میں ٹیک لگاتا ہوں، اس پر اور چتے بھارتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کیلئے اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدہ بھی ہیں۔“
یعنی کیوں نہیں۔ میرے رب! یہ میرا ڈنڈا ہے جس کو میں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں اور اس کی حقیقت سے واقف ہوں کہ یہ محض ایک لکڑی ہے۔

قال القہا یٰمُوسٰی فَالْقَہَا فَاِذَا هِیَ حِجَابٌ تَسْعٰی
ترجمہ: ”حکم ہوا ڈال دے اسے زمین پر اسے موسیٰ۔ تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ پس اپنا ٹک وہ سانپ بن کر (ادھر ادھر) بوڑنے لگا۔“
یہ ایک عقیم معجزہ تھا اور اس حقیقت پر ایک قطعی دلیل تھی کہ جو ذات اپنے محبوب بندے سے ہم کلام ہے وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جب ہو چاہتا ہے تو بڑی سے بڑی چیز بھی وجود میں آجاتی ہے۔ وہ مختار کل ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا: اے اللہ! جب مصر کے لوگ مجھے بھلائیں گے تو میں کیا کریں گا۔ مجھے کوئی معجزہ عطا فرما جو میری تصدیق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا: میرا عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے زمین پر پھینک دے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جو بھی عصا زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اُر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ہاتھ بڑھا کہ اس کو دم سے پکڑ لو چوٹی حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اسے ہاتھ میں لیا تو وہ پھر سے ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔

اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے:

وَ اِنَّ الْقِ عَصَاکَ لَمَعَا رَہَا تَهْتَزُّ کَا لَهَا جَانٌ وَّ لٰی مَلٰہِیْرَ وَّ لَمْ یَعْقِب۔
ترجمہ: ”اور (ذرا) ڈال دو (زمین پر) اپنے عصا کو، اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو۔ آپ چنہ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔“

یعنی وہ عصا ایک مہیب اثر دھما بن کر لہرانے لگا۔ اس کی شخامت اتنی بڑی تھی اور دانت اس قدر لمبے تھے کہ انسان دیکھے تو کانپ اٹھے۔ پھر اس میں جان کی سی تیزی تھی جو سانپوں کی ایک تیز ترین قسم ہے جنہیں جان بھی کہتے ہیں اور جتان بھی۔ اگرچہ یہ قسم بہت چھوٹی جسامت رکھتی ہے لیکن ہوتی بالائی تیز ہے، لیکن یہ سانپ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جسامت رکھتا تھا۔ جب

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و ادخل بذكر في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لى تسع ايات الى فرعون و قومه انهم كانوا اهلوما فاسقين۔ (سورہ نمل) ۴

ترجمہ: "اور ذرا ڈالو ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے (یہ وہ معجزے) ان معجزات سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے شک وہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔"

یعنی عصا اور ید بیضاء یہ وہ معجزے ہیں جو آپ کی صداقت کی مکمل دلیل ہیں۔ انہی دو معجزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فلذلك برهانان من ربك الى فرعون و ملائ۔ انهم كانوا اهلوما فاسقين۔ (سورہ القصص) ۴

ترجمہ: "یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں (کی طرف لے جانے) کیلئے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔"

ان دو معجزوں کے علاوہ سات اور معجزے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ ان نو معجزوں کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد ابنا موسیٰ تسع ایت بیت فسل بنی اسرائیل اذ جاءهم لقتال له فرعون انى لا ظنك بموسى مسحودا۔ (سورہ بنی اسرائیل) ۴

ترجمہ: "اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ (علیہ السلام) کو نو روشن نشانیاں آپ خود پہ چھ لیں بنی اسرائیل سے جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس۔ پس فرعون نے آپ کو کہا اے موسیٰ! میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔"

و لقد اخذنا ال فرعون باللسین۔ (سورہ اعراف) ۴

ترجمہ: "اور جبکہ ہم نے پکڑ لیا فرعون بنوں کو قحط سالی اور پہلوں کی بندوبست میں کمی سے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں تو جب آتا ان پر خوشحالی (کا دور) تو کہتے ہم سخت ہیں اس کے اور اگر کشتی انہیں کوئی تکلیف (تو) بدقالی پکڑتے، موسیٰ سے اور آپ کے ساتھیوں سے سن لو ان کی بدقالی تو (مکانات مثل کے قانون کے مطابق) اللہ کے پاس سے ہے۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے اور انہوں نے کہا کسی ہی تو لے آئے ہمارے پاس نشانی (معجزہ) تاکہ تو جادو کرے ہم پر اس

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے تجزی سے لہراتے دیکھا تو بیٹے پھر کر چل دیئے اور اس سے بچتے کیلئے بھاگ جاتا چاہا۔ "ولم يعقب" ترجمہ: "اور پیچھے نہ کر بھی نہ دیکھا۔" ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے آپ کو مخاطب فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انك من الامنين۔ ترجمہ: "اے موسیٰ! اساتے آؤ اور ڈرو نہیں بیٹھنا تم (پر خطرے سے محفوظ ہو۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے پکڑ لو فقال خذها ولا تخف متبعها سيوتيا الا الاولى ترجمہ: "حکم ہوا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔"

کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے بہت خوف زدہ دکھائی دے رہے تھے جب اسے پکڑنے کا حکم ملا تو آپ نے اپنا ہاتھ چنے کی آستین میں لپیٹ کر سانپ کے منہ میں رکھ لیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے سانپ کی دم سے پکڑ لیا۔ بہر حال جب آپ نے اسے پکڑا تو وہ سانپ سے پھر ڈرنا بن گیا، جس طرح پہلے وہ دو شاخوں والا ڈنڈا تھا۔ سچ ہے وہ قدرتی عظیم ذات جو مشرق و مغرب کی مالک ہے ہر نقص اور معجز سے پاک ہے۔

چمکتا ہاتھ۔

پھر حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دیا، پھر حکم ہوا کہ اب اسے باہر نکالو۔ آپ نے حکم خداوندی کی پیروی کی اور ہاتھ گریبان سے باہر نکالا، نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ چاند کی مانند چمک رہا ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں۔ نہ کہیں برص ہے اور نہ کوئی اور مرض۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اسلك بذكر في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء و اضعم اليك جناحك من الذهب۔ (سورہ القصص) ۴

ترجمہ: "ڈالو ہاتھ اپنے گریبان میں وہ نکلے گا سفید (چمکتا ہوا) بغیر کسی تکلیف کے۔ اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کیلئے۔"

کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تجھے زندگی کے کسی موڑ پر خوف لاحق ہو تو اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ لینا سارا خوف دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دل کو سکون و قرار کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے لیکن اہل ایمان کو ایمان کی بدولت اور انبیاء کی اقتداء کی وجہ سے ابھی یہ چیز قائم ہو گئی۔ (یعنی خوف کے وقت جو شخص اپنا ہاتھ سینے پر رکھے گا تو اس کے دل کو سکون نصیب ہوگا۔)

سے ہرگز نہیں اہم تر ایمان لانے والے۔ پھر جیسا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون (یہ سب) واضح نشانیاں تھیں پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ (پیشروں) مجرم تھے۔
یہ تو مجھ سے ان دس احکامات کے علاوہ ہیں۔ ان کو کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے اور وہ دس احکامات شریعت سے متعلق ہے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے مناسب سمجھی کیونکہ بعض لوگوں نے غلطی سے ان کو احکامات عشرہ میں شمار کیا ہے۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں ان کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے۔

فرعون کے پاس جاؤ:

جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو

قال رب اہی قللت منهم نفسا..... من ابعکما الغلوب۔ (سورہ القصص ۲۸)
ترجمہ: ”آپ نے عرض کیا: اے اللہ! میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو پس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو۔ تیرے بھائی سے اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غالب (اور شوکت) کہ وہ تمہیں (افزیت) نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہماری نشانوں کے باعث۔ تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب آئیں گے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے رسول اور حکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمن خدا فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا جس کے خوف اور ظلم سے وہ مصر سے بھاگے تھے جبکہ ایک قبیلے کے قتل کی وجہ سے سارا مصر آپ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا ایسے میں آپ علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم کے جواب میں: ”آپ نے عرض کیا: اے اللہ! میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو پس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلائیں۔“ یعنی اسے میرا معاون مددگار اور وزیر بنا دے کہ تبلیغ دین میں میری مدد کرے اور انہیں تیرا پیغام پہنچانے میں میرے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ وہ مجھ سے گفتگو میں زیادہ فصیح دیانت پہنچانے میں زیادہ طریغ ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے جواب میں فرماتا ہے:

منشد عضدک با حیک و نجعل لکما سلطا نا۔ فلا یصلون الیکما
ترجمہ: ”ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو۔ تیرے بھائی سے اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غالب کہ وہ تمہیں (افزیت) نہیں پہنچا سکیں گے۔“
یعنی تم دونوں بھائیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ تم ہمارے معجزات لے کر ان کا سامنا کرو گے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم ان آیات کی برکت کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔

النصار و من ابعکما الغلوب۔ ترجمہ: ”تم دونوں اور تمہارے پیروکار غلب آئیں گے۔
اذھب الی فرعون انه طغی قال رب اشرح لی صدوری و یسر لی امری و احلل عقدہ من لسانی یفقهوا قولی۔ (سورہ طہ ۲۰)

ترجمہ: ”جائیے فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ آپ نے دعا مانگی: اے میرے اللہ! کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان فرما دے میرے لیے میرا یہ (کھن) کام اور کھول دے گہ میری زبان کی تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات۔“

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کثرت تھی، کیونکہ آپ نے بچپن میں انگارہ اٹھا کر من میں رکھ لیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پیار کر رہا تھا۔ آپ بہت چھوٹے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی اس عمر میں بھی دشمن خدا کو دلازمی سے پکڑ کر کھینچا، فرعون کو شک پڑ گیا کہ کہیں یہی تو وہ بچہ نہیں جو میری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھیں اور کہنے لگیں فرعون! مصوم بچہ ہے۔ اس کی حرکت پر نہ جانیے۔ ذرا اس کا احتیاط لے لیجئے۔ یہ تو انگارے اور پھل میں تمیز بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اسے کیا خبر کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں جس کی وہ گستاخی کر رہا ہے۔ فرعون نے پھل اور انگارے ایک ہی پلیٹ میں رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر انگارہ من میں رکھ لیا جس سے آپ علیہ السلام کی زبان جلی اور قدرت خداوندی سے آپ فرعون کے ظلم سے بچ گئے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی: اے اللہ! میری زبان کی آتی گردہ کھول دے کہ یہ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ سکیں۔ آپ نے اس گردہ کے مکمل طور پر کھولنے کی دعا انہیں مانگی تھی۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حسب ضرورت اللہ تعالیٰ سے احتجاج کرتے ہیں ماسی لیے آپ کی زبان میں آخر دم تک کچھ نکلتا رہی۔

اسی لیے فرعون لعین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی تھی اور کہا تھا:

ولا یکدام بین ترجمہ: "اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔" ﴿سورہ زخرف﴾

یعنی اپنا دعا پوری طرح بیان کرنے پر قادر نہیں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ دل کی بات زبان پر لانے میں اسے مشکل پیش آتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

و اجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اشداد بہ ازوی و اشركہ فی اموری
مکی نسبک کثیرا و لذکوک کثیرا۔ انک کنت بنا بصیر۔ قال قد اوتیت سو لک یا
موسیٰ۔ ﴿سورہ طہ﴾

ترجمہ: "اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ مضبوط فرما دے، اس سے میری کراہد شریک کر دے اسے میری (اس) ہم میں، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ بے شک تو ہمارے (ظاہر و باطن کو) خوب دیکھنے والا ہے۔ جواب ملا کہ آپ کی درخواست منظور کر لی گئی۔"

یعنی اسے میرے کلیم آپ نے جو کچھ مانگا ہم نے عطا فرما دیا۔ ہم نے آپ کے سارے مطالبے پورے کر دیے۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عند اللہ مقام و مرتبہ کو واضح کرتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال بھی کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی اس درخواست کو بھی منظور فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی وحی سے نوازا۔ یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و کان عند اللہ وجیہا

﴿سورہ الاحزاب﴾

ترجمہ: "اور آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شان والے تھے۔"

و وہبنا لہ من رحمنا اخاہ ہارون نبیاً۔

﴿سورہ ہریم﴾

ترجمہ: "اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔"

بھائی پر ایمان لانے والا انتہی میر:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کی سعادت کیلئے تشریف لے جا رہی تھیں کہ قافلہ میں سے ایک شخص نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے جو اپنے بھائی پر ایمان لایا؟ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے کے ساتھ چلنے والے آدمی کو بتایا کہ وہ حضرت موسیٰ بن

نمران علیہ السلام تھے جب انہوں نے اپنے بھائی کے حق میں سغار کی تو اللہ نے ان پر وحی فرمائی۔

﴿اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و وہبنا لہ من رحمنا اخاہ ہارون نبیاً۔ ترجمہ: اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا۔﴾ (غیب کی خبریں بتانے والا نبی)

فرعون کے دربار میں:

﴿اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اذ لادی ملک موسیٰ۔ و انت من الکافرین۔﴾ ﴿سورہ الشعراء﴾

ترجمہ: "اور یاد کرو جب ندا دی آپ کے رب نے موسیٰ کو اور فرمایا کہ جاؤ عالم لوگوں کے پاس۔ یعنی قوم فرعون کے پاس کیا وہ (قہر الہی سے) انہیں ڈرتے۔ آپ نے عرض کیا: میرے اللہ! میں ڈرتا ہوں کہ دو مجھے بھٹکا میں گے۔ اور گھٹا ہے میرے سینہ اور روانی سے نہیں چلتی میری زبان، سو وہی بیچ ہارون کی طرف۔ اور (تو جانتا ہے کہ) ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا: ایسا نہیں ہو سکتا جس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں (اور ہر بات) سننے والے ہیں۔ سو دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کے۔ (ہم نہیں کہتے ہیں) کہ بھیج دے ہمارے ساتھ (ہماری قوم) بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے (یہ سن کر) کہا موسیٰ! کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا، اپنے یہاں جبکہ توجہ تھا اور سر کیے تو نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال۔ اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا اور تو بڑا احسان فراموش ہے۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں آ گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ صرف اللہ وحدہ الاثر شریک کی عبادت کر اور بنی اسرائیل کے قیدیوں کو اپنے قبضے سے آزاد کر دے جنہیں تو عرصہ دراز سے انہیں اپنے سلطنت و جبروت کے قلعے میں کس کرالائیتیں دے رہا ہے یہ روا نہیں۔ انہیں آزادی دے کہ وہ اپنے رب کی آزادانہ عبادت کریں اور صرف اسی کے حضور سجدہ بندگی بجالائیں۔ اس سے اپنے دکھوں کا مداوا چاہیں اور دل حسنی سے اپنے طریقوں کے مطابق اللہ کی عبادت کریں۔ فرعون جو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ اس نے تکبر سے گردن اور اونچی کر لی۔ اللہ کے محبوب بندوں کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آیا۔

فرعون کا احسان جستانا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا اور تکبر سے کہنا لگا: لم یولدک فیما ولیدنا و لبنت

فہنا من عمولک سہین ترجمہ: ”کیا تجھے ہم نے پالا نہیں تھا، اپنے یہاں جبکہ تو بچہ تھا اور میرے لیے تو نے ہمارے پاس اپنا مہر کے کئی سال۔“ یعنی فرعون نے احسان جتاتے ہوئے کہا کہ کیا تو وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا ہے۔ ایک عرصے تک ہم تجھ پر احسان کرتے رہے ہیں اور تو ہماری نعمتوں پر پلٹا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس فرعون کے زمانے میں مصر سے بھاگے تھے اب تک وہ زندہ تھا اور آپ اسی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ لیکن اہل کتاب اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرعون اس وقت مرا جب آپ ابھی مدین میں قیام پزیر تھے اور اب ایک دوسرا شخص اس کی جگہ فرعون بنا تھا۔

و فعلت فعلتک الہی فعلت و انت من الکافرین۔ ترجمہ: ”اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا اور تو بڑا احسان فراموش ہے۔“ یعنی تو نے ایک قطبی کو قتل کر ڈالا، ہم سے بھاگ نکلا اور ہماری نعمتوں کی ناشکری کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین مناظرہ:

قال فعلتھا اذا وانا من الضالین۔

ترجمہ: ”آپ نے جواب دیا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا اس وقت جبکہ میں تاواقد تھا“ وہی اور کلام خداوندی کے مجھ پر اترنے سے قبل مجھ سے یہ خطا ہوئی۔

فقررت منکم لما خفتکم فوہب لہی حکما وجعلنی من المرسلین۔
یعنی ”تو میں بھاگ گیا تھا تمہارے ہاں سے جبکہ میں تم سے ڈرا پس بخش دیا مجھے میرے رب نے حکم اور بنا دیا مجھے رسولوں سے۔“

فرعون کے احسانات بنانے کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

و تلك نعمة تمسها علی ان عبدت بنی اسرائیل۔

ترجمہ: ”اور یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے، حالانکہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔“

تجھے اپنی نعمتیں یاد ہیں اور مجھ پر احسان جتلا رہا ہے حالانکہ یہ بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد کی شب و روز کی محنت اور زندگی بھر تیری غلامی اور تیری خدمت میں رات دن مشغول رہنے کی برابری کر سکتی ہے۔

قال فرعون و عراب العلمین۔ و ما یبہد ان کنتم لعقولن۔ (سورۃ الشعراء)

ترجمہ: ”فرعون نے پوچھا کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ آپ نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ وہ ہے جو) مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو دیکھ ان کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا: وہ جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ فرعون بولا: بالآخر تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یہ تو دواؤں ہے۔ آپ نے (معا) فرمایا جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو دیکھ ان کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مناظرہ اور عقائد کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حقیقت کے کیا کیا دلائل پیش کیے۔ کبھی عقلی معنوی دلیلیں پیش کیں اور کبھی عقلی حسی دلائل سے اسے زیر فرمایا کیونکہ فرعون بد بخت اس حقیقت کا منکر تھا کہ کائنات کا بنانے والا کوئی اور ہے اور صرف وہی عبادت کا حجاز مستحق ہے اس کا وہی تھا:

فحشر فہنا دی فقال اما ربکم الا علی (سورۃ التازمات)

ترجمہ: ”پھر (لوگوں کو) جمع کیا پس پکارا، اور کہا میں تمہارا رب سے بڑا رب ہوں۔“

و قال فرعون یا ایہا الضالۃ ما علمت لکم من الدنیر۔ (سورۃ القصص)

”فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے۔“

مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی خدائی کا انکار کرتے تھے وہ ہانتے تھے کہ یہ ایک بندہ ہے جس کی ہاگ ذور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ وہ ہے جو خالق ہے۔ ہر چیز کو جو بیٹھے والا، ہر چیز کو صورت دینے والا ہے۔ ”موجود حق ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وحد و ایہا استعقتہا انفسہم ظلما و علواً فانظر کیف کان عقبہ المفسدین (سورۃ النمل)

ترجمہ: ”اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا۔ ان کے دلوں نے (ان کا انکار) محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا۔ پس آپ مدد فرمائیے کیا (ہولناک) انجام ہو فساد پر پا کرنے والوں کا۔“

اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور اللہ سے انجان بختے ہوئے کہا: و ما رب العالمین ترجمہ: ”کہا حقیقت ہے رب العالمین کی۔“ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا ہم اللہ کے فرستادہ ہیں، اس لیے اس نے کہا: رب العالمین کون

ہے۔ گویا وہ ان سے کہہ رہا ہو کہ میں تو کسی رب العالمین کو نہیں جانتا۔ کون ہے جس کو تم رب العالمین کہہ رہے ہو؟ اور جس کے فرستادہ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا: رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُوسَ مَوْقِفِينَ۔ ترجمہ: ”آپ نے فرمایا رب العالمین تو وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کر لیا۔“

یعنی ان آسمانوں اور اس زمین کا جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان میں جو بے شمار مخلوق ہے بادل، بارش، نباتات، حیوانات سب کے متعلق اگر ہمیں یقین ہے کہ خود بخود معرض وجود میں نہیں آئے بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی موجد، خالق اور پیدا کرنے والا ہے تو وہی اللہ جس کے بغیر کوئی موجود نہیں رب العالمین ہے۔ ”قال“ کہا فرعون نے ”لئن حوله“ اپنے ارد گرد مٹنے والوں یعنی امراء و وزراء اور درباریوں سے عقارت اور استہزاء کے لہجے میں بولا کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنتے ہو۔ قال ربکم و رب آباءکم الاولین۔ ترجمہ: ”آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔“

قال میں مستر خمیر کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا: رب العالمین وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور تم سے جو پہلے تھے یعنی تمہارے آباؤ اجداد ان کو پیدا کیا۔ دنیا میں پہلے جتنے بھی انسان پیدا ہو کر فوت ہوئے، ہر ایک اس حقیقت سے واقف تھا کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے نہ ان کے ماں باپ خود بخود پیدا ہوئے۔ تخلیق کا یہ سلسلہ کوئی مادہ نہیں کہ اچانک رونما ہوا بلکہ ہر چیز کو اس ذات نے وجود بخشا۔ ہر ایک کو تخلیق کیا گیا اور جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور عدم سے وجود بخشا وہی رب العالمین ہے۔ یہ دونوں مقام قرآن پاک کی اس آیت میں مذکور ہیں۔

مَسْهُومٌ أَمَا نَحْنُ الْآفَاقُ وَ هِيَ أَنْفُسُهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّ الْحَقَّ۔ (سورۃ فصلت) ترجمہ: ”ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیوں آفاق (عالم) میں اور ان کے اپنے نفوس میں تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ قرآن واقعی حق ہے۔“

لیکن اس حکمت بھری گفتگو کے باوجود بھی فرعون کی آنکھیں نہ کھلیں اور وہ اپنی کمرانی سے باز نہ آیا، بلکہ کفر و طغیان اور عناد میں سرگرم عمل رہا۔

قال ان رسولکم الذی اوسل الیکم لیسجئون۔ قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کستم تعقلون۔ (سورۃ اشعراء)

ترجمہ: ”فرعون بولا ہے شک تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یہ تو یوں ہے۔ آپ نے

(معا) فرمایا جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔“ یعنی ان دور روشن ستاروں کو اپنے اپنے راستے پر گامزن کرنے والا جو آسمان پر قندیلوں کی مانند چمک رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں تاریکی اور روشنی کا پیدا کرنے والا۔ زمین اور آسمانوں کا رب، اولین اور آخرین کا پروردگار۔ مہر و ماہ کو جو عطا کرنے والا۔ تمام ستاروں اور تمام گرم ثوابت کا خالق۔ رات کو تاریکی اور دن کو روشنی مہیا کرنے والا رب العالمین ہے جس کی طرف میں جمہیں جلا رہا ہوں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر فرد مخلوق کا مخبر ہے۔ سب اسی کے حکم سے فضا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے ایک مقررہ نظام کے تحت رواں دواں ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ وہ ذات بہت بلند ہے جو ان کی خالق مالک اور مخلوق میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے والی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے الاکل کے انبار لگا دیئے اور شکوک و شبہات کا قلع قمع فرمایا، اور اس کے پاس سوائے عناد اور ہٹ دھرمی کے کچھ نہ بچ رہا تو اس نے اپنی طاقت اور سلطنت کے استعمال کا ارادہ کیا اور اپنی بادشاہی اور قوت کے ذریعے خدا کی طاقت کو مغلوب کرنے کا سوچا۔

قال لئن اتحدت الیہا غیری لا جعلتک من المسجونین۔ قال اولو جنتک بشیء مبین۔ قال فأت به ان کنت من الصادقین۔ قال فی عصاه فاذا ہی لعلان مبین۔ و خرع بیده فاذا ہی یسواء للنظرین۔ (سورۃ الشراء)

ترجمہ: ”اس نے (رب جانتے ہوئے) کہا (یاد رکھو) اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ فرمایا: اگرچہ میں نے آؤں، تیرے پاس ایک روشن چیز۔ اس نے کہا: پھر پیش کرو اسے اگر تم سچے ہو۔ پس آپ نے اٹھایا عصا تو اسی وقت دو صاف اڑدھابن گیا اور آپ نے باہر نکالا اٹھایا تو ایک تخت وہ عقیدہ ہو گیا دیکھنے والوں کیلئے۔“

یہ وہی دو مجرے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پشت پناہی فرمائی۔ یہ دو مجرے ایک عصا تھا اور دوسرا یہ بیضا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس معجزے کا اظہار کیا جس سے عقلیں دنگ اور آنکھیں حیرانی سے پٹی کی پٹنی رہ گئیں، جب آپ نے عصا پھینکا تو ایک لمحے میں دو صاف اڑدھابن گیا، جو شکل و صورت اور ضخامت میں اس قدر ہولناک تھا اور اس سے ایسا خوفناک منظر سامنے آیا کہ کہا جاتا ہے فرعون کی عقل قسم ہو گئی اور بارے خوف کے قہر قہر کا پینے لگا۔ اس قدر وہشت طاری ہوئی کہ ایک دن میں چالیس مرتبہ فضائے حاجت کیلئے جاتا۔

ترجمہ: ”اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لیکر اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔“
یعنی جب فرعون کے پاس تم دونوں جاؤ اور دربار میں پہنچو تو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا،
کیونکہ فرعون کے ساتھ گفتگو اور بحث و تھکس میں میرا ذکر تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ میری یاد
کی شمع اگر دن میں روشن ہوگی تو تم ایک سرکش کو نصیحت کرنے اور اس پر حجت قائم کرنے میں ایک
نبی مدد محسوس کرو گے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرا جو بھی بندہ میرا
ذکر کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پالیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

(سورہ انفال)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب جنگ آ رہا ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ
کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پھر فرمایا:

اذْهَبَا إِلَىٰ هَارُونَ اِنَّهُ طَعَنَ فُلُوْا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَ لَعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ اَوْ یَحْشَىٰ۔ (سورہ طہ)
ترجمہ: ”آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس وہ سرکش بنا بیٹھا ہے اور گفتگو کریں اس کے
ساتھ نرم انداز سے شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا (میرے غضب سے) ڈرنے لگے۔“

اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ فرعون لکڑ کرے گا۔ سرکشی اور عناد نہیں چھوڑے گا اور کلام حق کو
ظلمات سے لٹکرا دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر کرم، رافت و رحمت دیکھنے کے اپنے دو جلیل القدر
نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ اس سے نرم نیچے میں گفتگو کرنا شاید وہ سمجھ جائے اور سرکشی ترک کر دے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو بھی یہی فرمایا گیا:

ادْعَ اِلَی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ۔ (سورہ انفال)

ترجمہ: ”(اے محبوب!) بلائیے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ
نصیحت سے اور ان سے بحث (و مناظرہ) اس انداز سے کیجئے جو بہت پسندیدہ (اور شائستہ ہو)۔“

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔

(سورہ مائدہ)

کہتے ہیں کہ وہ پیسے چالیس دن میں ایک مرتبہ پانچا نہ کرتا تھا لیکن اڑو چھ ایک کمرارے خوف
کے اس کا اس قدر برا حال ہوا کہ معمول بالکل الٹ گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوسرا
معجزہ بھی دکھایا۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیا پھر اسے نکالا تو وہ چاند کی مانند چمک رہا تھا اور
آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا اور پھر جب دوبارہ ہاتھ گریبان میں ڈالا اور نکالا تو اس رنگت لوٹ آئی۔ لیکن
ان کلمے معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ راہ راست پر نہ آیا۔ پہلے کی طرح کفر و منکرات کے
راستے پر گامزن رہا بلکہ کہنے لگا کہ یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
مقابلے کا ارادہ کیا۔ اپنے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے، جو اس کی رعایا کھلاتے تھے
اور اس کی دولت اور بادشاہی میں رہائش پذیر تھے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ اپنی جگہ پر آئے گی۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَصَلَحَكَ لِنَفْسِي۔ اِنِّیْ مَعَكُمْ اَمْعٍ وَهَی۔ (سورہ طہ)

ترجمہ: ”اور میں نے تجھ کو اپنی ذات کیلئے۔ اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی
میری نشانیاں لے کر اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس وہ سرکش بنا
بیٹھا ہے اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا (میرے غضب
سے) ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی
کرے گا، ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ ارشاد ہوا: ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں (ہر
بات) سن رہا ہوں اور (ہر چیز) دیکھ رہا ہوں۔“

جس رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ انہیں نبوت سے نوازا، اور
شرف ہم کلامی بخشا، اسی رات کی گفتگو ان آیات میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے
میرے محبوب! رسول! جب تم فرعون کے گھر پر درشن پا رہے تھے تو بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا تم میری
نگہبانی اور حفاظت میں تھے اور میرا لطف و کرم تم پر سایہ تحن تھا، پھر میں نے تمہیں اپنی مشیت، تقدیر
اور اپنی تدبیر سے مصر سے نکالا اور تم مدین میں ایک عرصہ قیام پذیر رہے۔ ہم جنت علیٰ قلوب
ترجمہ: ”پھر تم آگئے ایک مقررہ وعدے پر۔“ یعنی میرے مقررہ وعدے پر۔ اور آپ کی آمد میری
تقدیر اور مشیت کے تحت تھی۔ و صَلَحَكَ لِنَفْسِي۔ ترجمہ: ”اور میں نے تجھ کو اپنا ہی
اپنی ذات کیلئے۔“ یعنی اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی بخشے کیلئے میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا۔

اذهب انت و اخوتک بالہاتی و لا تباہی ذکرہ۔

ترجمہ: ”اور (اے مسلمانو!) بحث مباحثہ نہ کیا کرو، اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقہ سے گروہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے۔“

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”فقولا قولاً لہما“ کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں جا کر اس کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دو کہ تیرا اور ہمارا ایک رب ہے۔ قیامت کے روز ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب تیری مرضی جنت کی راہ اختیار کرے یا جہنم کی۔

حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس سے جا کر کہنا غلو و درگزر میرے نزدیک مزا اور عقوبت کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے۔

حضرت زید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اے وہ جو اپنے دشمنوں سے اس قدر محبت رکھتا ہے تو اپنے دوستوں اور ماننے والوں پر کس قدر مہربان ہوگا۔

قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ (سورہ طہ)

ترجمہ: ”دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی کرے گا، ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ فرعون بہت جاہلہ سرکش، شیطان اور بدتمیز شخص تھا۔ مصر کے طول و عرض کا وہ بلا شرکت غیرے بادشاہ تھا۔ اسی کا بڑا رعب و دبدبہ تھا۔ اور ایک بڑا لشکر اس کے اشارے کا منظر رہتا تھا۔ یہ دونوں بھائی بھائی بھائی بشری اس کی سلطوت و جبروت سے خوف کھانے لگے تھے کہیں وہ انہیں دیکھتے ہی ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا ڈالے۔ اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا: لا تخافا انی معکم اسمع واری۔ ترجمہ: ”ارشاد ہوا: ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں (ہر بات) سن رہا ہوں اور (ہر چیز) دیکھ رہا ہوں۔“

جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے: انا معکم مستمعون۔ ترجمہ: ”ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (ہر بات) سننے والے ہیں۔“

فاتیہا فقولا انا ورسولا ربك فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جعلناک بآیۃ من ربک و السلام علی من اتبع الهدی۔ انا قد اوحی الینا ان لعذاب علی من کذب و تولی۔ (سورہ طہ)

ترجمہ: ”(بے خوف و خطر) اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں۔ پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں (اب مزید) عذاب نہ دے۔ ہم

لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشان تیرے رب کے پاس سے اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بے شک وہی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب (خداوندی) اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے (کلام الہی کو) اور دگر دہائی کرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے انہیں پیغام توحید پہنچانے کیلئے فرعون مصر کے پاس بھیجا اور انہیں علم دیا کہ جا کر فرعون کو بتائیں کہ ظلم کی انتہا ہو چکی، اب بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ اور ظلم کی یہ داستان سبک پر ختم کر دے۔ قد جعلناک بآیۃ من ربک سے مراد بڑی دلیل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا اور ”یلدینا“ کی صورت میں عطا فرمائی۔ و السلام علی من اتبع الهدی۔ کے الفاظ کے ساتھ بلوغ و عظیم فائدہ کو ہدایت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ پھر اسے جسکی دی اور تکذیب کے خوف کا انجام سے ڈراتے ہوئے فرمایا: انا قد اوحی الینا ان لعذاب علی من کذب و تولی۔ کہ جو حق کو اپنے دل سے جھٹلائے گا اور اپنے اعمال سے اس سے من موزے گا اس کیلئے عذاب مقدر ہو چکا ہے۔

اللہ کے دو رسول فرعون کے دروازے پر:

حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین عظام و فیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ملے۔ وہ دونوں رات کو کھانا کھا رہے تھے۔ شلغم کا ساں پکا تھا۔ آپ نے ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر فرمایا: ہارون! اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم فرعون کو اللہ کی عبادت کا حکم پہنچائیں، انھو میرے ساتھ چلو۔ دونوں اٹھ کر چل پڑے اور فرعون کے محل پر پہنچے لیکن دروازہ بند تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازوں اور دروازے پر متعین پہرہ داروں سے کہا جا کر فرعون کو بتاؤ کہ اللہ کا رسول دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان آپ کا مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ فرعون نے بہت دیر بعد انہیں ملاقات کی اجازت دی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دو سال بعد ملاقات کی اجازت ملی۔ کیونکہ کوئی شخص بھی ان کیلئے اجازت مانگنے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ (واللہ اعلم)

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے دروازے پر آئے تو اپنے بیٹے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرعون بے قرار اور بے چین ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو اندر بلا لیا۔ دونوں فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔

عطا کی ہر چیز کو (موزوں) صورت پھر (مقصد تحقیق کی طرف) ہر چیز کی رہنمائی کی۔
یعنی ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کیلئے مخصوص اعمال، رزق اور مدت قیام مقرر فرمائی۔ اور ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ پھر ہر فرد مخلوق کو اس کے مقررہ کام، رزق اور دائرہ عمل کی طرف رہنمائی فرمائی۔ چونکہ اس کا علم مکمل ہے اس لیے ہر چیز اس کی قدرت اور مقررہ نظام کے تحت سرگرم عمل ہے اور نظام کائنات مثبت ایزدی کے مطابق اپنے پروگرام کی مکمل مطابقت کر رہا ہے۔ کہیں کوئی بد نظمی اور کہیں بھی رخنہ نہیں ہے۔
جیسا کہ اس مقہوم کی ایک دوسری آیت میں کہا گیا ہے۔

مَسِجِدُكُمْ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يُبْنَىٰ عَلَيْهِ الْكَلْبُ وَاللَّهُ يَدْرِي مَا تَفْعَلُونَ۔ (سورۃ الاحزاب)
ترجمہ: ”(اے حبیب!) آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے برتر ہے۔ جس نے (ہر چیز کو) پیدا کیا۔ پھر (ظاہری اور باطنی تو میں دے کر) درست کیا اور جس نے (ہر چیز کا) اندازہ مقرر کیا، پھر اسے راہ دکھائی۔“

یعنی ایک اندازہ مقرر فرما کر تمام مخلوق کی اس اندازے کی طرف رہنمائی کی۔
قال لها بال القرون الاولى۔ ترجمہ: ”اس نے کہا: (اچھا یہ بتاؤ) کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟“ یہ بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی۔ کہنے لگا: جب آپ کا رب خالق ہے مقدر ہے ہادی ہے اور تمام مخلوق کو ایک مقررہ نظام کے تحت چلانے والا ہے اور وہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ تمہارے خیال میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پہلے لوگوں نے اسے چھوڑ کر فیروں کی عبادت کیوں کی؟ کیوں انہوں نے کواکب اور اس کے مقابل دوسرے معبودوں کو پوجا؟ کیا جب ہے کہ پہلی قوموں میں سے کسی کو اس نظام حیات تک رسائی نہ ہو سکی جس کی بات تو کرتا ہے۔
قال علمها عند ربی فی کتاب لا یغفل ربی ولا ینسی۔

ترجمہ: ”فرمایا: ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے جو کتاب میں (مرقوم) ہے۔ نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ (کسی چیز کو) بھولتا ہے۔“

یعنی اگر پہلی قوموں نے کسی غیر کی عبادت کی تو یہ چیز تیرے لیے دلیل تو نہیں، اور نہ ان کی بت پرستی میرے کلام کے خلاف حجت تسلیم ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے جن کی پرستش کی تو وہ بھی تیرے طرح جاہل تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہا سب چھوٹا بڑا ان کے نامہ اعمال میں درج ہو چکا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں ان اعمال کی پوری پوری سزا دے گا اور کسی پروردگار پر بھی ظلم نہ ہوگا۔

اہل کتاب کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہارون اداوی یعنی جو اداوی بن یعقوب کی نسل سے ہے شہر سے نکلے گا اور تجھے ملے گا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور جو معجزات میں نے تمہیں دیے ہیں ان کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس کے دل کو سخت کروں گا تو وہ بنی اسرائیل کو نہیں جانے دے گا۔ اور میں ارض مصر میں عجیب و غریب کام کروں گا اور کئی مجرے ظاہر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی فرمائی کہ مصر سے نکل اور جو رب کے جنگل میں اپنے بھائی سے ملاقات کر، جب دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا۔ جب دونوں مصر میں آئے تو بنی اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کیا اور فرعون کے پاس گئے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو فرعون نے کہا: میں کسی اللہ کو نہیں جانتا۔ اور نہ میں بنی اسرائیل کو آزادی دوں گا۔

اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرعون کے بارے فرماتا ہے:

قال فمن ربكما یموسیٰ۔ فخر حکم تارۃ اخرى۔ (سورۃ طہ)
ترجمہ: ”فرعون نے پوچھا: موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟“ فرمایا: ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو (موزوں) صورت پھر (مقصد تحقیق کی طرف) ہر چیز کی رہنمائی کی۔ اس نے کہا: (اچھا یہ بتاؤ) کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ فرمایا: ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے جو کتاب میں (مرقوم) ہے۔ نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ (کسی چیز کو) بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پھوٹا بنایا اور بنا دے تمہارے قائمے کیلئے اس میں راستے اور تارا آسمان سے پانی۔ پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے (ختم زمین سے) جو جوڑے گونا گوں نباتات کے۔ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں (ہماری قدرت و حکمت کی) نشانیاں ہیں وانشوروں کیلئے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور (روزِ حشر) اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔“

خدا کی ذات سے انکار:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون نے صانع کے اثبات کا انکار کر دیا اور کہا:

فمن ربكما یموسیٰ۔ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقه ثم ھدی۔
ترجمہ: ”فرعون نے پوچھا: موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟“ فرمایا: ہمارا رب وہ ہے جس نے

کیونکہ انسان کے تمام افعال ایک کتاب میں درج ہیں، انسان میں سے کوئی چیز بھلائی جا سکتی ہے اور نہ علم خداوندی سے باہر ہو سکتی ہے۔

عظمت الیوبیت:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشیاء کی تخلیق کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیوں کو گنت شروع کیا۔ فرمایا: میرا رب وہ ہے جس نے زمین کو پکھونا، آسمان کو محفوظ چھت اور انسانوں، حیوانوں اور دوسری مخلوق کی خوراک کیلئے بادلوں کو مقرر کر کے جہاں جہاں ضرورت تھی خوب بارش برسائی۔ جس طرح فرمایا: کُلُوا وَارْعُوا اِنْعَمَ عَلَیْكُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النِّبَیِّ۔ یعنی ”خود بھی کھاؤ اور اپنے مومنین کو بھی چراغ۔ بے شک اس میں (ہماری قدرت و حکمت کی) نشانیاں ہیں دانشوروں کیلئے۔“ یعنی وہ لوگ جو عقل مند ہیں صحیح سوچ اور پختہ فکر کے مالک ہیں جن کی فطرت غار جی حوال سے مستقیم ہوئی بلکہ اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں اور روشن خیالات کو طبعاً پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کیلئے کائنات میں معرفت خداوندی کا بہت سارا سامان موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: ”اے لوگو! عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر یہیز کا رہن چاؤ۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو پکھونا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی بھر نکالے، اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کیلئے۔ پس نہ ظہر اللہ کیلئے نہ مقابل اور تم جانتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ زمین کو زندہ فرمانے اور اسے انواع و اقسام کے پھل اور سبز یوں سے مزین کر دینے کو بیان کرنے کے بعد معاد کا ذکر فرمایا:

مِنْهَا خَلَقْنَا کُمْ وَ فِیْهَا نَعِیْدُکُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُکُمْ ثَوَابٍ اٰخِرَی۔

ترجمہ: ”اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور (روزِ حشر) اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔“

حاضریہ کا مرجع زمین ہے۔ ایک اور جگہ معاد کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا: کَمَا بَدَا کُمْ تَعْوَدُوْنَ۔ ترجمہ: ”جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوٹو گے۔“

و هو الذی یبدء الخلق ثم یعیده و هو اعون علیہ و له المثال الا علی فی السموات والارض و هو العزیز الحکیم۔ (سورۃ روم)

ترجمہ: ”اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر (فنا کرنے کے بعد) اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ آسان تر ہے۔ اور اسی کیلئے برتر شان ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی سب پر غالب حکم والا ہے۔“

فرعون کا چیلنج منظور:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ اٰوٰیْنَا کُلْھَا فَجَمَعْنٰ کَیْدَہٗ ثُمَّ اَنۡصَرۡنَا۔ (سورۃ طہ)

ترجمہ: ”اور ہم نے اکٹھا کر دیا ساری نشانیاں پھر بھی اس نے ہتھلایا اور ماننے سے انکار کر دیا کہنے لگا: موسیٰ! کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے اپنے جادو کی طاقت سے سو ہم بھی اکٹھے گے، تیرے مقابلے میں جادو دینا ہی پس اسب مقرر کرو، ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن تہم پھر میں، اس سے اور نہ ہی تو بچے جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ آپ نے فرمایا: تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں پھر فرعون واپس مزا اور اکٹھا کیا اپنا قریب کار یوں کو پھر خود آیا۔“

فرعون کی بدبختی، جہالت اور کج فہمی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ظالم نے اللہ کے برگزیدہ و رسولوں کی زبانِ اقدس سے آیت الہی کو سنا لیکن کلام مقدس کی تکذیب کر دی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کو اپنی عظمت شان کے متافی خیال کر بیٹھا۔ بدبختی نے اس کی آنکھوں کے سامنے دہیز پردے لٹکا دیئے۔ یہ بیٹھا اور عرصہ جیسے ظاہر و باہر تجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا اور کہنے لگا کہ یہ سب جادو کی کرشمہ سازی ہے۔ ہم سحر (جادو) میں اس کا مقابلہ کریں گے اور اس پر پابندی لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ وقت اور جگہ مقرر کرو۔ ہمارے جادوگر تمہارے شعبہ دہیز کا جواب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہی چاہتے تھے کہ مصر کے تمام لوگ اکٹھے ہوں تاکہ میں ان کے سامنے اللہ کی آیات و نجات اور براہین ساطعہ کا اظہار کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کا چیلنج قبول کرتے ہوئے فرمایا: ہو عہد کم یوم لزلۃ ترجمہ: ”تمہارا چیلنج منظور ہے (جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں)۔“

مصریوں کی ایک عید کا دن قریب تھا۔ اس دن تمام لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے اور خوشیاں

تھے۔ محمد بن اسحاق چند سو ہزار اور کعب الاحبار بارہ ہزار بتاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن لوگوں کی تعداد ستر ہزار تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد چالیس ہزار تھی، جن کی حیثیت فرعون کے غلاموں کی سی تھی۔ فرعون نے ان غلاموں کو جادو سیکھنے کیلئے بھیجا تھا، اس لیے انہوں نے کہا:

و ما اکتو هتنا عليه من السحر ترجمہ: "اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے یعنی فن سحر۔" خود فرعون، امراء حکومت کے کارندے اور شہر کے لوگ سب کے سب حاضر ہوئے، کیونکہ فرعون نے منادی کرادی تھی کہ مصر کے سارے لوگ اس میدان میں اکٹھے ہوں گے، لوگ آئے تو کہہ رہے تھے: لعننا سبع السحرة ان كانوا هم العالین۔ ترجمہ: "شاید ہم بھڑکی کرتے رہیں جادو گروں کی اگر وہ (مقابلہ میں) غالب آجائیں۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو گروں کی طرف بڑھے انہیں نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے مجرموں اور اہل حق کے مقابلے میں باطل شیعہ بازی پر تھمکا اور فرمایا:

و يُلَكُمْ لَا تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ كَلْبًا فَيُحْكِمَ بَعْدَاب و قد خاب من الفخه
هتاز عوا امرهم بينهم

ترجمہ: "فرمایا: ان فرعونوں کو موسیٰ نے کم بختوں، بہتان باندھوں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، اور (اس کا یہ اہل قانون ہے) کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افسر بازی کرتا ہے۔ پس وہ جھگڑنے لگے، اس کام کے متعلق آپس میں اور چپ چپ کر مشورے کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے

لگے بے شک یہ جادو گر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انکال دیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ پس یکجا کر لو اپنی جیلہ سازوں کو پھر آؤ پر سے باندھے ہوئے۔ اور کامیاب ہو گا آج وہ گروہ جو (اس مقابلہ میں) غالب رہا۔"

اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ چلا گیا اور اپنے ملک سے سارے جادو گر بلا بھیجے۔ ان دنوں مصر جادوگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہاں بڑے بڑے ماہر جادو گر تھے جو اپنے فن میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ فرعون نے مصر کے کوئے کوئے سے جادو گروں کو بلایا۔ عید کا دن تھا اور اس دن فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فیصلہ ہونا تھا، اس لیے پورا مصر یہاں امنڈ آیا۔

کہتے ہیں کہ میدہان میں اسی ہزار آدمی اس مقابلے کو دیکھنے آئے تھے۔ یہ قول محمد بن کعب کا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ستر ہزار آدمی اکٹھے ہوئے۔ یہ قول قاسم بن ابی بردہ کا ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تین ہزار سے زائد تھی۔ ابن امامہ سے روایت ہے کہ یہ انیس ہزار افراد

مناتے تھے۔ یہی دن مقابلے کیلئے مقرر ہوا۔ آپ نے فرمایا: و ان يحشرو الناس ضحی ترجمہ: "اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔" یعنی دن شروع ہوتے ہی جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل چکی ہو تا کہ حق کسی سے پوشیدہ نہ رہے۔ سب لوگ اسے ظاہر و باہر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام نے رات کا وقت منتخب نہ کیا، بلکہ دن کا وقت اور وہ بھی نہایت روشن وقت مقرر کیا کیونکہ آپ کے پیغام میں کہیں کوئی اشتباہ اور جھوٹ نہیں تھا بلکہ آپ کا پیغام حق اور سچ تھا۔ آپ کو کمال یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور کلمہ حق کو ضرور بلند کرے گا اور باطلی ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے۔

جادو گروں سے مقابلہ:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلولا لفرعون لجمع كيدهم ثم النى۔۔۔۔۔ وقد الملح اليوم من استعلى۔۔۔۔۔ سورۃ ط

ترجمہ: "پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنی قریب کاروں کو پھر خود آیا۔ فرمایا: ان فرعونوں کو موسیٰ نے کم بختوں، بہتان باندھوں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، اور (اس کا یہ اہل قانون ہے) کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افسر بازی کرتا ہے۔ پس وہ جھگڑنے لگے، اس کام کے متعلق آپس میں اور چپ چپ کر مشورے کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے لگے بے شک یہ جادو گر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ انکال دیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ پس یکجا کر لو اپنی جیلہ سازوں کو پھر آؤ پر سے باندھے ہوئے۔ اور کامیاب ہو گا آج وہ گروہ جو (اس مقابلہ میں) غالب رہا۔"

اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ چلا گیا اور اپنے ملک سے سارے جادو گر بلا بھیجے۔ ان دنوں مصر جادوگری کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہاں بڑے بڑے ماہر جادو گر تھے جو اپنے فن میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ فرعون نے مصر کے کوئے کوئے سے جادو گروں کو بلایا۔ عید کا دن تھا اور اس دن فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان فیصلہ ہونا تھا، اس لیے پورا مصر یہاں امنڈ آیا۔

کہتے ہیں کہ میدہان میں اسی ہزار آدمی اس مقابلے کو دیکھنے آئے تھے۔ یہ قول محمد بن کعب کا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ستر ہزار آدمی اکٹھے ہوئے۔ یہ قول قاسم بن ابی بردہ کا ہے۔ سدی فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد تین ہزار سے زائد تھی۔ ابن امامہ سے روایت ہے کہ یہ انیس ہزار افراد

انہوں نے سب اندیشوں سے بے نیاز ہو کر فرعون کی سختیوں اور مصیبتوں کو حقیر جاننے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا برملا اظہار کر دیا۔ فرعون آپ سے باہر ہو گیا اور انہیں قتل کی دھمکی دی لیکن وہ حق کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے۔

جادو گروں کا ایمان لانا اور فرعون کو قتل کی دھمکی:

فَالْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا آءِنَّا مِن تَوَكُّمٍ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ: ”پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے (برملا) کہہ دیا (اے لوگو! اس لوہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر فرعون کو پارائے ضبط نہ رہا) بولام تو ایمان لائے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں (مقابلہ کی) اجازت دی۔ وہ تو تمہارا بڑا (گرو) ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو (کافن) تو میں قسم کھاتا ہوں کہ کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر۔ اور تم خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا (اے فرعون!) ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں پس (ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے کہ دے۔) ہمیں ذرا پروا نہیں) تو صرف اس (فانی) دنیوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے فطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے یعنی فنِ سحر۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص بارگاہِ الہی میں بھرم بن کر آئے تو اس کے لیے جہنم (کا شعلہ زار) ہے نہ وہ مری سکے گا اس میں اور نہ وہ زندہ ہوگا اور جو شخص حاضر ہوگا بارگاہِ الہی میں مومن بن کر اس حال میں کہ اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں تو یہ وہ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ یعنی سدا بہار باغات رواں ہیں جن کے نیچے نہریں وہ (خوش نصیب) ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ ہے جزا ان کی جنہوں نے (اپنا دامن ہر آلائش سے پاک رکھا۔)“

حضرت سعید بن جبیر، عکرمہ، قاسم بن ابی بردہ، اور ابی رضی اللہ عنہم وغیرہم فرماتے ہیں کہ جب جادو گروں نے بارگاہِ خداوندی میں سجدہ کیا تو انہیں جنت میں اپنا ٹھکانا اور محل نظر آئے جو اللہ نے ان کے لیے تیار فرما رکھے تھے۔ اور ان کی خاطر انہیں خوب سجاایا گیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فرعون کی تہذیب و تمدن اور اس کے مظالم کی کوئی پروا نہ کی۔

ما جئتم بہ السحر۔ ان اللہ سیطلف۔ ان اللہ له یصلح عمل المفسدین و یحق اللہ بکلمتہ ولو کبرہ المجرمون۔ ﴿سورۃ یونس﴾

ترجمہ: ”یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مایا میث کر دے گا اسے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شریروں کے کام کو۔ اور اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھتا ہے اپنے ارشادات سے اور خواہ ناپسند ہی کریں (اسے) بھرم۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

او حیثا الی موسیٰ ان الی عصاک۔ رب موسیٰ و ہرون۔ ﴿سورۃ الاحراف﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے وہی کی موسیٰ کو کہ ڈالے اپنا عصا تو فوراً وہ نکلے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو (جادو) وہ کیا کرتے تھے یوں فرعون غلوب ہو گئے وہاں (بھرمے جمع میں) اور پٹنے ڈیل و خوار ہو کر اور گریزے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے (اور) کہتے لگے تو ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ ٹانگوں والا سانپ بن گیا جیسا کہ کئی علمائے متقدمین نے فرمایا ہے۔ اس سانپ کی گردن بہت بڑی بڑی تھی۔ شکل نہایت خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ جوئی لوگوں کی نظر پڑی تو وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے اور دوڑ جا کر تماشہ دیکھنے لگے۔ ہر شخص کانپ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اتنا مہیب سانپ کہاں سے آگیا۔ یہ اڑ دھا آگے بڑھا اور ایک ایک کر کے جادو گروں کے چھوٹے اور بناؤنی سانپوں کو نکلے لگا۔ لوگ یہ کھلا مجرہ دور کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ جادو گروں نے جب اس بلائے ناگہانی کو دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹی سی لٹھی اتنا بڑا اثر دھا بن جائے گی۔ فنِ جادو گری میں ایسا کمال ممکن نہ تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں۔ یہ فن کی کرشمہ سازی اور شعبہ بازی نہیں۔ یہ بھوت فریب، حیلہ اور ٹکر نہیں، حق ہے اور خدائی قوت کی ایک جھلک۔ اللہ نے ان کے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دیے۔ اور ان کے دل کی سختی کو دور کرتے ہوئے فطرتِ سلیمہ اور ضمیر کوئی زندگی دے دی اور مسخ شدہ طبیعت اللہ کے اذن سے اجلی اور صاف ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اور اس کے حضور چہ شائیاں سجدے میں رکھ دیں باخوف و خطر علی الاعلان کہنے لگے: آءنا بوب موسیٰ و ہارون۔ ترجمہ: ”(اے لوگوں! سن لو) ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر“

ثم بعثنا من بعدهم نوحا ۖ واولا مسلمین۔ (سورہ الاعراف)

ترجمہ: ”پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے انکار کر دیا ان کا۔ سو دیکھو کیا انجام ہو خدا پر پاپا کرنے والوں کا۔ اور کیا موسیٰ (علیہ السلام) نے اے فرعون ابلا شہید میں رسول ہوں پروردگار عالم کا واجب ہے مجھ پر کہ میں نہ کیوں اللہ پر سوائے سچی بات کے مٹا آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر تمہارے رب کی طرف سے پس بھیج دے میرے ساتھ مٹی اسرائیل کو فرعون نے کہا اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو اسے اگر تم (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا تو فوراً وہ صاف اڑدیا بن گیا اور نکلا اپنا ہاتھ گریبان سے تو فوراً وہ سفید (روشن) ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے کہنے لگے قوم فرعون کے رئیس واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہارے ملک سے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو بولے مہلت دواست اور اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں میں ہر گھر سے تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر جادوگر کو اور آگئے جادوگر فرعون کے پاس جادوگروں نے کہا یقیناً (آج تو) ہمیں بڑا انعام ملنا چاہیے اگر ہم (موسیٰ پر) غالب آجائیں فرعون نے کہا شک اور (اس کے علاوہ) تم خاصان بارگاہ سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آیا تو تم (پیلے) ڈالو ورنہ ہم ہی (پیلے) ڈالنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم ہی ڈالو نہیں جب انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کے آنکھوں پر اور خوفزدہ کر دیا انہیں اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے جادو کا۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالے اپنا عصا تو فوراً وہ نکلنے لگا جو قریب انہوں نے نہ رکھا تھا تو طاقت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو (جادو) وہ کیا کرتے تھے یوں فرعون مقلوب ہو گئے وہاں (بھرے مجمع میں) اور پلٹے (اہل و عیال) اور گر چڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے (اور) کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے سارے جہانوں کے پروردگار پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا فرعون نے کہا تم تو ایمان لائے ہو اے اس پر اس سے پہلے کہ میں (اس کے مقابلہ کی) تمہیں اجازت دیتا۔ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے (مل کر) کیا ہے شہر میں تاکہ تم نکال دو یہاں سے اس کے اصلی باشندوں کو۔ ابھی (اس کا انجام) تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں (پیلے) نکٹاؤں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے پھر تمہیں موسیٰ پر لٹکا دوں گا سب کے سب کو۔ وہ بولے (پرہیز نہیں) ہم تو اپنے رب کی طرف جاننے والے ہیں اور تو ناپسند کرتا ہے ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے

جب فرعون نے دیکھا کہ لوگ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور حضرت ہارون (علیہ السلام) کے معجزے کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی صداقت کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ ڈر گیا کہ کہیں حکومت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اگرچہ وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ حق کا ترجمان ہے جادو یا شعبدہ بازی نہیں ہے لیکن اسی مجمع میں لوگوں کو مخاطب کیا اور انہیں دھوکہ دینے کی خاطر کہنے لگا: اے قوم! قبل ان آؤں لکم۔ ترجمہ: ”فرعون بولا تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں (مقابلہ کی) اجازت دی۔“

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا ایک دوسرا ترجمہ کرتے ہیں: یعنی اے جادوگر میری رعایا کے سامنے تم نے جو موسیٰ پر ایمان لانے کا یہ خطرناک کام کیا ہے اس میں میرے ساتھ مشورہ کیا ہے؟ تم نے میری اجازت کے بغیر اپنا قدم اٹھا لیا۔ پھر انہیں دھمکی دی: اگر با اور کڑکا اور جھوٹ بولتے ہوئے اصرار دینے لگا اے لکیر حکم الذی علیکم المسحور۔ ترجمہ: ”وہ تو تمہارا بڑا (گرو) ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو (کافن)۔“

سورہ الاعراف کے الفاظ یہ ہیں:

ان هذا لمکر مکر تمود فی المدینہ النضر جوا منها اهلها فسوف تعلمون۔

ترجمہ: ”بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے (مل کر) کیا ہے شہر میں۔ تاکہ تم نکال دو یہاں سے اس کی اصلی باشندوں کو۔ ابھی (اس کا انجام) تمہیں معلوم ہو جائے گا۔“

در اصل یہ بہتان تھا ہر عقلمند سمجھ رہا تھا کہ فرعون کفر بیک رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے اور بے نیکی باتوں پر اتر آیا ہے۔ بلکہ اس کا کھلا بہتان تو معصوم بچے بھی سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے درباری اور مصر کے دوسرے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا جادو گروں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا شاید اس نے تو انہیں اس سے پہلے دیکھا بھی نہ ہو پھر یہ ان کا بڑا استد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان جادو گروں نے تو یہ مقابلہ منعقد نہیں کروایا۔ یہ تو فرعون کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور دروازے چن چن کر ماہر جادوگر اسی کے حکم سے آئے ہیں۔ اس نے نہ کوئی شہر چھوڑا ہے نہ قریہ نہ مصر کے گلی کو پتے چھوڑے ہیں نہ اطراف و جوانب کی بستیاں چھوڑیں اور نہ خانہ بدوش قبائل جہاں کہیں اسے کسی ماہر جادوگر کا پتہ چلا اسے یہاں دعوت دی ہے۔ پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ ان سب کا استاد وہی ہے اور انہوں نے یہ اجتماع فرعون کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کروایا ہے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔

رب کی آیتوں پر جب وہ آنکھیں ہمارے پاس اسے ہمارے رب! انڈیل دے ہم پر صبر اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔“

سورہ یونس میں فرمان خداوندی ہے:

ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ولو كره المجرمون۔

ترجمہ: ”پھر ہم نے پیچھے حضرت نوح (علیہ السلام) کے بعد اور رسول ان کی قوموں کی طرف پس وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے یونہی ہم بھرا لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر پھر ہم نے بھیجا ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانوں کے ساتھ تو فرعونوں نے غرور و تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ کھلا جادو ہے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا (مقل کے اعداؤ) کیا تم کہتے ہو (الکی بات) حق کے متعلق جب وہ تمہارے پاس آیا (سوچو) کیا یہ جادو ہے؟ اور تمہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ کہنے لگے کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ بتا دو ہمیں اس (دین) سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اور وہ جاتے صرف تم دونوں کے لیے بڑی سری سرزمین (مصر) میں اور ہم لوگ تو تم کو نہیں مانیں گے۔ اور فرعون نے حکم دیا (نورا) لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر جب جادو گر آگئے تو کہا انہیں موسیٰ (علیہ السلام) نے ڈالو (میدان میں) جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب ڈال دیا انہوں نے تو موسیٰ نے فرمایا یہ جو تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ملایا میٹ کر دے گا اسے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا شیروں کے کام کو۔ اور اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے اپنے ارشادات سے اور خواہ برامائیں مجرم“

فرمان باری تعالیٰ ہے:

قال اولو جنتك بشيء معين۔ ان كذا اول الموعنين۔ (سورہ الشرح)

ترجمہ: ”فرمایا: اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک روشن چیز۔ اس نے کہا پھر جنت کرو اسے اگر تم سچے ہو پس آپ نے ڈالا اپنا حصا تو اسی وقت وہ صاف اثر دہان گیا۔ اور آپ نے باہر نکالا اپنا ہاتھ تو یک لخت وہ سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے (یہ دیکھ کر) فرعون نے اپنے آس پاس بیٹھنے والے درباریوں سے کہا واقعی یہ ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں اپنے ملک سے اپنے جادو (کے زور) سے۔ (اب بتاؤ) تمہاری کیا رائے ہے؟ بولے مہلت دو اسے اور اس کے بھائی کو اور صحیح دو شہروں میں ہر کارے۔ تاکہ وہ لے آئیں تیرے پاس (ملک کے کونہ کونہ سے)

تمام ماہر جادوگر۔ الغرض جمع کر لیے گئے سارے جادوگر مقررہ وقت پر ایک خاص دن۔ اور کھد دیا گیا لوگوں سے کیا تم (مقابلہ دیکھنے کے لیے) آکھٹے ہو گے؟ شاید ہم پی دی کرتے رہیں جادو گروں کی اگر وہ (مقابلے میں) غالب آجائیں۔ جب حاضر ہوئے جادوگر تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا اگر ہم (موسیٰ پر) غالب آجائیں؟ اس نے کہا ہاں ضرور ملے گا اور تم اس وقت میرے مقرروں میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے انہیں فرمایا: چھینکو جو تم بچھینکے والے ہو۔ تو انہوں نے پھینک دیں اپنی رسیاں اور اپنی لٹھیاں (میدان میں) اور (بڑے وثوق سے) کہا ہاموس فرعون کی قسم! ہم ہی یقیناً غالب آئی گے۔ پھر پھر موسیٰ نے اپنا سونٹا تو وہ یکا یک نکلے گئے گیا جو غریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ ٹکھ (یہ معجزہ دیکھ کر) گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے (بر ملا) کہہ دیا ہم ایمان لائے رب العظیم پر۔ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں مقابلہ کی اجازت دیتا۔ یہ تو تمہارا بڑا (گرو) ہے جس نے تمہیں سحر کا فن سکھایا ہے۔ ابھی (اس سازش کا انجام) تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں ضرور کات دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف طرفوں سے اور میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کی ذرا پروا نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں یہ امید ہے کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں۔ کیونکہ ہم (تیری قوم میں سے) پہلے ایمان لاتے والے ہیں۔“

مقصود یہ ہے کہ فرعون نے کذب و افتراء سے کام لیا اور یہ کہتے ہوئے کفر کی انتہاء کر دی کہ:

اللہ لکمیرکم اللہ علیکم المسحور۔

ترجمہ: ”وہ تو تمہارا بڑا (گرو) ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا (فن)۔“

فرعون ظالم نے اللہ کے محبوب بندے پر بہتان لگایا اور ایک ایسی بے بنیاد بات کی جسے معمولی عقل و فکر کے لوگ بھی سمجھ سکتے تھے کہ یہ محض بہتان ہے اس نے کہا:

ان هذا لعنکر مكرتموه فی المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ (الاعراف)

ترجمہ: ”بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے (مل کر) کیا ہے شہر میں تاکہ تم اکال دو یہاں سے اس کے اصل باشندوں کو۔ ابھی (اس کا انجام) تمہیں معلوم ہو جائے گا۔“

اور ساتھ یہ دھمکی دی:

یعنی اللہ پر ایمان کا ثواب تیرے قرب کے وعدوں اور ترغیب سے بہتر ہے۔ اور آخرت کی زندگی اس دنیائی کی نسبت باقی رہنے والی ہے ایک دوسری آیت کے الفاظ یہ ہیں:

قَالُوا لَا ضَيْرَ اِلَّا اِلٰى رَبِّنَا مَغْفِرُونَ۔ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا۔ ﴿سورۃ اشعراء﴾

ترجمہ: ”انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کی ذرا پروا نہیں۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں یہ امید ہے کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں۔“

یعنی اس سے پہلے جو ہم سے جرم سرزد ہوئے اور ہم جن حرام کاریوں کا ارتکاب کرتے رہے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بخش دے گا۔

ان کا اول المؤمنین۔ ترجمہ: ”کیونکہ ہم (تیری قوم میں سے) پہلے ایمان لانے والے ہیں۔“

یعنی پہلی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہم پہلے لوگ ہیں۔

ان پاکیزہ بندوں نے فرعون سے یہ بھی کہا:

وَمَا نَنْتَقِمُ مِنْكَ اِلَّا اَمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور تو ناپسند کرتا ہے ہم سے بجز اس کے کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ آئیں ہمارے پاس۔“

یعنی اس کے سوا ہمارا اور کوئی جرم نہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کے پیغام پر ایمان لائے ہیں اور اس کے نازل کردہ کلام کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔

وَبِنَا اَلْفِرْعَانِ عَلَيْنَا صَبْرًا۔ ترجمہ: ”اے ہمارے رب انھیں دے ہم پر صبر۔“

یعنی اس دشمن دین و ایمان جہاد بادشاہ کی طرف سے جس ابتلا اور آزمائش کا ہمیں سامنا ہے اس پر ہمیں ثابت قدمی و طاقت دے اور اس سخت گیر حاکم اور شیطان صفت انسان کی حقائیاں ہمارے پائے ثبات میں اغزش پیدا نہ کر سکیں۔

وَنُؤْتِ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: ”اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔“

وہ نیک بخت فرعون سے مطالب ہوئے اے نصیحت کی اور خدا قادر و عظیم کے عذاب سے استدرائے ہوئے فرمایا:

اِنَّ مِنْ يٰتٍ رَّيْبٍ مَّجْرُمًا فَانْ لَّهٗ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی۔ ترجمہ: ”بلکہ جو شخص بارگاہ الٰہی میں مجرم بن کر آئے تو اس کے لیے جہنم (کا شعلہ زار) ہے نہ وہ مرنے کے گا اس میں نہ۔“

لَا قَطْعَ اَبْدِيْكُمْ وَاَوْجَلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ ﴿سورۃ الاعراب﴾ ترجمہ: ”میں (پہلے) کو لوگوں کا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے۔“

یعنی دائیاں ہاتھ اور بائیاں پاؤں یا اس کے برعکس بائیاں ہاتھ اور دائیاں پاؤں ”نہم لا صلیبکم اجمعین۔“ ترجمہ: ”پھر تمہیں سوالی پرانکا دوں گا سب کے سب کو“ یعنی تمہارا مثلاً کر دوں گا اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا تاکہ رحمت میں کسی کو یہ جرأت نہ ہو اسی لیے کہا:

وَلَا صَلْبَکُمْ فِیْ جَزَوعِ النَّحْلِ۔ ﴿سورۃ طہ﴾ ترجمہ: ”اور سوئی پڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر“ کیونکہ کھجور بہت بلند درخت ہے اس لیے اس نے یہ الفاظ کہے:

وَلَتَعْلَمُنَّ اِنَّمَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اٰثِمًا۔ ﴿سورۃ طہ﴾

ترجمہ: ”اور تم خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔“

قَالُوا لَنْ نَقُوْلَ لَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالَّذِیْ فَطَرَنَا۔ ﴿سورۃ طہ﴾

ترجمہ: ”انہوں نے کہا (اے فرعون!) ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں۔“

یعنی ان آیات پر بات اور قطعی دلیلوں کو چھوڑ کر ہم تیری اطاعت ہرگز قبول نہیں کریں گے

”وَالَّذِیْ فَطَرَنَا“ ہمیں یا تو واؤ عطف کے لیے ہے یا قسم کے لیے (اردو ترجمہ واؤ قیہ کا کیا گیا ہے۔ اگر اسے عطف کی واؤ مانا جائے تو آیت کا معنی یہ ہوگا ہم تجھے روشن دلیلوں اور اس طبیعت پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔) ”فَالْهٰیضَ مَا اَنْتَ قَاضٍ“ ترجمہ: ”ہمیں (ہمارے بارے میں) جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر دے (ہمیں ذرا پروا نہیں)“ یعنی تو جو کر سکتا ہے کر کر

الْمَا نَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَیْوَۃَ الدُّنْیَا۔ ترجمہ: ”تو اس (فانی) دنیوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔“ اور جب ہم آخرت کے گھر کو چل دیں گے تو اس کے بعد صرف اس کے حکم کے پابند ہوں گے جس کے حضور ہم نے اپنا گردنیں جھکا کر اسے بحق خدا مان لیا ہے اور اس کے رسولوں کی اتباع کر رہے ہیں۔

اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطٰیٰنَا وَمَا اَكُوْهُنَا عَلَیْهِ مِنَ السَّعْرِ۔ وَاللّٰهُ خَبِیْرٌ وَّ اٰتَمُّ۔ ﴿سورۃ طہ﴾

ترجمہ: ”یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے خطاؤں کو اور اس تصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے یعنی نئی عمر۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔“

ندو زندہ ہوگا۔

اے فرعون سوچ کہیں تو بھی دائمی عذاب کا مستحق نہ قرار پا جائے۔ لیکن وہ نہ مانا اور ابلیس عذاب کا مستحق قرار پایا۔ کہنے لگے: ومن یناقہ مؤمناً قد عمل الصالحات فالثالث لہم اللعوجت العلوی۔ ترجمہ: ”اور جو شخص حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں مومن بن کر اس سال میں کہ اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں تو یہ وہ (سعادت مند) ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔“

جنات عدن تجری من تحتہا الانہار حاللین فیہا و ذالک جزاء من تزکی۔ ترجمہ: ”یعنی داہرہا باغات رواں ہیں جن کے نیچے نہریں وہ (خوش نصیب) ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ ہے جزاء ان کی جنہوں نے (اپنا دامن ہر آزمائش سے) پاک رکھا۔“

اے فرعون تجھے تو ایسے خوش بختوں کی صف میں شامل ہونا چاہیے۔ لیکن فرعون اور ایمان کے درمیان تقدیر کے فیصلے حائل ہو گئے جنہیں نہ تو مطلوب کیا جاسکتا تھا اور نہ ڈالا جاسکتا تھا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ فرعون لعین جہنم رسید ہوا دائمی عذاب اس کا مقدر ہوا اس کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے اور اسے سر فرش کے لہجے میں کہا جائے کہ اے لعین کم بخت، کہنے اور فوج شخص

ذوق انک انت العزیز الکرم۔ ﴿سورۃ الدخان﴾ یعنی ”تو چھوٹے بڑے معزز و کرم ہو“ اس سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون لعین نے انہیں پھانسی پر لٹکا کر اذیتیں دیکر شہید کر دیا ہوگا۔ (رضی اللہ عنہم)

حضرت عبد اللہ بن عباس، عبید بن عسر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: کہ وہ صبح جاوہ کرتے لیکن دن کے آخری حصے میں ایک شہداء بن گئے۔

یہ آیت کریمہ بھی اس نظریے کے تائید کرتی ہے۔

وبنا المرغ علینا صبر او توفنا مسلمین۔

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہم پر صبر اٹھل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔“

جب یہ تقسیم واقعہ رونما ہوا یعنی قبلی کھلم میدان میں مطلوب و مقبوض ہوئے اور جاوہر جوان کی مدد کو آئے تھے مسلمان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے تو پھر بھی ان ظالم قبطیوں کی آنکھیں نہ کھلی بلکہ ان کے کفر و عناد اور حق سے روگردانی میں اضافہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں اس قصہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وقال الملا من قوم فرعون۔۔۔۔۔۔ کیف تعملون۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے (اے فرعون!) کیا تو (یونہی) چھوڑے رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تا کہ فساد برپا کرتے رہیں اس ملک میں اور چھوڑے رہے موسیٰ تجھے اور تیرے خداؤں کو۔ اس نے (برافروختہ ہو کر) کہا (ہرگز نہیں بلکہ) ہم تہ تیغ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو۔ اور ہم بے شک ان پر غالب میں فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کو (اس آزمائش میں) مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر و استقامت سے کام لو۔ بلاشبہ زمین اللہ ہی کی ہے۔ وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اچھا انجام پر ہیہز گاروں کیلئے (خصوصاً) ہے قوم موسیٰ نے کہا ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس اور اسکے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس آپ نے کہا عنقریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور (ان کا) جائیں زمین میں پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

قال مستقل انباء ہم و نستحق لساء ہم۔

ترجمہ: ”(اس نے برافروختہ ہو کر) کہا (ہرگز نہیں) بلکہ ہم تہ تیغ کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو۔“

وانا لوقیم قاہرون۔ ترجمہ: ”اور ہم یشک ان پر غالب ہیں۔“

قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ و اصبروا۔

ترجمہ: ”فرمایا: موسیٰ نے اپنی قوم کو (اس آزمائش میں) مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اور صبر و استقامت سے کام لو۔“

ان الارض یورثها من یشاء من عباده و العاقبہ للمتقین۔ قالوا او ذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”بلاشبہ زمین اللہ ہی کی ہے۔ وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اچھا انجام پر ہیہز گاروں کے لیے (خصوصاً) ہے۔“

”قوم موسیٰ نے کہا ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس“

”آپ نے کہا عنقریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور (ان کا) جائیں بنا دے گا تمہیں زمین میں۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

اللہ قوم فرعون کے سرداروں کے حلق آگاہ فرما رہا ہے۔ انہیں لوگوں کی بات کو فرعون و ذلن دیتا

توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين و نجنا برحمتنا من القوم الكافرين۔ (سورۃ یونس)

ترجمہ: اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا اے میری قوم! اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنہ (کا موجب) ظالم قوم کے لیے اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں (کے ظلم و ستم) سے۔

قلوا اوفينا من قبل ان ناتيها ومن بعد ما جئنا۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”قوم موسیٰ نے کہا ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس“

یعنی آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہمارے بچوں کا نقل عام ہوا اور اب پھر اسی ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔

قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظرو كيف تعملون۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”آپ نے کہا غریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور (ان کا) جانشین بنا دے گا تمہیں زمین میں۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

اللہ تعالیٰ سورۃ مؤمن میں فرماتا ہے:

و لقد ارسلنا موسى باياتنا و سلطان مبين الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر كذاب۔ ترجمہ: ”اور بیشک بھیجا ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ فرعون، ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (یہ) جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے۔“

فرعون بادشاہ تھا۔ ہامان اس کا وزیر اور قارون حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی قوم اسرائیل کا ایک امیر کبیر شخص تھا لیکن وہ بھی فرعون اور دوسرے قبطیوں کے دین پر۔ اس کے پاس بے انتہاء مال تھا جیسا کہ بعد میں تفصیل سے بیان ہوگا۔

فلما جاء بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحيوا نساءهم و ما كيد الكافرين الا هي حلال۔ (سورۃ مؤمن)

ترجمہ: ”پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے تو انہوں نے کہا

تھا کیونکہ وہ سراپا اطاعت تھے اور ظلم میں فرعون کا ساتھ دیتے تھے۔ فرعون کو ابھارنے لگے کہ موسیٰ کو اوتھسا دی جائیں اور اس کے کلام پر ایمان لانے کے بجائے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ جبکہ ایک اس کی مخالف ہو۔ اس کا جینا دو بھر کر دیا جائے ورنہ ہماری سیادت خطرے میں ہے۔

قال الملاء اقتلو موسى و قومہ ليغسلوا في الارض و يذرك و الهتك۔

ترجمہ: اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے (اے فرعون!) کیا تو (یونہی) چھوڑے رکھے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو تا کہ فساد برپا کرتے رہیں اس ملک میں اور چھوڑے رہے موسیٰ تجھے اور تیرے خداؤں کو“

ان بد بکتوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا دعوت دینا بت پرستی سے روکنا اور صرف خدا کے یکتا کی عبادت کا پیغام دینا فتنہ و فساد ہے۔ اور قبطیوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہی صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے اسے ”الاهتك“ بھی پڑھا ہے یعنی تیری عبادت۔ اور اس میں دذوں احتمال گنج ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ چھوڑے رہے تیرے دین کو۔ دوسری قرأت اسی معنی کو تقویت دیتی ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ چھوڑے رہے تیری عبادت کو۔ کیونکہ فرعون کا گمان تھا کہ وہ معبود ہے۔ لہذا اللہ

قال مستقل ابناہم و نستحي نساءہم۔

ترجمہ: ”(اس نے برا فروخت ہو کر) کہا (ہرگز نہیں) بلکہ ہم تمہارا تنہا کر دیں گے ان کے لڑکوں کو اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو“

و انا فوفيم قاهرون۔ ترجمہ: ”اور ہم بیشک ان پر غالب ہیں۔“

قال موسى لقومہ استعينوا بالله و اصبروا۔ ترجمہ: ”فرمایا: موسیٰ نے اپنی قوم کو (اس آزمائش میں) مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اور صبر و استقامت سے کام لو۔“ یعنی جب تمہیں فرعون کی اذیت اور تکلیف دیں تو اپنے رب سے مدد کے لیے درخواست کرو اور ان کی سختیوں کے وقت ہمت اور حوصلے سے کام لو۔

ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”بلاشبہ زمین اللہ ہی کی ہے۔ وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اچھا انجام پر رہیزگاروں کے لیے (مخصوص) ہے۔“

یعنی تم مٹی بن جاؤ تو تمہارا انجام بہت اچھا ہوگا جیسا کہ ایک آیت کریمہ میں بیان فرمایا:

وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فقالوا على الله

ناب سے اگر وہ ہم پر آجائے (یہ سن کر) فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستہ کی طرف۔

یہ شخص جس نے فرعون کو منع کیا تھا رشتے میں فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور کافروں سے اپنا چھپائے ہوئے تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ایمان لا چکا ہے تو اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد نہیں ایک اسرائیلی تھا۔ لیکن سیاق کلام لفظ اور معنی بتاتا ہے کہ یہ تو جیسے صحیح نہیں ہے۔

حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ قبطیوں میں سے ایک تو یہی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا دوسرا وہ شخص جو شیر کے آخری کنارے سے دوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرنے آیا تھا کہ فرعون تجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور تیری خوش نصیب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں۔ (اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔)

دار قطنی کہتے ہیں کہ آل فرعون کے مؤمن کا نام ”خیر“ لکھا گیا ہے۔ (واللہ اعلم) بہر حال ان کا اہم گرامی جو بھی ہے وہ ایک سچے مسلمان تھے لیکن ایمان کو چھپائے ہوئے تھے جب فرعون لعین نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو یہ مسلمان ترپ اٹھا۔ اور نہایت نرمی سے ترفیب و ترہیب کا انداز اپناتے ہوئے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رکھنے کے لیے گفتگو شروع کر دی اور مشورے اور رائے دینے کے لیے اس چیز سے روکا۔

حدیث میں ہے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بہترین جہاد جابر باؤشاد کے سامنے کل حق کہنا ہے۔“ یہاں اس بندہ خدا کا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روکنے کی کوشش کرنا بہت بڑا جہاد تھا۔ کیونکہ اس میں نبی کی عصمت نہیں ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس شخص نے اپنے ایمان کا برملا اظہار کر دیا ہو اور آج تک جو کچھ چھپاتا رہا تھا اس کی تصریح کر دی ہو لیکن پہلا معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

اس نے کہا: ان قاتلون و جلا ان يقول ویسی اللہ۔ ترجمہ: ”کہا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔“

یعنی اس جرم کی سزا قتل تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جرم تو نہیں کہ ایک آدمی کو جان سے مار

کہ قتل کر ڈالوں ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو اور نہیں ہے کافروں کا ہر کر دیا گیا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہست کے بعد بچوں کا قتل بنی اسرائیل کی اہانت، تذلیل اور ان کی تعداد کو کم کرنے کی غرض سے تھا تا کہ ان میں مقابلے کی طاقت پیدا نہ ہو اور قبطیوں کے خلاف برسر پیکار نہ ہوں۔ کیونکہ قبطیوں کو ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ گئی تو وہ غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکیں گے۔ لیکن ان کے سارے فریب داریاں گئے اور تقدیر کے فیصلے نہ سکے۔

وقال فرعون خذونی افضل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یتظہر لی الارض الفساد۔ (سورۃ المؤمن ۶)

ترجمہ: ”اور فرعون نے (جھجھکا کر) کہا مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ بلائے اپنے رب کو (اپنی مدد کیلئے) مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں۔“ اسی لیے لوگ مدعا کہتے ہیں کہ ”فرعون نصیحت قبول کرنے والا بن گیا“ فرعون خود را کہہ کہیں موسیٰ لوگوں کو گمراہ نہ کر دے۔

اللہ تعالیٰ سورۃ مؤمن میں فرماتا ہے:

وقال موسیٰ انی عدوت ہریری و دینکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ترجمہ: ”اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر (کے شر) سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔“

تین خوش نصیب ایمان لانے والے:

وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔۔۔ الا سبیل الرشاد۔ (سورۃ مؤمن ۶)

ترجمہ: ”اور کہنے لگا ایک مرد مؤمن جو فرعون کے خاندان سے تھا اور چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے (اسے اپنے حال پر رہنے دو) اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہو گئی اور اگر سچا ہوا اور تم نے اس کو گمراہ پہنچائی تو ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ اے میری قوم امان آج حکومت تمہاری ہے۔ (نیز تمہیں) غلبہ حاصل ہے اس ملک میں (لیکن مجھے یہ تو بتاؤ) کون بچائے گا ہمیں خدا کے

ڈالا جائے۔ جس شخص کا یہ عہدہ ہو وہ تو احترام و اکرام کے لائق ہے یا زیادہ اس سے ترک تعلق کرنا چاہیے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ قد جاءکم بالبینات من ربکم۔ ترجمہ: ”حالانکہ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔“

یعنی معجزات جہاں کے پیغام کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں اس کے چھوڑ دینے میں ہی تمہاری سلامتی ہے۔ کیونکہ وان یک کاذاہا فعلیہ کلمہ۔ ترجمہ: ”اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی۔“ اور تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وان یک صادقاً۔ ترجمہ: ”اور اگر وہ سچا ہوا۔“ اور تم نے اس تعرض کیا تو بصبکم بعض اللہی بعدکم۔ ترجمہ: ”ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔“

اور تم چاہتے ہو کہ جس عذاب کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے اس میں سے بہت کم تمہیں پہنچے۔ اگر پورا عذاب تم پر نازل ہو گیا تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اس شخص کی گفتگو میں کمال فراست اور فطرتی پائی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ اچھی اور دانش مندی یعنی گفتگو کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اس مومن شخص نے فرعون اور اس کی قوم کو سمجھایا اور فرمایا:

یا قوم لکم الملک الیوم ظاہرین فی الارض۔

ترجمہ: ”اے میرے قوم! امان آج حکومت تمہاری ہے (نیز تمہیں) ظہر حاصل ہے اس ملک میں۔“ آپ انہیں ڈرا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ حکومت باقی نہ رہے۔ کیونکہ جو حکومتیں دین سے تعرض کی روش اختیار کرتی ہیں ان کا ملک چھن جاتا ہے اور ان کی عزت و اہمیت میں بدل جاتی ہیں۔ فرعونوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور کلام ربانی کی مخالفت اور دشمنی کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں مصر سے نکالا۔ ان کے گھر و محلات و املاک، دولت و ثروت اور ملک پیچھے رہ گیا اور وہ دولت آمیز طریقے سے دیائے نیل میں غرض ہو گئے۔ اور ان کی رو میں دنیاوی بلندی اور رفعت کے بعد اسفل السافلین کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اسی لیے اس مومن، صدق، نیک، متقی، حق کے تابع، قوم کے خیر خواہ اور نہایت ہی عقل مند شخص نے فرمایا تھا کہ اے میری قوم یہ حکومت چھن جائے گی آج جس ملک کی باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے کل کسی اور قوم کے ہاتھ میں ہوگی۔ فمن یصوفا من باسم اللہ ان جاءنا۔ ترجمہ: ”(لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آجائے۔“

اگرچہ آج تمہاری قعدہ بھی بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے اور تمہارے پاس قوت و طاقت

بھی ہے مگر پھر بھی یہ چیز تمہارے لیے سودمند ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ کائنات کے بادشاہ کے عذاب کو تم نالے کی بہت رکھتے ہو۔ قال فرعون۔ ترجمہ: ”(یہ سن کر) فرعون کہنے لگا۔“ یعنی اس شخص سے جو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روک رہا تھا۔ ما اریکم الا عاڑی ترجمہ: ”میں تو تمہیں وہی مشہور دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں۔“ یعنی میرا فیصلہ تو یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ ترجمہ: ”اور تمہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری فکر سیدھے راستے کی طرف۔“

فرعون نے اس شخص کی دونوں باتیں رد کر دیں اور دونوں تجویزوں سے اتفاق نہ کیا کیونکہ وہ پوری طرح جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی ہیں اور فرعون شخص ہٹ دھرمی و عناد اور کفر کی بنا پر آپ کی مخالفت کر رہا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے:

قال لقد علمت ما النزل۔ جنابکم لقیلاً۔ (سورہ بنی اسرائیل ۶)

ترجمہ: ”کلمہ نے جواب فرمایا: (اے فرعون!) میں تیرے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے سو ہم نے غرض کر دیا اسے اور ان کے سارے ساتھیوں کو۔ اور ہم نے حکم دیا فرعون کو غرض کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما جاء تهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين۔ و جعلوا بها واستيقتها انفسهم ظلماً و علواً فانظرو كيف عاقبة المفسدين۔ (سورہ النمل ۶)

ترجمہ: ”پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت افروز بن کر تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے کھلا ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا حالانکہ یقین کر لیا تھا کہ صداقت کا ان کے دلوں نے (ان کا انکار) محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا پس آپ ملاحظہ فرمائیے کیا (حوالہ ک) انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔“

فرعون نے جو یہ کہا (اور تمہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری فکر سیدھے راستے کی طرف) تو یہ بھی سب کچھ رہا تھا۔ وہ کسی صورت سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ بلکہ گمراہی، جہالت اور وہم و گمان کی تمام

جوان کے بعد آئے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے۔ اور اسے میری قوم! میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں پکار کے دن سے۔ جس روز تم بھاگو گے بیٹھ پھرتے ہوئے۔ نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ (کے عذاب) سے کوئی بچانے والا۔ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ (اسے میری قوم!) بیشک آئے تمہارے پاس یوسف (موسیٰ) سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جیسے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔ یونہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے (یونہی گمراہ کرتا ہے) انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی (معتول) دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو (یہ طریقہ) بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مفسد (اور) سرکش دل پر۔“

اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے انہیں ڈرایا کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی تو اس پر بھی وہ عذاب نازل ہوگا جو ان سے پہلے کئی قوموں پر نازل ہوا ہے جن کے حالات تو اتر کے ساتھ ان تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اور انہیں بھی قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی قوموں کی طرح نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اللہ کے اس بندے نے انہیں بتایا کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل و براہین لے کر آتا ہے جو لوگ ان دلیلوں کے باوجود کفر و سرکشی کا راستہ اختیار کیے رکھتے ہیں انہیں عبرت کا سامان بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور جو خوش نصیب ایمان لاتے ہیں اور حق کی تصدیق کرتے ہیں انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور قیامت کے روز انہیں کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ وہ یوم القیامت پر یعنی اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سب منہ پھیر کر چل دیں گے۔ اور کفار کے لیے جحشش کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يقول الانسان يومئذ اين المفلح۔ كلا لا والي دلك يومئذ المستقر۔ ﴿سورة القيامة﴾
ترجمہ: ”(اس روز) انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ صرف آپ کے رب کے پاس ہی اس روز خیرانا ہوگا۔“

فرمان خداوندی ہے:

حدوں سے تجاوز کر گیا تھا۔ یہی وہ بخت انسان ہے جس نے سب سے پہلے بتوں اور صورتوں کی پوجا شروع کی پھر اپنی قوم کو حکم دیا کہ میری اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ چونکہ فرعون جابل اور گنوار تھے اس لیے انہوں نے اس کی اتباع کرنی اور کفر و سرکشی کی راہ پر دوڑ پڑے۔ وہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ خود رب ہے جس کی شان بہت بلند ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ بڑے جلال کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و نادى فرعون فى قومہ..... سلفا و مثلا للاخريين۔ ﴿سورة الزخرف﴾

ترجمہ: ”اور پکارا فرعون اپنی قوم میں (اور) کہنے لگا اے میری قوم! کیا میں مصر کا فرمانروا نہیں؟ اور یہ نہ میری جو میر سے نیچے بہرہ دہی ہیں کیا تم (انہیں) دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ (اگر یہ سچا نبی ہے) تو کیوں نہ آتا اسے گئے اس پر سونے کے ٹکٹن یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار۔ یوں اس نے الحق بنا دیا اپنی قوم کو سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ درحقیقت یہ ناقربان لوگ تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا پھر ہم نے ان سب کو غرض کر دیا۔ اور بنا دیا انہیں عیش و ادوار کہادت و کچھلوں کے لیے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

والقد ارسلنا موسىٰ باآياتنا..... بنس الوفاء المرفود۔ ﴿سورة هود﴾

ترجمہ: ”اور بیشک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور صریح طلب کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت اور لاڈلے گا انہیں آتش (جہنم) میں بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی بہت بڑا عذاب ہے جو انہیں دیا جائے گا۔“

بہر حال ”ما ادریکم الا ما ادری“ اور ”وما اهدیکم الا سبیل الرشاد“ میں فرعون کے جھوٹ کو بیان کیا جا رہا ہے۔

وقال الذى امن بقوم الى اخاف۔..... على كل قلب متکبر جبار۔ ﴿سورة مؤمن﴾

ترجمہ: ”اور کہنے لگا وہی ایمان والا اے میری قوم! میں ڈرتا ہوں کہ تم پر (بھی کہیں) پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آجائے۔ جیسا حال ہوا تھا قوم نوح عاد و ثمود کا اور ان لوگوں کا

كذلك يضل الله من هو مرناب الدين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم۔
ترجمہ: ”یونہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہوتا ہے
(یونہی گمراہ کرتا ہے) انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی (مقول) دلیل کے جو
ان کے پاس آئی ہو۔“

یعنی اللہ کی حجت اور ہر بان اور توحید کے دلائل کو رد کرتے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی طرف
سے کوئی دلیل اور حجت بھی نہیں ہوتی کہ جس کا سہارا لیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت
ہاراض ہوتا ہے۔ جو لوگ حق کو پہچاننے کی تکلیف کو ادا نہیں کرتے اللہ ان سے محبت کا رشتہ توڑ لیتا
ہے۔ کذلک یطیع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ یعنی ”اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ
ہر مغرور (اور) سرکش کے دل پر۔“

قلب کو مصاف بھی بتایا گیا ہے اور موصوف بھی۔ (یعنی دونوں قرأتیں قراء کے نزدیک
معروف ہیں) دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی بنے گا کوئی زیادہ فرق نہیں آتا۔ یعنی اسی طرح جب
دل حق کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو ان پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ یعنی
قبول حق کی توفیق ان سے واپس لے لی جاتی ہے۔

وقال فرعون لعلی یبطلوا ما کذبوا فی قیامہ۔ وما کذبوا فی قیامہ۔ (سورۃ النہاس)
ترجمہ: ”اور فرعون نے کہا اے ہامان انا میرے لیے ایک اونچا محل (اس پر چڑھ کر) میں ان
راہوں تک پہنچ جاؤں۔ یعنی آسمانوں کی راہوں تک پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو اور
میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برائے عمل اور روک
دیا گیا اسے راہ (راست) سے۔ اور نہیں تھا فرعون کا سارا قریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔“
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی تکذیب کی اور کہا کہ موسیٰ اللہ کا فرستادہ نہیں اور
اپنی قوم کو بھی اسی گمان میں جتا کیا اور جھوٹ و افترا کا سہارا لیتے ہوئے کہا:

ما علمت لکم من الہ غیری فاقولنی یہا من علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی
اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ (سورۃ القصص)

ترجمہ: ”میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے۔ پس آگ جلا میرے
لیے اے ہامان اور اس پر اٹھیں پکڑا۔ میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کر۔ شاید (اس پر چڑھ کر) میں
سراخ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا۔ اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔“

یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنقلوا من اقطار السموت والارض
فانقلوا لا تنقلون الا بسطن۔ فبای الاء ربکم تکنین۔ یومل علیکم شواظ من
نار و نحاس فلا تنصرون۔ (سورۃ الزمر)

ترجمہ: ”اے گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے کہ تم اکل بھاگو آسمانوں اور زمین کی
سرحدوں سے تو اکل کر بھاگو۔ (سوا) تم نہیں اکل سکتے بجز سلطان کے (اور وہ تم میں مقتود
ہے) ایسے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھوڑ دے۔ بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں پھر تم
اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔“

یعنی علماء نے ”یوم التصاد“ کو دال کی شد کے ساتھ پڑھا ہے۔

یعنی فرار ہو جانے کا دال اس سے مراد اور دن بھی ہو سکتا ہے جس دن ان پر عذاب نازل ہوا
اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن اس دن عذاب سے بھاگنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی۔

فلما احسوا بانما اذا هم منها یوکضون لا تمکنوا وارجعوا الی ما اتوا بھم فیہ
و مساکنکم لعلکم تسئلون۔ (سورۃ الانبیاء)

ترجمہ: ”پس جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب تو فوراً انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع
کر دیا۔ اب مت بھاگو اور واپس لوٹو ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھیں۔ اور (لوگو) اپنے
مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باز پرس کی جائے۔“

پھر انہیں بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے قبل مصر میں نبی بن کر تشریف لائے اور اللہ
تعالیٰ نے ان کی وجہ سے تم پر بڑا احسان فرمایا۔ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو ان کی وجہ سے نوازا
گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کی نسل اور اولاد سے ہیں۔ اور وہ تمہیں اللہ کی توحید اور صرف اسی کی
عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم غیر کی عبادت سے بچ جاؤ اور اس
کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ انہیں آگاہ کیا کہ اس وقت مصر کے لوگوں کے حالات کیا تھے۔ ان کی
طبیعت میں بھی حق سے روگردانی اور انبیاء کرام کی مخالفت تھی۔ اسی لیے فرمایا:

فلما زلتم فی شک مما جاءکم بہ حتیٰ اذا هلک قاتم لن یعت اللہ من بعدہ رسولاً

ترجمہ: ”پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے یہاں تک کہ جب وہ
وفات پا گئے تو تم نے کہا شروع کر دیا کہ نہیں جیسے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول۔“

یعنی تم نے ہر رسول کی تکذیب کی۔ اسی لیے فرمایا:

تعداد انہیں ہر حالت میں پورا کرتا ہوتی۔ وہ مٹی بھی خود ڈھوتے۔ پانی کا بندوبست بھی انہیں کرنا ہوتا اور اس کے علاوہ اگر اور کوئی چیز ضرورت پڑتی تو بھی انہیں خود مہیا کرتا ہوتی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو تو اینٹوں سے غرض تھی۔ اگر وہ یہ کام پورا نہ کر سکتے تو ان کی عددیجہ کی اہانت کی جاتی اور انہیں سخت تکالیف اور آفاتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔

اسی لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی۔

اور یٰٰہٰنا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئنا۔ قال عسیٰ ربکم ان یھلک عدوکم و

یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”ہم تو ستائے گئے اس سے پہلے بھی کہ آپ آئے ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی کہ

آپ آئے ہمارے پاس۔ آپ نے کہا غریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور ان کا (جانشین) بنادے گا تمہیں زمین میں پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ انجام کار تمہیں قبیلوں پر فتح حاصل ہوگی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اور یہ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔

اب ہم دوبارہ اس مومن کی نصیحت، موعظت اور احتجاج و دلائل کو بیان کرنے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

و قال الذی امن یقوم اتبعون۔ ﴿سورۃ المؤمن﴾

ترجمہ: ”اور کہنے لگا وہ جو ایمان لایا تھا اے میری قوم! میرے پیچھے چلو میں دکھاؤں گا

تمہیں چاہیت کی راہ۔ اے میری قوم! یہ دنیوی زندگی تو (چند روزہ) لطف اندوزی ہے۔ اور

آخرت ہی ہمیشہ تمہیرنے کی جگہ ہے۔ جو بڑے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر۔ اور

جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں رزق

دیا جائے گا انہیں وہاں بغیر حساب۔“

وہ مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکا تھا انہیں

سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اور سیدھا راستہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور

ان کے اس کلام کی تصدیق ہے جو وہ رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ پھر اس مرد مومن نے

انہیں اس دنیائے دلوں اور جہان فانی سے کنارہ کشی کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ اللہ کی رضا جوئی

کی کوشش کرو کیونکہ نیک عمل ضائع نہیں جاتا۔ کائنات کا مالک تمہو سے سے عمل پر بہت زیادہ اثر

اسی مقام پر اس نے یہ بھی کہا: ابلغ الاسباب۔ اسباب السموت۔ ترجمہ: ”میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں یعنی آسمانوں کی راہوں تک۔“

یہاں اسباب سے مراد راستے ہیں۔ ”فاطلع الی اللہ موسیٰ“ ترجمہ: ”پھر میں جہان تک کر

دیکھوں موسیٰ کے خدا کو“ اور اس سے جا کر پوچھو کہ کیا واقعی تو نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔“ و

الہی لا ھلہ کاذبا“ ترجمہ: ”اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے“ ایسے ہی جھوٹے دعوے

کرتا پھرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ دراصل فرعون کسی طریقے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

تصدیق سے روکنا چاہتا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و کذلک ذین لقو عن سوء عملہ و صد عن السبیل و ما کید فرعون الالہی تبارک۔

ترجمہ: ”اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل اور روک دیا گیا اسے راہ

(راست) سے۔ اور انہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے۔“

ایک قرأت ”صد عن السبیل“ بھی ہے (صادی زیر کے ساتھ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون کا فریب باطل ہے۔ یعنی جس مقصد کو وہ

حاصل کرنے کی خاطر اتنی سازشیں کر رہا ہے وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ کسی انسان کے

بس میں نہیں کہ وہ آسمان تک اپنی قوت کے بل بوتے پر پہنچ جائے۔ یعنی آسمان دنیا پر۔ جب انسان

اس آسمان تک نہیں پہنچ سکتا تو بلند ہوا آسمانوں تک کیسے پہنچے گا دعویٰ کر سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے

کی بلندیوں پر جھانکنے کا کیسے سوچ سکتا ہے جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی جانتا تک نہیں۔

اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس نفل سے مراد اس کا وہ نفل ہے جو اس کے وزیر ہامان نے اس

کے لیے تعمیر کیا تھا اور وہ اس قدر بلند تھا کہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے اتنی بلند عمارت نہیں دیکھی تھی۔

یہ عمارت پختہ اینٹوں سے بنائی تھی اسی لیے کہا:

فلو قد لی یا ہامانی علی الطین فاجعل لی صرحا۔

یعنی ”پس آگ جا اے ہامان! اور اس پر اینٹیں پکوا میرے لیے اور ایک اونچا نفل تعمیر کر۔“

اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اینٹیں بنانے میں جتے رہے۔ اور فرعون کی طرف سے جو

تکالیف انہیں برداشت کرنا پڑیں ان میں ان کی مدد نہ کی جاتی۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو

وہ چیز انہیں نہ دی جاتی۔ اس ظالم بادشاہ نے ان کے لیے اینٹوں کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی۔ وہ

عطا فرماتا ہے اور وہ عادل اور منصف خدا برائی کا بدلہ صرف اتنا دیتا ہے جتنی کسی سے برائی سرزد ہوئی ہو۔ انہیں بتایا کہ آخرت دار جتنا ہے۔ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرنے لگا اسے بلند اور درجات پر فائز کیا جائے گا۔ اس کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے اسے طرح طرح کی نعمتیں عطا ہوں گی اور ایسا رزق عطا کیا جائے گا جو کبھی باقی نہیں ہوتا۔ اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ابدی اور آخری نعمتیں بھی انہیں عطا کی جائیں گی۔

پھر مرد مومن نے کفار کے طرز عمل کا بطلان ثابت کیا اور انہیں برائی کے انجام سے ڈراتے ہوئے فرمایا:

وَمَا قَوْمَ مَالِيٰ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّعْوَةِ اَلْ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعِلَابِ (سورہ المؤمن پھر)

ترجمہ: ”اور اے میری قوم! میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک خیر اؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں۔ اور میرا حال یہ کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں تو عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی (بندگی کی) طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور آخرت میں اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور یقیناً مدد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں یس (اے میرے ہم وطنو! عنقریب تم یاد کرو گے جو میں (آج) تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اور میں اپنا (سارا) کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیشک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے (اپنے بندوں کو) پس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے حیلہ کیا اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونوں کو سخت عذاب نے دوزخ کی آگ سے پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر جگ و شام اور جس روز قیامت قائم ہوگی (حکم ہوگا) داخل کرو فرعونوں کو سخت تر عذاب میں۔“

اللہ کا یہ بندہ تو انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جو کلہ کن سے کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ پس وہ کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے اور وہ بد بخت کافر اللہ کے اس بندے کو فرعون جاہل مکر اور ملعون کی عبادت کی دعوت دیتے۔

اس لیے انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا: ”اور اے میری قوم! میرا بھی عجیب حال ہے کہ میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک خیر اؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں اور میرا

حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔“

پھر غیر خداؤں اور بتوں کی پوجا کا بطلان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا تو یہ ہے کہ جس کی (بندگی) کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف اور یقیناً مدد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ یعنی یہ بت اس دنیا میں جب نہ کوئی تصرف کر سکتے ہیں اور نہ حکم دینے کی سکت رکھتے ہیں تو پھر یہ قیامت کے روز کیا فائدہ دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، نیک اور بد سب کو رزق دیتا ہے۔ وہی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ پھر انہیں مارے گا پھر زندگی عطا کرے گا۔ جو انبیاء کے پیروکار ہوں گے جنت میں جائیں گے اور جو ان کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے جہنم کا ایدہ جن نہیں گے۔

پھر انہیں دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم اسی طریقہ پر چلتے رہے تو عنقریب تم یاد کرو گے جو میں (آج) کہہ رہا ہوں۔ اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں بیشک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَوَقَّاهُ اللّٰهُ مِثَاقًا مَّكْرُوًّا۔ ترجمہ: ”پس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے حیلہ کیا تھا۔“

یعنی جس عذاب میں کافر مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کو اس سے بچا لیا اور فرعون کی باتوں کا اثر قبول کر کے اس سے حق سے روگردانی بھی نہ کی۔ دوسرے لوگ اگرچہ اسے فاسد خیالات اور دوزخ قیاس عقیدوں کی طرف بلاتے رہے لیکن اس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی اور دائمی عذاب جہنم سے محفوظ رہا۔ اسی لیے فرمایا: ”و حَاقَّ“ ہاں فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا۔ ترجمہ: ”فرعونوں کو سخت عذاب نے۔ دوزخ کی آگ سے پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر صبح و شام۔“

یہ آیت کریمہ عذاب قبر پر دلالت کرتی ہے۔ تفصیل ہماری تفسیر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ الحمد اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو اتمام حجت کے بعد ہلاک فرمایا۔ پہلے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جیسے دو جلیل القدر نبیوں کو بھیجا۔ انہیں غیر العقول مجرے دکھائے، ان کے دل سے شک و ارتباب کا غبار صاف کرنے کا پورا اہتمام کیا۔ انہیں ترغیب و ترغیب کے ذریعے راہ حق کی طرف بلا کر حجت تمام کر دی جیسا کہ اللہ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ اَخْلَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَكَانُوا لَهَا مَاجُومِينَ۔ (سورہ الاعراف)

تھے۔ ان میں سے کسی تکلیف اور مصیبت سے انہیں واسطہ نہیں تھا۔ درحقیقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جس سے خدائی طاقت کا ظہور ہو رہا تھا۔ اس سے یہ حقیقت ظاہر ہو رہی تھی کہ نجات کے لیے اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب جاہلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات باہرہ کو دیکھ کر ایمان لائے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا تو ایک دفعہ فرعون بھی پیغام حق کی طرف پلٹا لیکن پھر اس نے ارادہ بدل لیا کفر پر قائم رہا اور شر و فساد کی راہ پر گامزن رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بے درپے کئی نشانیاں اسے دکھائیں۔ اسے قحط سالی نے آلیا۔ پھر اس پر طوفان آیا۔ پھر کڑی نے سب کچھ چٹ کر دیا۔ جوڑوں کا عذاب مسلط ہوا۔ مینڈکوں نے زندگی اجیرن کر دی خون کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہ رہا یہ سب حق کی واضح علامتیں تھیں۔ طوفان کی ہمہ گیری اور شدت کا یہ عالم تھا کہ زمین مصر پر پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ پھر جو پانی خشک ہوا تو زمین گویا مردہ ہو گئی ہو۔

قحط سالی کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے:

ادع لنا ربك بما عهد عندك لنن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و نرسلن مبعث
یہی اسرائیل۔ (سورۃ الاعراف)۔

ترجمہ: ”دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارا وعدہ ہے۔ اگر تم ہٹا دو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ نبی اسرائیل کو۔“

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ عذاب ٹل گیا۔ جب قبلی اپنے وعدے سے منحرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نڈی دل کا عذاب مسلط کر دیا طری دل نے سب درخت چٹ کر دیے۔ حتیٰ کہ لوہے کے دروازوں میں لگے لوہے کی کیلوں کو بھی چاشنا شروع کر دیا اور قبلیوں کے گھروں کے اندر بھی نڈیاں کھس گئیں۔ مصری لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت حاجت کرنے لگے اور وعدہ کیا کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی۔ عذاب ٹل گیا لیکن ان بد بختوں نے وعدہ وفا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جوڑوں کا عذاب نازل کیا۔

محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں نیلے پر جا کر عصا مارو۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے نیلے پر عصا کی ضرب لگائی۔ جو کھیں نکلے شروع ہو گئیں اور

192
سے زیادہ ہے نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نڈی کھانے کو ترک کرنا طبعی نفرت کی وجہ سے تھا جیسا کہ آپ علیہ السلام نے گوہ کا کھانا ترک فرمادیا اور پیاز قحوم اور گندک (بدبودار ترکاری جو پیاز اور قحوم سے ملتی جلتی ہے) سے پرہیز فرمایا۔

جیسا صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قزوات میں شریک ہوئے جن میں ہم نڈی کھاتے تھے۔ اس ضمن میں وارد ہونے والی احادیث اور آثار پر ہم نے اپنی تفسیر میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نڈی کا ریلا آیا اور ان کی کھیتیاں پھل، ہبزہ سب کچھ چٹ کر گیا۔ مصر کی سر زمین میں ہبزے کا نام و نشان بھی نہ رہا۔

لفظ ”قمل“ سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق گندم سے نکلنے والا مگن ہے۔ آپ سے ایک دوسری روایت ہے کہ یہ ایک چھوٹی نڈی جس کے پر نہیں ہوتے۔

مجاہد مکرہ وقتا وہ غیرہ کی نبی رائے ہے۔

حضرت سعید بن جبیر اور حسن فرماتے ہیں: ”القمل“ سے مراد سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ”القمل“ سے مراد چھوٹے ہیں۔

علامہ ابن جریر عرب کے اصل باشندوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ”القمل“ سے مراد لختان یعنی چھوٹی چھڑی ہے جو عموماً گندگی کے ذریعہ میں ہوتی ہے۔ یہ چھڑی ان کے گھروں اور بستروں میں کھس گئی۔ جس کی وجہ سے قبلی سوچیں سکتے تھے۔ رات دن انہیں ایک لمحہ بھی چین نصیب نہ ہو سکتا تھا۔

عطاء بن سائب اس لفظ کی تفسیر جوں سے کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری بھی اس لفظ کو تکلیف سے پڑھتے ہیں۔ یعنی ”القمل“ (اس قرأت سے یقینی طور پر معنی جوں ہوگا۔)

”الفساد ج“ (مینڈک) معروف لفظ ہے۔ مصر میں مینڈکوں کی اس قدر بہتات ہوئی کہ قبلیوں کے کپڑوں، کھانے پینے کی چیزوں برتنوں میں ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کھانے کے لیے منہ کھولا تو اس کے منہ میں مینڈک گر پڑتا۔ رہا خون تو یہ عذاب بھی عام تھا۔ مصر کے پانی میں خون ہی خون ملا نظر آتا۔ نل کا پانی سرخی مائل ہونے لگا۔ نہ کوئی نہر رہی نہ کنواں اور نہ کوئی اور جگہ جہاں سے پانی لیا جاسکتا ہو ہر جگہ بدبودار خون نظر آتا تھا۔

ادھر قبلیوں پر تو عذاب الہی کی یہ صورتیں نظر آ رہی تھیں لیکن بنی اسرائیل بالکل مطمئن اور محفوظ

گئے تھے کہ انسان کے لیے انکار کی کوئی صورت نہیں بن پڑتی تھی۔ اللہ نے یہ معجزات انہیں بالکل ظاہر کر کے دکھائے اور انہیں صداقت کی دلیل اور روشن علامت کے طور پر متعارف بھی کرادیا۔ لیکن ان سرکش افراد نے بھی کوئی معجزہ دیکھا۔ جب بھی انہیں سبق سکھانے کے لیے ایتلاء آزمائش سے دو چار کیا گیا تو انہوں نے رویہ بدلا۔ لیکن وقتی طور پر۔ قسمیں اٹھائیں اور وعدے کیے کہ اگر یہ عذاب نکل جائے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے مجبور و مقہور انسانوں کو غلامی سے رہا کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے لیکن جب عذاب کو مؤخر کر دیا گیا تو پھر انہوں نے شر و فساد کی راہ اختیار کی اور اللہ کے نبی کے پیغام سے منہ موڑ کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ قادر مطلق نے پہلے سے کہیں سخت عذاب مسلط کر دیا۔ انہوں نے بھی رویہ بدلا لیکن جو نبی عذاب کے سیاہ پادل سر سے جھٹے تو بے وقوف بن گئے۔ بار بار ایسا ہی ہوتا رہا۔ وہ بار بار یہ وعدہ کرتے رہے:

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك و التو منن معك بنی اسرائیل۔

ترجمہ: "اگر تم حناؤ گے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔"

اور بار بار اللہ تعالیٰ ان سے یہ عذاب نازل فرمایا لیکن ہر دفعہ وہ جہالت اور ہٹ دھرمی کا مظاہر کرتے رہے۔

اللہ تعالیٰ علیم و قدیر یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس حکیم نے انہیں فوراً عذاب سے نیست و نابود نہیں فرمادیا۔ انہیں مہلت دیتا رہا۔ عذاب جو ان کا مقدر ہو چکا تھا اسے دوسرے وقت کے لیے اتھا رکھتا رہا۔ انہیں بار بار تنبیہ فرمائی۔ انہیں سوچنے اور سمجھنے کے کئی موقع دیے لیکن جب جہت تمام ہو گئی۔ سارے عذر ختم ہو گئے تو پھر انہیں ایک عزیز و مقدر ذات کی حیثیت سے پکڑا اور انہیں آنے والی قوموں کے لیے سامان عبرت اور داستان نصیحت و موعظت بنا کر رکھ دیا۔

○ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

ولقد اوملنا موسیٰ بآیتنا الی فرعون۔ سلفا و مثلاً للآخرین۔ ﴿سورۃ الزخرف﴾
ترجمہ: "اور ہم نے بیجا حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پس آپ نے (انہیں) کہا: بیشک میں رب اعظمین کا فرستادہ ہوں۔ پس جب آپ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اس وقت وہ ان سے جھننے لگے۔ اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی انکسالی ٹکڑہ بڑی ہوتی پہلی سے اور ہم نے جلا کر دیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز

دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں نظر آنے لگیں۔ کھانے کے برتن جوؤں سے بھر گئے اور سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔

جب قبلی اس عذاب سے تنگ آئے تو پہلے کی طرح حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ وعدہ کیا کہ حضرت اب کی بار بے وقافی نہیں ہوگی و دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ عذاب کے نکل جانے پر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ گھروں میں مینڈکوں کی بہتات ہو گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ گھر میں کوئی کچڑا کوئی برتن مینڈکوں سے خالی نظر نہیں آتا تھا۔

جب قبلی قوم اس عذاب سے تنگ آئے تو پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے دعا کی۔ عذاب نکل گیا لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور دین دشمنی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب مسلط فرمادیا۔ آل فرعون کے پانی خون میں تبدیل ہو گئے۔ قبلی کنوؤں اور نہروں سے پانی نہیں لی سکتے تھے اور جب بھی برتن بھر کر نکالتے تو پانی کی بجائے خون نظر آتا پھر اس خون میں بلا کی بد بو تھی۔

زید بن اسلم کہتے ہیں کہ خون سے مراد نکسیر کا پھوننا ہے۔ اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے رویے کو سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا ہے:

ولما وقع علیہم الرجز۔ و کملوا علیہا عقلین۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: "اور جب آجاتا ان پر کوئی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ہنادو گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تم پر اور ضرور روانہ کر دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب ایک مقرر معیار تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے تو فوراً انہوں نے (توبہ کا عہد) توڑ دیا پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے اور غرق کر دیا انہیں سمندر میں کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور وہ اس (آنے والے) عذاب سے بالکل غافل تھے۔"

ان آیات طہیات میں اللہ تعالیٰ فرعونوں کے کفر، ان کی سرکشی اور گمراہی و جہالت پر ان کی ہٹ دھرمی کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے آیات خداوندی کی ابتلا سے تکبر کیا اور اللہ کے رسول کی تصدیق کو اپنی شان سے کمتر خیال کیا۔ حالانکہ انہیں نہایت روشن اور عظیم معجزات سے مویہ کر کے مبھوث کیا گیا تھا۔ انہیں ایسی تبلیغ براہین دی گئی تھیں اور ایسے وزنی دلائل عطا کیے

ترجمہ "اور ہم نے جلا کر دیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آجائیں۔ اور وہ بولے اے جادو گراؤ مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے۔ پس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب تو فوراً وہ عہد شکنی کرنے لگے اور پکارا فرعون اپنی قوم میں (اور) کہنے لگا اے میری قوم! کیا میں مصر کا فرمانروا نہیں؟ اور یہ نہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم (انہیں) دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ (اگر یہ سچائی ہے) تو کیوں نہ اتارے مجھے اس پر سونے کے ٹنگن یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار۔ یوں اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ پھر ہم نے ان سب کو فرق کر دیا۔ اور بنا دیا انہیں خوش رو اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔"

انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کر کے خطاب کیا کیونکہ اس دور میں یہ لفظ نقص اور ہلک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں ساحری علماء سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے عزت و تعظیم کے پیش نظر آپ کو ساحر (جادوگر) کہا۔ اور نہایت لجاجت اور تواضع سے کام لیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون۔ (سورۃ الزخرف ۴)

ترجمہ "جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب تو فوراً وہ عہد شکنی کرنے لگے۔"

اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ فرعون اپنی وسعت ملک پر اترونے لگا۔ اپنی سلطنت کی عظمت اور خشن کی کہانی لے بیٹھا۔ کہنے لگا کہ میرے ملک میں کس قدر زہروں کے جال بچھے ہیں یہ نہیں دراصل اس لیے کھدوائی گئی تھیں کہ جب دریائے نیل میں طغیانی آتی تو سیلاب سے بچنے کے لیے ان رابطہ نہروں کو کھول دیا جاتا۔ وہ اپنی فراست اور حکمت پر فخر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ذرا دیکھو تو غلام قوم کے اس کم عمر شخص کی ہمارے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے اور آپ کی تنقیدیں شان کرتے ہوئے کہنے لگا۔ "لا ینکاد ینین" وہ تو بات بھی صاف نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اب بھی کچھ کثرت باقی تھی جو دراصل آپ کے شرف و کمال اور حسن و جمال میں انسانے کا سبب تھی۔ یہ کثرت اللہ تعالیٰ سے شرف و کمائی سے مانع نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ پر تواریک جیسی کتاب نازل فرمائی۔

فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیدیں شان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کے ہاتھوں میں نہ سونے کے ٹنگن ہیں اور نہ زینت کا دوسرا سامان اسے نہیں ہے۔ بھلا ایک ذلیل اور تہی دست اللہ کا فرستادہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ وہ بالکل اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ زیور تو عورت کی ضرورت ہے مردوں کی وجاہت اور شان کے یہ بالکل شایان نہیں کہ وہ ہاتھوں میں سونے کے ٹنگن اور گلے میں موتیوں کے ہار لٹکائیں۔ اور خصوصاً اللہ کے نبی جو سب سے زیادہ عقلمند معرفت تمام کے حامل اعلیٰ حوصلگی کے مالک اور دنیاوی مال و دولت کو پرکاش کی حیثیت نہیں دیتے وہ ایسی نازیبا حرکت بھلا کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے یہ پاک ہاں بندے خوب جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لیے ان کے مالک نے کیا کیا

آجائیں۔ اور وہ بولے اے جادو گراؤ مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے۔ پس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب تو فوراً وہ عہد شکنی کرنے لگے اور پکارا فرعون اپنی قوم میں (اور) کہنے لگا اے میری قوم! کیا میں مصر کا فرمانروا نہیں؟ اور یہ نہیں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم (انہیں) دیکھ نہیں رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ (اگر یہ سچائی ہے) تو کیوں نہ اتارے مجھے اس پر سونے کے ٹنگن یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار۔ یوں اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ پھر ہم نے ان سب کو فرق کر دیا۔ اور بنا دیا انہیں خوش رو اور کہاوت پچھلوں کے لیے۔"

اللہ تعالیٰ اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون لعین کہنے کے پاس بھیجے گا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی معجزات باہر دے کے ساتھ تائید فرمائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی تعظیم و تکریم بجالا دیا اور کفر کو چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتا لیکن وہ بد بخت استہزاء کرنے لگا اور حق سے روگردانی کرنے لگا۔ اللہ نے پے در پے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر صاف فرمائے لیکن فرعون اور اس کے ساتھی ایمان نہ لائے۔

ان آیات طلیعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون لعین اور لعیم کے پاس بھیجے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات واضحہ اور دلائل قاطعہ دے کر اس سرکش اور ظالم کے پاس روانہ فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون ان عظیم نشانات اور معجزات کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی عزت و تکریم کرتا اور انہیں اللہ کا سچا فرستادہ یقین کر لیتا مگر وہ شرک سے باز آتا اور صراط مستقیم پر ہمیشہ کے لیے گامزن ہو جاتا لیکن وہ اللہ کے فرستادہ کا مذاق اڑانے لگا۔ اس کے درباری بھی اس فرستادہ حق کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے لگے۔ ان ظالموں نے نہ تو خود عقل سے کام لیا اور نہ دوسروں کو راہ حق پر چلنے دیا قطعی قوم کے افراد کو ایسی پٹی پر چلائی کہ وہ بھی اس نور کی روشنی میں آنکھیں موندنے پر مجبور نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے حق کی روشن نشانیاں دیکھنائیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ اور عجیب و غریب احوال واقعہ تھا اور پہلے سے کٹھن زیادہ حق کی حقانیت کو ثابت کرتا تھا۔

واخذنا هم بالعذاب لعليهم يرجعون۔ و قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بيهما عهد عندك النال لهنتون۔ (سورۃ الزخرف ۴)

فرمان خداوندی ہے:

فلما جاء هم موسىٰ بايتا — يوم القيمة هم من المقبولين۔ (سورہ القصص ۲۸)
ترجمہ: ”پھر جب آئے فرعونوں کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) ہماری روشنائیاں لے کر انہیں
نے کہا نہیں ہے یہ مگر جاؤ گھر ابو الدور ہم نے نہیں سنیں اس قسم کی باتیں اپنے پہلے آباؤ اجداد کے زمانہ
میں۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا: میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی بارگاہ سے (نور) ہدایت
لے کر آئے اور وہ بھی جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو گا۔ بے شک ہمارا نہیں ہوتے ظلم و ستم کرنے
والے یہ (من کر) فرعون نے کہا اے اعلیٰ دربار! میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی
اور خدا ہے۔ جس آگ جلا میرے لیے اسے ہمارا اور اس پر انہیں پکا میرے لیے ایک اونچا محل
تعمیر کر شاید (اس پر چڑھ کر) میں سرخ انگوٹھوں کو موسیٰ کے خدا کا۔ اور میں تو اس کے بارے میں یہ
خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور تکبر کیا اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق اور وہ یہ
گمان کرتے رہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ پس ہم نے پکار لیا اسے اور اس کے
لشکریوں کو اور پھینک دیا انہیں سمندر میں۔ دیکھو کیا بنا (بولنا کہ) انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں
کا۔ اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے جیٹا جو جا رہے تھے (اپنی رعایا کو) آگ کی طرف۔ اور روزِ حشر
ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے ان کے چہرے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ اور قیامت کے
دن بھی ان کا شمار ملعونوں میں ہو گا۔“

ان آیات طہیات میں فرعون کے تکبر کی گفتگو ہو رہی ہے۔ جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اسے
راہ ہدایت کی طرف بلایا تو کہنے لگا کہ یہ چیز میرے شایان شان نہیں ہے میں ایک عظیم مملکت کا
فرمانروا ہوں مجھے کیا لگے کہ سب کی پابندیاں قبول کرتا ہوں۔ پوری قوم بھی فرعون کے راستے پر
کاٹ اٹلی اور کسی نے حق کی آواز پر لبیک نہ کہا۔ غضب خداوندی بھڑک اٹھا۔ واحد القہار کے انتقام کی
گوارہ بن گیا۔ کون تھا جو قدرت کا ہاتھ روکتا۔ کس میں طاقت تھی کہ اس کے راستے میں حائل
ہوتا۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر ایک صبح کو بحرِ قلزم میں غرق ہو گیا۔ کوئی ایک سرکش بھی بچ نہ پایا ان
کے گھر بار ویران ہوئے۔ کفر کے سرخسے فرق سمندر ہوئے اور جہنم کی آگ میں پھینک دی گئے۔ آج تک
اس قوم پر لعنت ہو رہی ہے اور قیامت تک لعنت و ملامت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وہ بہت بری
نہ ہے جسے ان کا خدا کا قرار دیا جا چکا ہے۔ قیامت کے دن ان پر پتھر کا ہو گی۔

جب مصر کی قحطی قوم کفر و عناد اور سرکشی میں بہت آگے نکل گئی خدا کو چھوڑ کر فرعون کے جسم کی

نعمتیں تیار کر رکھی ہیں فرعون کہنے لگا: ”او جاء معه الملائكة مقترنین۔“ ترجمہ: ”یا کیوں نہ آئے
اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار۔“

بھلا انکی کیا ضرورت تھی۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی تعلیم کی خاطر فرشتے
آئے تو فرشتوں کا تعلیم اور تواضع کے لیے تشریف لانا تو غیر انبیاء کے لیے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ
حدیث میں ہے۔ ”بیشک فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔“
اگر غیر نبی کے لیے اتنی تعلیم ہے تو اللہ کے حکیم کے حضور فرشتوں کی تعلیم و تحریم کا کوئی اندازہ
بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے آتے جو گواہی دیتے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام)
واقعی اللہ کا رسول ہے تو کیا وہ حجرات کافی نہیں جو قتل مندوں کے لیے قطعی طور پر آپ کی صداقت کو
ظاہر کر دیتے تھے۔ یقیناً یہ حجرات راہ مستقیم کے متلاشیوں کے لیے روشن بینا تھے۔ بلکہ ایسے لوگ
اگر اللہ تعالیٰ کو ظاہر اچھی دیکھ لیتے تو راہِ راست پر نہ آتے یہ نکلہ ان کی ہٹ دھرمی کے باعث اللہ
رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ اور انہیں شک و شبہ کی وادی میں پھنسنے کے لیے
کھلا چھوڑ دیا تھا۔ قحطی اور قحطی بھی باطن کے اندھے اور چھوٹے تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لما استخف طوحه فاطعوه۔“ ترجمہ: ”یوں اس نے امتی بنا دیا اپنی
قوم کو وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔“

یعنی ان کی عقلوں کو سمجھنے کی قوت سے عاری کر دیا۔ انہیں پہلا پھنسا کر آہستہ آہستہ یوں مسکور
کیا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی دعوت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ان پر اللہ کی
پہنکار۔ ”انہم کانوا القوم الفاسقین فلما اسلطنہ۔“ ترجمہ: ”در حقیقت یہ با فرمان لوگ تھے۔
پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا۔“

انہیں بحرِ قلزم (دیرائے نیل) میں غرق کر کے انہیں ذلیل و خوار کر دیا اور ان سے عزت و جبین
لی۔ ذلت اور رسوائی۔ نعمتوں کے بعد عذاب الیم ان کا مقدر ٹھہرا۔ خوشحالی کے بعد ذلت و مسکنت
سے انہیں واسطہ تھا۔ انہیں زندگی گزر گئی تو انہیں آگ کے شعلے نصیب ہوئے۔ اللہ کی پناہ۔ کون اس
کی قدیم سہولت اور قوت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں۔

فجعلنا ہم سلفاً۔ ترجمہ: ”اور بنا دیا انہیں پیش رو۔“
یعنی جن کی لوگ اتباع کریں و مثلاً ”اور کہات“ یعنی جن سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جن
کی برپائی کو دیکھ کر اور جن کے واقعات کو سن کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں جیسا کہ سورہ القصص میں

ہیروڈی میں سرگرداں ہو گئی اور اللہ کے نبی اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اہل مصر پر اپنی عظیم اور زبردست جہتیں قائم کیں اور انہیں ایسے روشن معجزات دکھائے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور عقل تنگ رہ جائیں لیکن اس کے باوجود بھی مصریوں کے رویے میں کوئی مثبت تبدیلی نہ آئی وہ اسی راستے پر غفلت سے آنکھیں بند کیے بڑھتے گئے۔ خدائی آواز پر کسی نے احیان نہ دیا۔ کوئی ایک بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔

ہاں کچھ خوش نصیب ایمان لائے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ کہتے ہیں کہ پوری قوم میں صرف تین خوش نصیب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک خود فرعون کی بیوی۔ اہل کتاب ان کے متعلق کچھ خبر نہیں رکھتے۔ دوسرے آل فرعون کا مومن جس کی ایمان افروز کہانی وحفظ و تلقین اور فرعون کو مشورے کا ذکر گزر چکا ہے اور ایک تیسرا شخص جو شہر کے آخر کونے سے دوڑتا ہوا یہ بتانے آیا تھا۔

يا موسى ان الصلوات بضررونك ليقطلوك فاعرج الى لك من الناصحين۔

﴿سورۃ القصص﴾

ترجمہ: "اس نے (آکر) بتایا اے موسیٰ! سرور لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ اس لیے نکل جائیے۔ (یہاں سے) بیٹھتے ہیں آپ کا خیر خواہ ہوں۔

امین ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں: کہ یہ تین شخص چادو گردوں کے علاوہ تھے۔ ان کا تعلق قوم قبط سے تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ قوم فرعون قبط سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ چادو گر بھی تمام کے تمام ہیرنی اسرائیل کے سب لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انکی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے:

لما آمن لموسى الا خريه من قومه على خوف من فرعون و ملتهم ان يقتلهم و ان فرعون لعال في الارض و انه لعن المسرفين۔ ﴿سورۃ یونس﴾

ترجمہ: "پس نہ ایمان لائے موسیٰ پر بجز ان کی قوم کی اولاد کے (وہ بھی) ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں وہ انہیں بھٹکا نہ دے۔ اور وہ واقعی فرعون بڑا سرکش (بادشاہ) تھا ملک میں اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔"

"الا خريه من قومه" میں ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ سیاق کا اس پر ناں ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ قرع ترین انہیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن پہلی ترکیب زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے جیسا کہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔

قبطیوں میں اگرچہ بہت سے لوگ مسلمان تھے لیکن فرعون کے خوف اس کے رعب و دبدبہ سے اور اس کے درباریوں کی دہشت سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے کہ کہیں یہ ظالم جبر انہیں شرک نہ بنا ڈالیں اور ان کی زندگی اجیرن کر دیں۔

اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق آگاہ فرماتا ہے اور بیٹھ اللہ کی گواہی کافی ہے:

وان فرعون لعال في الارض ترجمہ: "اور واقعی فرعون بڑا سرکش (بادشاہ) تھا ملک میں۔" یعنی جابر سرکش، غیر حق میں مشغول و انه لعن المسرفين۔ ترجمہ: "اور واقعی وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔"

یعنی تمام امور تمام کاموں اور تمام حالات میں انتہاء پسندی کا ثبوت دینے والا تھا لیکن درحقیقت اس کی حیثیت ایک جڑو سے زیادہ نہیں تھی جس کی بربادی کا وقت آن پہنچا تھا۔ اور وہ ایک پکا ہوا پھل تھا جس کی چٹائی ہونے والی تھی۔ وہ ایک بری رسم تھی جس کے خلاف کی تیاری ہو چکی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم سے خطاب:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں اپنی قوم سے فرمایا:

يا قوم ان كنتم بائع للعلية توكلوا ان كنتم مسلمين فقلو على الله توكلنا و بنا لا نجعلنا فنة للقوم الظالمين و لجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ﴿سورۃ یونس﴾

ترجمہ: "اے میری قوم! اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے اے ہمارے رب! نہ بتائیں فتنہ (کا موجب) ظالم قوم کے لیے اور نہ بات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں (کے ظلم و ستم) سے۔"

آپ نے اپنی قوم کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور اسی سے مدد مانگنے کی تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے مومنین کو سمجھایا کہ اللہ کے انتہاء کردار اور اسی کے حکم کی تابعداری کرو۔ اگر تم اس کے ہورہے تو وہ ضرور تمہیں اس مشکل سے نجات دے گا اور ضرور کوئی بہتری کی صورت پیدا فرما دے گا۔

و اوحيا الى موسى و اخيه ان تبوا لقومكما بمصر ميوتا و اجعلوا بيوتكم و القمو الصلوة و بشرو المؤمنین۔ ﴿سورۃ یونس﴾

ترجمہ: "اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر اور بنا ڈالنے ان گھروں کو قبلہ رخ اور قائم کرو نماز اور (اے موسیٰ!) خوشخبری دو مومنین کو۔"

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے الگ تھلک ایسے گھر تعمیر کریں جو قطیوں کے گھروں سے ذرا بہت کر ہوں تاکہ جب انہیں اچانک کوچ کا حکم دیا جائے تو وہ نکلنے کو تیار ہوں اور ایک دوسرے کے گھروں کا انہیں پتہ ہو تاکہ اطلاع آسانی سے دی جاسکے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: **وَجْعَلُوا بيوْتَكُمْ قُبْلَةً** ترجمہ: "اور بنادو اپنے گھروں کو قبلہ رخ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں۔ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کثرت سے نماز ادا کرو۔"

پیادہ ابو مالک، ابراہیم ٹپی، رفیع ضحاک، زید بن اسلم، ان کے بیٹے عبدالرحمن اور دیگر کئی علماء کی یہی رائے ہے۔

اس بناء پر مطلب یہ ہوگا کہ جب انسان کو کوئی نقصان، تکلیف اور مشکل کا سامنا ہو تو وہ کثرت سے نماز ادا کرے جیسا کہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴿سورۃ البقرہ﴾

ترجمہ: "اور مدد لو صبر اور نماز سے۔"

حدیث میں ہے کہ "جب نبی کریم ﷺ کو کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو آپ نماز ادا فرماتے۔" اس کا یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ مسلمان جب اجتماعی طور پر کھلے عام نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں تاکہ یہ ان شعائر دین کا محض بن جائے جس کے اظہار پر وہ اس وقت قادر نہیں ہیں ان کی حالت کا اقتضا بھی یہی تھا کہ وہ شعائر اسلامی کا اظہار نہ کریں کیونکہ فرعون اور اس کی قوم کے سرداران کی جان کے دشمن تھے لیکن پہلا معنی زیادہ قوی ہے کیونکہ آیت کے آخر میں "وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ" کے الفاظ پہلے معنی کی تائید کرتے ہیں اگرچہ دوسرے معنی کے منافی بھی نہیں۔ واللہ اعلم

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"وَجْعَلُوا بيوْتَكُمْ قُبْلَةً" کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھر قبلہ بنالو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کیلئے بددعا:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ سَيِّئَ الدِّينِ لَا يَعْلمُونَ ﴿سورۃ یونس﴾

ترجمہ: "اور عرض کی موسیٰ نے اے ہمارے پروردگار! تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت و نیوی زندگی میں۔ اے ہمارے مولا! کیا اس کے لیے کوئی

گمراہ کرتے پھر میں (لوگوں کو) تیری راہ سے اے ہمارے رب! براہ کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قُولُی** کر لی گئی تمہاری وعائیں تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقہ پر جو جاہلوں کا (طریقہ) ہے۔"

یہ ایک عظیم بددعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف صادر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو فرعون سے ذاتی دشمنی نہیں تھی یہ تاریک فتنی خدا کے لیے تھی کیونکہ وہ اجتماع حق سے ٹکڑ کر رہا تھا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا تھا۔ اس کی اسلام دشمنی، بغاوت اور سرکشی حد سے گزر گئی تھی اور وہ باطل پر ڈٹا ہوا تھا۔ واضح جلی، جسی اور معنوی حق اور برہان قاطع سے وہ ٹکڑ کر رہا تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی: **رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُوْهُ** ملاخ۔ ترجمہ: "اے ہمارے پروردگار! تو نے بخشا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو۔"

یعنی فرعون کی قوم قبط کو۔ اور اس کے ہم خیال اور ہم مذہب لوگوں کو

زَيْنَةً وَ اَمْوَالًا فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ترجمہ: "سامان آرائش اور مال و دولت دنیوی زندگی میں۔ اے ہمارے مولا! کیا اسلئے کہ وہ گمراہ کرتے پھر میں (لوگوں کو) تیری راہ سے۔" یعنی اسی پر تو وہ نازاں ہیں اور دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جاہل دولت کی فروانی سے سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ حق پر ہے لیکن یہ مال و دولت اور دنیوی زیب و زینت میں خود بصورت لباس و شاد و ساری۔ بلند و بالا کمالات خود بصورت گھر، لذت کھانے، دل خوش کن مناظر۔ جاہ و منصب الغرض دنیا کی سب نعمتیں متاع ماضی ہیں۔ اگر دین نہ ہو تو گویا انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔

رَبَّنَا اِنطس علی اموالهم ترجمہ: "اے ہمارے رب! براہ کر دے ان کے مالوں کو۔" حضرت ابن عباس اور حضرت عابد رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: کہ اس کا معنی ہے ہلاک کر دے ان کے مال و دولت کو۔ حضرت ابو العالیہ رفیع بن انس، ضحاک فرماتے ہیں: کہ اس کا معنی ہے کہ ان کے مالوں کو نشان زدہ چھر بنادے جیسا کہ وہ پہلے تھے۔

ہر چیز پتھر بن گئی:

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ اس دعا کی وجہ سے قبطیوں کی کھیتیاں پتھر بن گئیں۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں: کہ انہوں نے جو شکر بنائی وہ پتھروں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ بھی فرماتے ہیں: کہ ان کا دوسرا مال و متاع بھی پتھر بن گیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ میری قبیل لاؤ۔ وہ غلام قبیل لے کر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں موجود چنے اور اٹے پتھر میں پکے تھے۔ (اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔)

و اشد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔
ترجمہ: "اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تا کہ وہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں درد ناک عذاب کو۔"

حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ "اشدد علی قلوبہم" کا معنی ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے خلاف بددعا اللہ تعالیٰ اور اسکے دین ویرانہ کی خاطر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں تسلی دی کہ میرے محبوب رسول تیری التجا میں لی گئی فرعون اور اس کے ساتھی ضرور نیست و نابود ہوں گے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے حق میں بددعا کرتے ہوئے عرض کی تھی:

رب لا تلک علی الارض من الکافرین دیارا۔ انک ان تلک ہم یصلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ (سورہ نوح)

ترجمہ: "اے میرے رب! نہ چھوڑ دے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔ اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنہیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار سخت ناشکر گزار ہوگی۔"

اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بددعا کی اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کر کے اس بددعا میں شمولیت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا:

قال قد اجیت دعوتکما فلا استعینا ولا تنعان سبل الذین لا یعلمون۔ (سورہ یونس)
ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قبول کر لی گئی تمہاری دعا جس تم ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ چلنا اس طریقہ پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔"

بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا:

مفسرین کرام اور اہل کتاب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے باہر جا کر عید منانے کی اجازت مانگی۔ اس نے مجبوراً انہیں اجازت دے دی لیکن بنی اسرائیل نے مکمل تیاری کر لی اور

بھاگ نکلے۔ یہ اسی مملکت میں فرعون اور اس کے لشکر کے خلاف سازش تھی۔ بنی اسرائیل بھاگ جانا چاہتے تھے اور ان سے خلاصی کے خواہاں تھے۔

اہل کتاب کے بقول اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ قبطیوں سے زیورات عاریہ لے لو۔ انہوں نے بہت زیادہ مالیت کے زیورات فرعونوں سے ہتھیا لیے رات کی تاریکی میں پوری قوم نکل کھڑی ہوئی اور مسلسل سفر کرتے ہوئے نکلے پھرتے گئے۔ ان کی منزل شام کی سرزمین تھی۔ جب فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل کی تلاش شروع کر دی کہ انہیں پکڑ کر سزا دے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعا دی۔ لہو العزیز الرحیم۔ (سورہ اشعراء)
ترجمہ: "اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات (یہاں سے) میرے بندوں کو لے جاؤ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پس جیسے فرعون نے سارے شہروں میں ہر کارے (تا کہ لوگوں کو بتائیں) یہ لوگ ایک جھوٹی سی جماعت ہیں۔ اور انہوں نے ہمیں سخت برا فروخت کر دیا ہے (تا ہم غم نہ کرو) ہم سب (ان کے متعلق) بہت جانتا ہیں۔ سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں اور (پستے ہوئے) چشموں اور (بحر پر) خزانوں اور شاندار مکانات سے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنادیا۔ پس وہ ان کے تعاقب میں نکلے اشرافی کے وقت۔ پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہوں نے تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے (ہائے) ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں، بلاشبہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ سو ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو تو سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند۔ اور ہم نے قریب کر دیا وہاں دوسرے فریق کو۔ اور ہم نے بچا لیا (ان چند موجدوں سے) موسیٰ اور ان کے سب ہمراہیوں کو۔ پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو اس واقعہ میں (بڑی واضح) نشانی ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور جنگ (اسے محبوب!) آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔"

فرعون کی فوج کی تعداد جو بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلی:

مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ فرعون سوار ہوا اور اپنے لشکر کو ساتھ لے کر اسرائیلیوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ حکم دیا کہ ان کے قدموں کے نشان پر تیزی سے بڑھتے جاؤ۔ اس کے پاس سمندر کی مانند فضا میں مارا لشکر تھا حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق اس لشکر میں ایک لاکھ تو نشان زدہ رنگھوڑے

تھے۔ اور اس کے سپاہیوں کی تعداد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تھی۔ واللہ اعلم
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تقریباً سات لاکھ جنگجو تھے۔ بچوں، عورتوں اور
بڑھے اس کے علاوہ تھے۔ آج جب وہ مصر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کو اللہ کے حکیم حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل تھا اور جب وہ یہاں آئے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کا پیارا رسول
حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ وہ مصر میں چار سو ستائیس تئیس سال مقیم رہے۔

فرعون نے جب ان کو پایا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔
کوئی شک و شبہ باقی نہیں تھا۔ فریقین ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ رہے تھے۔ بات بالکل
واضح تھی کہ اب لڑائی ہوگی۔ گردنیں اڑیں گی اور زمین خون آلود ہوگی۔ بنی اسرائیل خوف سے
لڑنا چاہتے گھبرا کر کہنے لگے: ”اللہ لعلو کون“ ترجمہ: ”(ہائے) ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔“ کیونکہ
سامنے سو جیس مارنا سمندر رہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جبار۔ کریں تو کیا کریں سمندر کو کیسے عبور کریں۔
اب ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیں۔ اور گھس جائیں لیکن یہ
کس میں حوصلہ تھا۔ کون اپنے آپ کو سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے کر سکتا تھا۔ دائیں بائیں بھی
بلند و بالا قاتل عبور پہاڑ تھے۔ فرعون کے لشکر کی قریب سے قریب تر ہو رہے تھے۔ وہ بالکل سامنے
تھے۔ اسرائیلی فرعون کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے لشکر جبار میں بے پناہ سپاہیوں اور اسلحہ کے ساتھ
لیس ہے۔ وہ بہت ڈرے۔ خوف کے مارے ان کا خون خشک ہو گیا۔ جب انہوں نے خیال کیا کہ
فرعون کی سطوت و طاقت کس قدر زیادہ ہے اور وہ ہمیں پکڑ کر کس قدر اذیتیں دے گا اور اہانت کرے
گا تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے لگے۔ ہم
بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں مرداویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

”ان معی دبی مسہدین۔ ترجمہ: ”ہرگز نہیں ابلا شہ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری
رہنمائی فرمائے گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام پہلی
صفوں میں تشریف لائے۔ سمندر کو ایک نظر دیکھا۔ موجوں میں باد کا سلاطین تھا جہاگ ہی جہاگ نظر
آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اشارے سے بتایا مجھے یہاں سے سمندر عبور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے حضرت یوشع
علیہ السلام ان دنوں بنی اسرائیل کے سردار، عالم اور بڑے عابد شہر ہوتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ

علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد خدا کے پیغمبر قرار
پائے۔ جیسا کہ بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔ ان کے ساتھ آل فرعون کا مؤمن
بھی تھا۔ یہ اللہ کے بندے کفر سے تھے اور بنی اسرائیل سارے ان کی طرف بھٹکے دیکھ رہے تھے۔
کہتے ہیں کہ آل فرعون کا مؤمن شخص کلی بار اپنے گھوڑے پر سوار سمندر میں گھستا چلا گیا کہ کیا
اسے عبور کرنا ممکن ہے۔ لیکن ہر بار وہاپس آیا کہ یہاں سے سمندر کو عبور کرنا ممکن نہیں۔ آخر اللہ کے
نبی کی خدمت میں عرض کی اسے رسول خدا کیا یہاں سے سمندر کو عبور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ
علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اسی جگہ سے۔

جب حالات نے نازک صورت اختیار کر لی معاملہ عظیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل بے یمن و بے
قرار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دانت پیتا غصے سے لال چیلنا بالکل قریب پہنچ گیا اور بنی
اسرائیل لرزہ بر اندام پھٹی آنکھوں سے لشکر کو دیکھنے لگے ان کے کلیجے مت کو آنے لگے ایسے میں اللہ
تعالیٰ اور قد رتوں والے مالک نے وحی فرمائی۔ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا
”ان اضرب بعصاك الحجر“ ترجمہ: ”کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو“ جب آپ نے
سمندر کو ضرب لگائی۔ کہتے ہیں آپ کی زبان پر یہ کلمہ بھی جاری ہوا۔ ”اللہ کے حکم سے پھٹ جا“ اور
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسے ابلی خاند کہہ کر کہا کہ پھٹ جا۔ واللہ اعلم
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاك الحجر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم
ترجمہ: ”سو ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو تو سمندر پھٹ گیا
اور وہ گویا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند۔“

یہ بھی کہتے ہیں کہ سمندر میں بارہ راستے بن گئے۔ ہر ایک قبیلے کے لیے جدا راستہ تھا۔ یہ بھی کہا
جاتا ہے کہ سمندر کی ان ٹھہری ہوئی موجوں میں قدرت خداوندی سے کھڑکیاں بھی بن گئیں تاکہ وہ
ایک دوسرے کو نہ کچھ سکیں۔ لیکن یہ بات عمل نظر ہے۔ کیونکہ پانی شفاف جسم ہے جب اس کے دوسری
طرف روشن ہو تو یہ دیکھنے کو مانع نہیں رہتا۔

اور اسی طرح سمندر کا پانی پہاڑ کی مانند ٹھہرا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نے جو کلمہ کن سے
کچھ بھی کر سکتی ہے پانی کی موجوں میں ٹھہراؤ پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ کی ہوا کو حکم دیا وہ

سمندر کے ان راستوں کی زمین کو خشک کرنے کے لیے جلی۔ پھر بالکل تدریجاً تدریجاً کہ راستے بالکل خشک ہو گئے اور گھوڑوں اور چاروں کے کھروں کے ساتھ بھی مٹی نہ لگی۔
 ﴿اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ حَرِيًّا فِي الْبَحْرِ يَمَسُ لَا تَخَافُ دُرُوكًا وَلَا نَجْشِي

ترجمہ: "اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ (علیہ السلام) کی طرف کہ راتوں رات لے چلے میرے بندوں کو (مصر سے) (راہ میں سمندر ساحل ہو) تو عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لیجئے نہ تمہیں پیچھے سے پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی اور اندیشہ۔"

فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنَ يَجُودُوهَ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَغْرَقَ فَرَعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

﴿سورہ طہ﴾

ترجمہ: "پس فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں سمیت پس چھا گئیں فرعونوں پر سمندر (کی تند موجیں) جیسا کہ چھا گئیں ان پر۔"

جب اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر کی موجوں میں ٹھہراؤ آ گیا اور راستے بن گئے تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر سمندر عبور کریں۔ آپ نے اشارہ کیا بنی اسرائیل فوراً ان راستوں میں اتر گئے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ بہت تیزی سے خشک راستوں پر چل رہے تھے۔ اور ایک حیران کن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایسا الوکھا منظر تھا کہ جس سے مومنوں کے دل رہنمائی پاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور آپ کے ساتھیوں نے سمندر کو عبور کر لیا اور دوسرے کنارے پر جا گئے۔ خشکی پر جب کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا تو فرعون کے لشکر کا ہر اول دست انہیں راستوں پر بھاگا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے سمندر کی لہروں کو حرکت دینے کے لیے عصا سے ضرب لگانے کا ارادہ فرمایا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر پیچھا نہ کر سکیں۔ مگر رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ انہیں میرے پیارے ابھی اسے ساکن ہی رہتے رہے۔

﴿اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَ فَرَعَوْنَ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ۔ ﴿سورہ الذخراں﴾

ترجمہ: "اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول کہ

میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو میں تمہارے لیے معجز رسول ہوں۔ اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلہ میں۔ میں لے آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل۔ اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر چھراؤ کچھ سکوت اور اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ پس آپکا رسولی نے اپنے رب کو بلاشبہ یہ مجرم لوگ ہیں لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اور رہنے دو سمندر کو تمہا ہوا۔ بیشک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا۔ وہ چھوڑ گئے بہت سے باغات اور خوشے کھیتاں اور شاندار مقامات۔ اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ یونہی ہوا۔ اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پس نہ رویا ان (کی برادری) پر آسمان اور نہ زمین انہیں مزید مہلت دی گئی۔ اور بیشک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب ہے۔ (یعنی) فرعون (کی غلامی) سے۔ بلاشبہ وہ بڑا متکبر (اور) حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہان والوں پر۔ اور ہم نے عطا فرمائیں انہیں ایسی نشانیاں جن میں صریح آزمائش تھی۔"

"وَالْوَلَدُ الْبَحْرُ هُوَ" ترجمہ: "اور رہنے دو سمندر کو تمہا ہوا" یعنی اسے اسی حالت پر رہنے دو۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) مجاہد، عکرمہ، رافع، ضحاک، قتادہ، کعب الاحبار، سماک بن حرب، عبدالرحمن بن زید بن اسلم اور کئی دیگر مفسرین نے کی ہے۔

فرعون لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق:

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے اسے اپنی حیثیت اور حالت پر رہنے دیا۔ فرعون کا پورا لشکر سمندر میں اتر چکا تھا۔ فرعون خود بھی سمندر میں اتر اور خشک راستے پر چل نکلا۔ پھر اس سرکش نے وہ کچھ دیکھا جو اس نے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک حقیقت کو واضح دیکھا۔ ایک ہولناک منظر تھا۔ آج اس پر ایک حقیقت ظاہر ہو چکی تھی جو بارہا پہلے بھی اس پر واضح ہوتی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کھلیں کہ یہ کس عرش عظیم کے رب کا ہے۔ فرعون نے گھوڑے کی لگام کھنچی وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا وہ بہت نامم تھا کہ کیوں ان ہنگام خدا کی ستارش میں اگل کھڑا ہوا۔ لیکن اب ندامت سے کیا حاصل۔ لیکن اس حالت میں بھی اس دشمن خدا نے اپنے سپاہیوں کو دھوکا دیا۔ اور انہیں فریب دینے کے لیے جھوٹ بولنے لگا۔ اس کے کافر نفس اور قاجر طبیعت نے قطیوں کو الو بنایا۔ انہوں نے اس کی اتباع کی اور اس کی باتوں میں آ گئے۔ کہنے لگا۔ دیکھو کیسے یہ سمندر میرے لیے پھٹ گیا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے قاتل ہے۔

عذاب کے شکنجے میں بری طرح کس چکا اور سکران الموت سے ہمتدار ہوا تو اسے ثابت کا خیال آیا۔
توبہ و استغفار کرنے لگا۔ اللہ پر اس وقت ایمان کا اقرار کرنے لگا جب کہ ایمان سے سودمند ثابت
نہیں ہو سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان الذين حقن عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا
العذاب الاليم۔ (سورۃ یونس)

ترجمہ: "بیشک وہ لوگ ثابت ہو چکی ہے جن پر آپ کے رب کی بات وہ ایمان نہیں لائیں گے
اگرچہ آجائیں ان کے پاس ساری نشانیاں جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔"
(سورۃ المؤمن میں فرمان خداوندی ہے:

فلما راوا بانسا قالوا آمنا بالله وحده و كفروا بما كن به مشركين۔ فلم يلك
بشعهم الايمانهم لعماروا بانسا سنة الله التي قد حلت في عباده و خسرو هنالك الكافرون۔
ترجمہ: "پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر
اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پس کوئی فائدہ نہ دیا
انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو (قدیم
سے) ان کے بندوں میں جاری ہے اور سراسر خسارہ میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے۔"

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بددعا کی کہ ان کے مال پر باد
ہو جائیں اور ان کے دل سخت ہو جائیں اور وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی
آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ وہ ایسے وقت حیرت و حیرت کا اقرار کریں جب کہ اقرار ایمان کوئی فائدہ
نہ دے اور ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون
علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا اور ان کی انتقام کے جواب میں فرمایا تھا "فقد احببت دعوتك كما
تبهاري دعا قبول ہو چکی ہے۔ سو اب دعا کی قبولیت کا نتیجہ بنی اسرائیل کے سامنے تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب فرعون نے کہا (آمنت بالله لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل) مجھ سے
جبرئیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کاش آپ دیکھتے میں فرعون کے من میں کچھ فلوں رہا تھا کہ انہیں
اسے رحمت خداوندی آئے۔"

(اسے ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے تہذیب من سلمہ کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں

چھپائے رکھا۔ وہ ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اردو تھا کہ میں رک جائے اور اس عذاب سے
بچ جائے اس لیے وہ کبھی آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے ہٹتا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم کو حکم دیا کہ اب
وقت ہے عصا کو حرکت دیں۔ سمندر کی ساکن موجوں پر ایک ضرب لگائیں۔ آپ نے پانی کو ضرب
لگائی۔ موتیں بھر گئیں۔ فرعون کا پر آشکر فرق ہو گیا اور ان سرکشوں میں سے ایک نہ بچ پایا۔

و انجينا موسى ومن معه اجمعين۔ ثم اغرقنا الآخرين ان في ذلك لآية وما كان
اكثرهم مؤمنين و ان ربك ليهو العزيز الرحيم۔ (سورۃ الشعراء)

ترجمہ: "اور ہم نے بچالیا موسیٰ اور ان کے سب ہمراہیوں کو پھر ہم نے فرق کر دیا دوسرے
فریق کو۔ اس واقعہ میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لائے والے نہیں۔ اور بیشک
(اے حبیب!) آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رہے فرمانے والا ہے۔"

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو بچالیا۔ ان میں سے ایک بھی پانی میں غرق نہ ہوا اور اس
نے اپنے دشمنوں کو غرق کر دیا حتیٰ کہ ان میں سب سے ایک شخص بھی نہ بچ سکا۔ یہ بہت بڑی نشانی اور
قدرت خداوندی کی بہت اہم اور قطعی دلیل تھی۔ اس معجزے نے ثابت کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اپنے رب سے جو عظیم شریعت لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے اور انسانیت کے لیے یہی سیدھا راستہ
ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔

وجاوز لا بنی اسرائیل البحر۔ عن ایسا لعقلون۔ (سورۃ یونس)

ترجمہ: "اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر
نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے۔ حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا
نہیں۔ بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب؟
اور تو تا فرمائی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو تھوڑا فساد برپا کرنے والوں سے تھا سو آج ہم بچا لیں گے
تیرے جسم کو تاکہ تو ہو جائے اپنے پیچھلوں کے لیے (عبرت کی) نشانی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر
لوگ ہماری نشانیاں سے غفلت برتتے والے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ فرعون قبطیوں کے سردار کی فرقا بنی کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ ساکن موجوں میں
اچانک حرکت آگئی اور انہوں نے فرعون کو سمندر کے تہ میں پہنچایا اور پھر سطح آب تک لایا بنی اسرائیل
کا قافلہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس دردناک اور سخت عذاب کا کنارے پر کھڑا مشاہدہ
کر رہا تھا۔ ان کی آنکھیں خندہ ہو گئی اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ جب فرعون ہلاک ہونے لگا

نقل فرمایا ہے۔ اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔

ابو داؤد طیالسی، سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھ سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کاش آپ نے مجھے دیکھا ہوتا۔ میں سمندر کا کچھڑے لے کر فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا اس غصے سے کہ کہیں رحمت خداوندی اسے آتہ نہ لے۔ (امام ترمذی اور ابن جریر نے اسے حضرت شعبہ کے حوالے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اسے حسن غریب صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور ابن جریر کی روایت سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث مقبوف ہے۔)

ابن ابی حاتم، سعید بن جبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور بلند آواز سے اقرار کیا "اعنت الله لا اله الا الذي اعنت به بنو اسرائيل" فرمایا: جبریل علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رحمت خداوندی اس کے غضب پر سبقت نہ لے جائے۔ پس جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے اس کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دی جبریل علیہ السلام اس کے چہرے پر مار رہے تھے اور اسے دفن کر رہے تھے۔

علامہ ابن جریر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھ سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کاش آپ نے مجھے دیکھا ہوتا میری حالت یہ تھی کہ میں اس کا منہ بند کر رہا تھا اور اس کے منہ میں کچھڑوں سے رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں رحمت خداوندی اسے آتہ نہ لے اور اسی کی بخشش نہ ہو جائے۔ یعنی فرعون کی۔"

(اس حدیث کو اسلاف میں سے کئی محدثین نے مرسل قرار دیا ہے۔ مثلاً ابوالیم یحییٰ قتادہ، یحییٰ بن مہران کہتے ہیں کہ شاک بن قیس نے اسی کی روشنی میں لوگوں سے خطاب فرمایا۔)

بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اتنا غصہ کسی پر نہیں آیا جتنا غصہ اس وقت فرعون پر آیا جب اس نے کہا "انارکم الا علی" (سورۃ النزعۃ) ترجمہ: "میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں" میں اس کے منہ میں اس وقت مٹی ٹھونسنے لگا جب (ذو جہتہ ہوئے) اس نے کہا جو کہا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَدْ عَصَتْ قَبْلَ وَ كَسَتْ مِنَ الْمَقْسُودِينَ۔ ترجمہ: "کیا اب؟ اور تو باقرمانی کرتا رہا اس سے پہلے اور تو فتنہ و فساد پر پانے والوں سے تھا۔"

یہ استفہام انکاری ہے۔ اور یہ اس بات کے لیے نص ہے کہ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں

کیا گیا۔ واللہ اعلم

کیونکہ اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا یا جاتا تو وہ اسی طرح کفر کرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق خبر دیتا ہے کہ جب وہ آگ کو دیکھیں گے اور اس کا سامنا کریں گے تو کہیں گے۔

بَلْ لَيْسَ لَكَ دَوْلَا نَكْذِبُ بآيَاتِنَا وَمَا وَ نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (سورۃ الانعام)
ترجمہ: "اے کاش! (کمن طرح) ہم لوٹا دیے جائیں تو (پھر) نہیں پہچانیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں سے۔"

فرمان خداوندی ہے:

بَلْ يَدْعَاهُمْ مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُّوا عَاذُوا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَالْهُمْ لَكَافِرُونَ۔ (سورۃ الاحقاف)

ترجمہ: "بلکہ عیاں ہو گیا ان پر جسے چھپایا کرتے تھے پہلے اور اگر انہیں واپس بھیجا جائے تو پھر بھی وہی کریں گے جس سے روکے گئے تھے اور بیشک وہ جھوٹے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَالْيَوْمَ نَنْجِيكَ مِنْكَ لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقْتَ آيَةً۔ (سورۃ یونس)

ترجمہ: "سو آج ہم بچالیں گے تیرے جسم کو تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے (عبرت کی) نشانی۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یہ شک گزرا کہ شاید فرعون ابھی تک زندہ ہے حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ وہ نیکل مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا۔ پانی نے آتش بندی پر اچھال دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آتش بالکل پانی کی سطح پر آگئی۔

اور بعض کہتے ہیں کہ لہروں نے اسے غرق کیے ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ فرعون کے جسم پر ابھی تک ذرہ تھی جس سے بنی اسرائیل نے اسے پہچان لیا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ انہیں فرعون کی ہلاکت کا یقین آجائے اور وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے خلاف صادر ہو چکا ہے۔ اسی لیے فرمایا: "آج ہم بچالیں گے تیرے جسم کو" (سمندر کی تندہ تیز موجوں سے) اور تیری ذرا تیری ہلاکت کی پہچان ہوگی شکوں۔ یعنی اے فرعون تو عبرت کی نشانی ہے "لَمَنْ خَلَقْتَ" بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے۔ اور اسے اللہ کی قدرت پر دلیل جس نے تجھے ہلاک فرمایا ہے۔

کی عزت، مال اور زندگی کو سلب کر لیا گیا۔ اور ان کی جائیدادوں اور مال و دولت کے بنی اسرائیل وارث بنے۔ یہی کہ سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا: "كذالك و اولئنا هاسی اسرائیل۔" ترجمہ: "ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنادیا۔"

سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و نريد ان نمن على الذين استضعفوا الى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الراضين -
(سورة القصص: ٢٧)

ترجمہ: "اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا ملک (مصر) میں اور بنا دیا انہیں پیشوا اور بنادیں انہیں (فرعون کے تاج و تخت کا) وارث۔"

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿٦٠﴾ سورة الأعراف ﴿٦٠﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے وارث بنا دیاس قوم کو جسے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا (انہیں وارث بنا دیا) اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ یعنی اسرائیل کے متعلق ابھی اس کے کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم اور (برباد کر دیے) جو بلند مکان و مقبرہ کیا کرتے تھے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ اور دنیا میں انہیں جو عزت و شہرت حاصل تھی وہ
مٹ کر رہ گئی۔ مصر کا بادشاہ فرعون خود بھی ہلاک ہوا اور اس کے سب درباری اور لشکر بھی لقمہ اجل
بن گئے اور مصر میں رہا یا اور غلہ کے اناس کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔

علامہ ابن عبد الغنی تاریخ مصر میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں مصر کی عورتیں مردوں پر بہت بری طرح مسلط تھیں۔ کیونکہ مصر میں یہ رواج تھا کہ امیر زادیاں اپنے سے کم حیثیت مردوں سے شادیاں کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے مردوں پر انہیں رعب و دبدبہ حاصل ہوتا اور آج تک مصر میں یہی رواج عام چلا آتا ہے۔

بنی اسرائیل کیلئے پہلا حکم:

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو مصر سے خروج کا حکم ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کوئی ایک سو کچھ لاکھ لوگ لے کر افریقہ کا ایک بکرانوح کر دیں گے۔ انہیں بکر سے کی ضرورت نہ ہو تو وہ گھر اور اس کا پڑوسی ل کر ایک بکرانوح کر لیں۔ ذبح کے بعد بکروں کا ٹھکانہ لے کر اپنے دروازے کی دلیز پر اور کواڑوں پر لگا دیں۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ بنی اسرائیل

بعض اسلاف نے اسے "لنكون لمن خلقت" بھی پڑھا ہے کہ جن لوگوں نے تجھ سے اختلاف کیا ہے بنی اسرائیل تو ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ہم تجھے تیری ذرہ کے ساتھ دریا کی موجوں سے نجات دیں گے تاکہ یہ بچھنوں بنی اسرائیل کے لیے تیری پہچان کی علامت بن جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم

امام بخاری اپنی مجلس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ: جب حضور نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔

آپ نے پوچھا: "اس روز تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟" یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: "تم یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے زیادہ حقدار ہو۔ پس تم بھی روزہ رکھو۔"

اس حدیث کا اصل صحیحین وغیرہ میں ہے۔ واللہ اعلم
 ﴿ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:﴾

فالتقنا منهم فاغرقهم في اليم بلاء من ربكم عظيم (سورة
الاعراف)

ترجمہ: "اور ہم نے وارث بنادیا اس قوم کو جسے ذلیل و خقیق سمجھا جاتا تھا اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا ایچا وعدہ بنی اسرائیل کے متعلق یوحنا کے کہ انہوں نے عبرت کیا تھا اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم اور (برباد کر دیئے) جو بلند مکان و تعمیر کیا کرتے تھے اور ہم نے پارانا را بنی اسرائیل کو سمندر سے تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو کمن پیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی ایک (ایسا) خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا: یقیناً تم باطل (اور بے سمجھ) لوگ ہو۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں جاوہر کو کہ ہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں موسیٰ نے کہا کیا بغیر اللہ کے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی خدا حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تھی فرعونوں سے جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب مارا دالتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آواز مائش تھی۔"

اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکر کی خبر دے رہا ہے۔ کیسے دو بحرِ قزقم میں غرق ہوئے۔ کیسے ان

کے گھر میں۔ وہ اسے پکا کر نہ کھا نہیں بلکہ بھون کر کھائیں۔ اور سر، پاؤں اور اوہ جری کو بھی بھون کر کھا نہیں۔ کوئی چیز اس میں سے باقی نہ رہیں۔ کوئی ہڈی نہ توڑی جائے۔ اور بکرا جس گھر میں ذبح ہو اسی میں کھایا جائے۔ یہ گوشت اس گھر سے یاہرنہ نکلے۔ سات دن تک فطیری روٹی کھائیں۔ یہ قربانی سال کے پہلے میسے کی چند عموں تاریخ کو کی جائے۔ یہ اتفاقاً موسم رجب تھا۔ انہیں حکم ملا کہ جب وہ قربانیوں کا بھونا ہوا گوشت کھائیں تو ان کی گھر میں کمر بند بندھے ہوئے ہوں۔ اور جو تے پاؤں میں پینے ہوئے ہوں اور اٹھیاں ہاتھوں میں ہوں۔ وہ قربانی کے گوشت کو کھڑے کھڑے بڑی جلدی سے کھائیں اور جو شام کے کھانے سے بچا رہے اسے صبح تک بچا کر نہ رکھیں بلکہ آگ پر جلا دیں۔ یہ ان کے پیچھے اس وقت تک عید کا دن شمار ہوتا رہے گا جب تک تو رات پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور جب یہ کتاب منسوخ ہوگی تو یہ قانون بھی معطل ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ انجیل کے آنے سے شریعت موسوی منسوخ ہو گئی۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کے پہلوٹھوں اور ان کے جانوروں کے پہلوٹھوں کو قتل کر دیا۔ تاکہ وہ بنی اسرائیل سے غافل ہو جائیں نصف النہار کے وقت جب بنی اسرائیل نے مصر سے کوچ کیا۔ اہل مصر اپنے پہلوٹھوں پر نوحہ خوانی کر رہے تھے ہر گھر میں صف ماتم پہنچی تھی۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ جلدی جلدی مصر سے نکل چلو بنی اسرائیل نے آنا گونہا اور خیر تیار ہونے سے پہلے اسے لے کر چل دیے۔ انہوں نے قتلوں سمیت آنا اپنے گندھوں پر اٹھایا ہوا تھا قبطیوں کے زیورات بھی ان کے ساتھ تھے کیونکہ انہوں نے عادیہ یہ زیورات ان سے لے لیے تھے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔

مورخوں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ ان کے ساتھ بہت سارے مویشی بھی تھے۔ بنی اسرائیل چار سو تیس سال تک مصر میں رہنے کے بعد ان مصر کو چھوڑ کر چارہ تھے۔ یہ بیان تو رات کی نہیں ہے۔

اس سال کو "مصر" کے سن کا نام دیتے ہیں۔ لیکن ان کی عید فتح ہے۔ ان کے ہاں ایک وہ اور عید بھی ہیں۔ ایک کا نام عید الغفر ہے اور دوسری کا نام عید اٹھل ہے۔ لیکن ان کا پہلا سال تھا۔ یہ تین عیدیں ان کے ایام میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اور یہ چیز ان کی کتابوں میں منصوص ہے۔

بنی اسرائیل کا یہ قافلہ جب مصر سے نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے بحر سو ف کا راستہ اختیار کیا جب یہ قافلہ دن کی گرمی میں سفر کر رہا تو ان کے آگے آگے ایک بادل چلن جس میں نور کے ستون تھے۔ اور جب رات ہو جاتی تو آگ کے ستونوں والا بادل ان کی

رہنمائی کرتا۔ آخر یہ قافلہ ساحل سمندر تک پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے ساحل سمندر پر پڑاؤ کیا۔ اسی اثنا میں فرعون کے لشکر نے انہیں آگیا۔ وہ سمندر کے کنارے ڈیرے ڈالے انہیں قریب سے قریب تر آنا دیکھ رہے تھے۔ انہیں بہت پریشانی ہوئی حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے اس دورانے میں مرنے سے تو بہتر تھا ہم مصر میں ہی غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا: ڈرنے کی ضرورت نہیں فرعون اور اس کا لشکر اپنے شہر کو ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔

اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ سمندر کو ضرب لگاؤ۔ یہ دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کا قافلہ خشکی پر چلنا پڑا تر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا۔ درمیان سے خشک راستہ نظر آنے لگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوب کی ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ان راستوں پر عمل کر انہیں خشک کرے۔ بنی اسرائیل سمندر سے پار اتر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا مارو۔ عصا مارنے کی وجہ سے کہ پانی اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔

اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ قدرات کو پیش آیا۔ اور سمندر صبح کے وقت چٹا۔ لیکن یہ ان کی لٹاٹی ہے۔ اور عربی میں ترجمہ کرنے کے فن سے ناواقف کی دلیل ہے۔

فرعون کے غرق ہونے پر خدا کی حمد و ثناء:

اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور یہ اشعار نکلائے گئے۔ "ہم خداوند ذوالجلال کی حمد و ثناء کریں گے جو لشکروں پر غضبناک ہوا اور جس نے ان کے گھوڑ سواروں کو اور چند دوسروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔" یہ تسبیح بہت طویل ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن مریم نے جو تیس فیصد وفی اور بنی اسرائیل کی دوسری عورتیں بھی وفی لے کر اس کے پیچھے آئیں۔ مریم وفی اور شیلہ دجا کر یہ حمد یہ اشعار گانے لگی۔ "پاک ہے رب قہار جس نے گھوڑوں کو ہلاک کیا اور ان کے سواروں کو سمندر میں ڈال دیا۔"

اسی طرح کے اشعار میں نے ان کی کتابوں میں دیکھے ہیں۔

شاید اسی وجہ سے محمد بن کعب قرظی کو غلامی ہوئی کہ اس نے مریم بنت عمران والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی بہن کہہ دیا اور یا اہل بیت ہارون (سورہ مریم) کی تفسیر میں اس سے تسامع ہوا۔

اپنی ہر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ واللہ اعلم
عصا کی برکت سے کھارا پانی ٹپٹھا ہو گیا:

اس کتاب کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مسند سے پارا تر اور بادشاہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں تین دن بغیر پانی کے ٹھہر رہا۔ کچھ لوگوں نے اس پر دوا دیا مچھا یہاں انہیں پانی میسر آیا لیکن وہ بہت گڑوا تھا جسے دینا ممکن نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا اس کنویں میں ڈالو۔ آپ اللہ نے جب اس کناری پانی میں عصا ڈالا تو پانی ٹپٹھا ہو گیا اور آبی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راض اور منور کی تعلیم دی اور دوسری نصیحتیں بھی فرمائیں۔

بنی اسرائیل کی امتحانہ خواہش:

اللہ چاہا کہ وہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے جو حق و باطل کے درمیان کسوٹی ہے اور اصل کو نقل سے الگ کر دینے والی ہے۔

وجا وذا بسی اسماء البحر فموا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا
یموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم الہة قال انکم قوم تجهلون۔ ان هؤلاء منبر ماہم فیہ و
یعلل ما کانوا یعملون۔ (سورۃ الاحزاب)

ترجمہ: ”اور ہم نے پارا تر اپنی اسماء کی مسند سے تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو کچھ بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھ کر (ایسا) خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا ایلوہاتم جالی (اور بے کچھ) لوگ ہو۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ و برباد ہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔“

بنی اسرائیل نے جہالت و گمراہی کی بات کی حالانکہ وہ آیات خداوندی اور قدرت الہی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ یہ اس قدر روشن ہجرات تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لانے ہونے دین کی صداقت کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا تھا لیکن انہوں نے ایسی بے لگائی باتیں اس لیے شروع کر دیں تھیں کہ ان کا گمراہ ایک مشرک قوم پر ہوا جو بت کی پوجا کر رہے تھے۔

کہتے ہیں کہ اس بت کی شکل و صورت گائے کی تھی۔ ہو سکتا ہے گزرتے گزرتے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا بھی ہو کہ تم اس مورتی کی پرستش کیوں کر رہے ہو اور انہوں نے بتایا ہو کہ یہ مورتی انہیں نفع دیتی ہے۔ نقصان سے بچاتی ہے اور اس کے دیکھنے آئیں ضرورت کی چیزیں

ہم نے ان کی غلطی کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ تصویر کسی صورت نہیں ہو سکتی حضرت مریم بنت عمران کا حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن ہونا ممکن ہی نہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔

مفسرین عقلم میں سے کسی اور نے قرطبی سے اس چیز کو نقل بھی نہیں کیا کیونکہ یہ واضح غلطی تھی۔ بلکہ جرم مفسرین نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ اگر تو راست کی ان آیات کو تحریف سے محفوظ خیال کیا جائے تو بھی مریم بنت عمران خواہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور والدہ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف ناسوں کی موافقت ہے اتفاق سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن بھی مریم بنت عمران ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی بھی وہی مریم بنت عمران ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل اکثر بزرگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔

جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ کا قرآن اس کی شہادت فرما رہا ہے کہ حضرت یحییٰ و یونس و عیسیٰ و ابراہیم علیہم السلام نے باحت ہارون کے متعلق پوچھا تو آپ کو کچھ نہ آئی تو انہیں جواب دیتے تھے کہ آپ نے حضور نبی کریم ﷺ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ”کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ اپنے بچوں کے نام اپنے انبیاء کے ناموں پر رکھتے تھے۔“ (اسے مسلمان نے روایت کیا ہے)

اس کتاب کا ہارون کی بہن مریم کو نہایت ہی اسی طرح ہی ہے جس طرح بادشاہ کی گھر والی کو ملکہ اور امیر کی گھر والی کو مالکین کہا جاتا ہے اگرچہ وہ خود بادشاہ یا قبیلے کی سردار نہیں ہوتی۔ یہ بھی اسی طرح کا استعارہ ہے۔ وہ بہت کے گھرانے کا سب سے نیچے کھاتی تھیں نہ کہ ان کی طرف دیا ہوتی تھی اور وہ حقیقی بیٹھیں۔

مریم کا ایک بڑی مدبر و فہم بھائی ہارون کی دلیل ہے کہ پہلی شریعتوں میں قریش کے مہاتروں پر دف بھائی جانی تھی اور یہ چیز ہماری شریعت میں بھی مورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں علیہ السلام کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر دو بچیاں کا دف بجا کر ایام منی میں کانا گانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کہ خود حضور نبی کریم ﷺ ان کی طرف پیچھے کیے پیٹھ کے بل لیٹے رہے اور آپ کا چہرہ مبارک و باریکی طرف تھا۔ اسی حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آکر انہیں جسر کا دور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ابو بکر جانتے دو ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں شادی ہو اور کسی چھڑے دوست کی آمد پر دف بجا نا اور گانا جائز ہے۔ جیسا کہ یہ

اور رزق مہیا ہوتا ہے۔ اور بعض جاہل اسرائیلیوں نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اب وہ اللہ کے نبی کلیم سے ایک صورتی کی فرمائش کر رہے ہوں جسے وہ خدا بنا لیں۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ بت پرست پر لے درجے کے جاہل اور بے عقل ہیں۔ "ان هؤلاء متبر ما هم فيه و بطل ما كانوا يعملون۔" ترجمہ: "جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔" پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اللہ نے جو اس دور کے لوگوں پر علم و شرع کے ذریعے انہیں انبیاء عطا کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور کلیم ان کا مسطر اور ہم نشین ہے۔ آپ نے فرمایا: کہہ دیا یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا احسانات کیے۔ تمہیں اس ذات کریم عزوجل نے کس طرح قدم قدم پر اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ تمہیں فرعون جیسے جابر اور ظالم کی غلامی سے نجات دی۔ تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا جو کچھ دولت اور مال فرعون کے پاس تھا سب تمہارے قبضے میں دے دیا۔ ان نوازشات کا تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا لیکن تم بت پرستی کی خواہش کر رہے ہو۔ یاد رکھو عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ وہی خالق رازق اور قہار ہے۔ بت بنانے کا سوال بنی اسرائیل کے کچھ ہی نا سمجھ لوگوں نے کیا تھا۔ سب لوگ اس برائی میں شریک نہیں تھے۔ لیکن یہ خمیر قوام بنی اسرائیل کی طرف راجع ہے۔

وجا وزنا یبنی اسرائیل البحر فالتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم فالتوا یعموسی اجعل لنا الہا کما لهم الہة ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: "اور ہم نے پارا تار بنی اسرائیل کو سمندر سے تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو کفن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ! بناؤ ہمارے لیے بھی ایک (ایسا) خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔"

یعنی بعض لوگوں نے کہا۔ قالوا کی ہم خمیر کا مرجع بعض لوگ ہیں۔ لیکن "جاوڑنا ہنسی اسو انیل" سے مراد تمام لوگ ہیں۔ ایک ہی ان میں سے باہر نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک دوسری آیت ملاحظہ ہو۔

﴿سورة القصص﴾ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و حشرنا ہم فلم نغادر منهم احدا و عرضوا علی ربک صفا لقد جنتونا کما خلقنا کم اول مرة بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا۔ ﴿سورة الکہف﴾

ترجمہ: "اور ہم جمع کریں گے انہیں پس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں مقفیل بائد سے ہوئے۔ (پھر ہم انہیں کہیں گے کہ) آج تم آگے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا جہیں پہلی بار۔ ہاں تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم انہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا دن۔"

اسی تو حشر کے دن سب ہوں گے۔ مومن بھی اور کافر بھی لیکن قیامت میں شک کرنے والے بعض لوگ ہیں سارے نہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ ابی واقد لشیخ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین کے دن نکلے۔ جب ایک چری کے درخت سے گزرے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس چری کے درخت کو ہمارے لیے ذات انواط بنا دیں۔ جیسا کہ کافروں کے لیے ذات انواط ہے۔ ذات انواط چری کا ایک درخت تھا جس پر کافر اپنے ہتھیار لٹکا دیا کرتے اور اسکے ارد گرد احکاف کیا کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر انی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یوحیٰ کہا تھا: علامہ ابن جریر نے محمد بن اسحاق، عمر اور عقیل کی حدیث سے ابو واقد لشیخ علیہ السلام سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ سے حنین کو روانہ ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار نے ایک چری کا درخت مقرر کر رکھا تھا جس کے پاس وہ احکاف کیا کرتے تھے اور اپنا اسلحہ اس پر لٹکا دیا کرتے تھے اس درخت کو ذات انواط کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس درخت کو سے ہوا جو بہت سرسبز و شاداب تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس درخت کو آپ ہمارے لیے ذات انواط بنا دیں جس طرح کہ کافروں کے لیے ذات انواط ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی جو قوم موسیٰ نے کہی تھی بناؤ ہمارے لیے ایک (ایسا) خدا جیسے ان کے خدا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یقیناً تم جاہل (اور بے سمجھ) لوگ ہو۔ بیشک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔"

میدان تہ بنی اسرائیل کا چالیس سال بھٹکے رہنا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کی حدود سے نکل گئے اور بیت المقدس کے سامنے پہنچے تو وہاں آپ کا سامنا ایک جابر قوم سے ہوا۔ یہ قوم صحابہ متحین، فزار متحین اور کنعانیین وغیرہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور ان قوموں کے

تمہارے لیے اور نہ پیچھے ہو چیلے پھیرتے ہوئے۔

یعنی انہیں پاؤں پر پیچھے کی طرف نہ چلنا اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں بڑولی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ”فصلوا خاصرین“ ترجمہ: ”ورنہ تم لوگوں کے نقصان اٹھاتے ہوئے“ یعنی نفع کے بعد تمہیں خسارے کا سبب بننا پڑے گا اور کمال کے بعد زوال کا سامنا کرنا ہوگا۔

”قالوا یا موسیٰ ان طعنا قومنا جبارین۔“ ترجمہ: ”کہئے گئے اے موسیٰ! اس زمین میں تو بڑی جابر قوم (آباد) ہے۔“

اس جابر قوم سے قرعہ لگے حالانکہ وہ فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتا دیکھ چکے تھے۔ اور اس قوم سے زیادہ جابر اور ظالم تھا۔ اس کے پاس افرادی قوت بھی زیادہ اور جنگجو بھی کثرت سے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ یہ لوگ بڑے جابر ہیں قابلِ مذمت تھا اور ان کی یہ حالت ملامت کے لائق تھی۔ دشمن سے جنگ کرنے سے پہلے بھی انہیں زبیب نہیں دینی تھی اور شقی مردود قوم کے مقابلے میں ہمارا کھڑا ہونا ان اہل ایمان کے لیے بڑے انصاف کی بات تھی۔

یہاں مفسرین مقام نے بہت سے ایسے آثار بیان کیے ہیں جن میں صداقت دم کی کوئی چیز نہیں۔ اکثر واقعات بے بنیاد اور باطل ہیں۔ جو نہ تو عقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں اور نہ عقلی لحاظ سے انہیں کسی اعتبار کے قابل سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ اس قوم کے جوانوں کی جسارت انتہاء درجہ کی ہولناک تھی۔ ان کے قد عام لوگوں سے کہیں بڑے تھے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے قاصد جب فلسطین پہنچے تو انہیں ایک آدمی ملا۔ جو انہیں پکڑ پکڑ کر اپنی آستین میں اور شلوار کے پانچے میں ڈال گیا۔ بنی اسرائیل کے ان قاصدوں کی تعداد بارہ تھی۔ اس سے ان بارہ آدمیوں کو آستین اور پانچے میں ڈال کر بادشاہ کے سامنے بکھیر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا پکڑ کر لائے ہو؟ جب اسے بتایا گیا کہ یہ انسان ہیں تو وہ بہت حیران ہوا۔

یہ سب بکواسات اور خرافات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے ان قاصدوں کو تختے میں سجھو روکے۔ وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک آنکھ کو ایک آدمی بڑی مشکل سے اٹھاتا تھا اور وہ اس کے لیے کفایت کرتا تھا۔ اور اس نے یہ تجھے اس لیے بھیجے تاکہ بنی اسرائیل کو ان کی قوت اور سماجی حالت کا اندازہ ہو سکے۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے۔

ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عوج بن عقیق فلسطین کی طرف سے میدان میں آیا تاکہ اسرائیلیوں کو ہلاک کرے اس کا قد تین ہزار تین سو تیس ۳۲۳۳ گز لمبا تھا۔ اسی جسم کے چند اور

ساتھ جنگ کرو۔ اور انہیں بیت المقدس سے مار بھاؤ۔ کیونکہ یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ ملک تمہیں دینے کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور جہاد سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں تیرے کے صحرا میں بھٹکا چھوڑ دیا۔ وہ اس میں ایک مرسے تک خاند بدوشوں کی طرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور تقریباً چالیس سال تک انہیں فلسطین میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَن طَالَ مُوسَى الْقَوْمَ عَلَى الْقَوْمِ الْمُسْتَقِينَ۔ (سورۃ النازعات)

ترجمہ: ”اور جب کیا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے اے میری قوم! یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب بتائے اس نے تم میں سے اشیاء اور بنایا تمہیں حکمران اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں اے میری قوم! داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور نہ پیچھے ہو چیلے پھیرتے ہوئے ورنہ تم لوگوں کے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ کہئے گئے اے موسیٰ! اس زمین میں تو بڑی جابر قوم (آباد) ہے اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ قتل نہ یا نہیں وہاں سے دور کرو۔ انہیں جانیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے (اس وقت) کہا وہ آدمیوں نے (اللہ سے) ڈرنے والوں سے تمہیں انعام فرمایا تھا اللہ نے جن پر کہ (بے حرک) داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے اور جب تم داخل ہو گے دروازہ سے تو یقیناً تم غائب آ جاؤ گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لا کر کہئے گئے اے موسیٰ! ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں یسے جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں گروہ (ان سے) ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب! میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے جن چاہی ڈال دے تمہارے درمیان اور وہی جہان قوم کے درمیان اللہ نے فرمایا تو یہ سر زمین حرام نہ ہو گئی ہے ان پر چالیس سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں سونہ نہیں ہوں آپ اس تا فرمان قوم (کے انجام) پر۔“

اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ارذانی دینی و غلظی فضل و احسان کا ذکر کر رہا ہے اور راہ حق میں دشمنانِ خدا کے ساتھ جنگ کا انہم دے رہا ہے۔

یا قوم ادخلوا الارض المقدسة الیٰی اکب اللہ لکم ولا تریعدوا علی ادبارکم۔ ترجمہ: ”اے میری قوم! داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے

واقعات بھی بغوی و غیرہ نے بیان کیے ہیں۔
جن میں کوئی حقیقت نہیں جیسا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آپ کا قد ستر گز لمبا تھا پھر آنے والی نسلوں میں قدم ہوتا گیا اور اب تک یہ کمی مسلسل جاری ہے۔"

مذکورہ واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ عروج ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور اسے اٹھیز کر ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اس نے وہ پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر مارنے کا ارادہ کیا تو اسی اثنا میں ایک پرندہ آیا۔ اس نے اس چٹان کو اپنی جوتی سے کریدنا تو وہ پھٹ گئی اور عروج بن حنق کے گلے کا طوق بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر حملہ آور ہوئے آپ نے دس گز اونچی جھانگ لگائی۔ آپ کا قدم بھی دس گز تھا۔ اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کی لمبائی بھی دس گز تھی۔ آپ عروج کی ابرھی تک پہنچنے ضرب لگائی جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔

یہ واقعہ نواف البرکاتی سے روایت کیا گیا ہے۔ علامہ ابن جریر نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس واقعہ کی نسبت یقینی نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو اس کا تعلق اسرائیلیات سے ہے۔ اور یہ سب بے اصل قصے بنی اسرائیل کے جاہل لوگوں کے بیان کردہ ہیں۔ آج بھی وہ اس قسم کے بے شمار قصے لوگوں کو سناتے ہیں۔ جن کی کوئی اصل نہیں۔ بنی اسرائیل علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر یہ سب قصے صحیح ہیں۔ واقعی وہاں کے رہنے والے لوگ اتنی بڑی جسامت کے مالک تھے تو پھر بنی اسرائیل کیا کرتے۔ وہ تو پھر اسے ان کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی مانند بے بس تھے۔ انہیں موروہ الزہام بخیرانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ وہ معذور تھے کرتے تو کیا کرتے۔ ان کی مذمت عدل و انصاف کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو عادل ہے ان کی مذمت فرمائی ہے کہ انہوں نے جہاد سے ہٹی چرایا۔ اور انہیں اسی جرم کی پاداش میں عرصے تک میدان تیرہ کی خاک چھاننا پڑی۔ لیکن بنی اسرائیل سے دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے جہاد کرنے میں رغبت ظاہر کی اور لوگوں کو بڑائی سے بچنے کی تلقین کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک یوشع بن نون تھے اور دوسرے کا اسم گرامی کالب بن یوتی تھا۔ یہ ارشاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عقیلہ سعدی، ریح بن انس اور کئی دیگر مفسرین و مفسرین مقام رضی اللہ عنہم کا ہے۔

"قال رجلان من اللہین یخاطبون۔" ترجمہ: "کہا دو آدمیوں نے جوڑنے والوں سے تھے۔"

ایک لوگوں نے اسے یخاطبون (خام پریش اور فاپر زہر کے ساتھ) پڑھا ہے۔ یعنی جن کا قوم شہ رطب و رید بہ تھا۔ "انعم اللہ علیہما" ترجمہ: "انعام فرمایا تھا اللہ نے جن پر" یعنی اسلام، ایمان، اطاعت اور شجاعت عطا کر کے۔

ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالیون۔ وعلی اللہ فوکلوا ان کنتم مؤمنین۔
ترجمہ: "کہ (بے دھڑک) داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے اور جب تم داخل ہو گے دروازہ سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔"
یعنی جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے۔ اس سے مدد طلب کرو گے اور اس کے حضور پناہ کا سوال کرو گے۔ تو وہ دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور ان پر تمہیں فتح عطا کر کے تمہاری لاج رکھ لے گا۔
قالوا یا موسیٰ اننا لن لدخلہا ابدا ما داموا فیہا فانہب انت و ربک لفقانلا انا
ہما فاعلمون۔

ترجمہ: "کہنے لگے اے موسیٰ! ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک۔ جب تک وہ وہاں ہیں پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو (ان سے) ہم تو یہاں یہ نہیں گے۔"
بنی اسرائیل نے جہاد سے مکمل روگردانی کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ ہم کمزور لوگ ہیں ان ویلہ کل لوگوں کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام نے یہ باتیں سنیں تو اپنے گریبان چاک کر ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ الہی انہوں نے بے سوچے اتنی بڑی بات کہہ دی ان پر رحم فرما۔ وہ بہت ناراض ہوئے کہ اللہ کے حکم کے جواب میں یہ گفتگو اور ایک ایسی قوم کی زبان سے ایسی زہرہ گفتگو جس نے قدرت خداوندی کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔

قال رب انی لا املک الانفسی و اخی فاطورق بیننا و بین القوم الفاسقین۔
ترجمہ: "موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب! میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے۔ پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔"
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے فیصلہ فرماوے میرے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔

قال فانہا محرمة علیہم اربعین سنۃ یتھبون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔
ترجمہ: "اللہ نے فرمایا: تو یہ ستر زمین حرام کر دی گئی ہے ان پر چالیس سال تک۔ سرگرداں

دوسرے طرف بھی ہیں۔

امام احمد، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے ایک رجبے سے واقف ہوں۔ کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ اور وہ رجبہ مجھے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرکین کے لیے بددعا کر رہے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر کافروں سے جنگ کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے پیچھے (چاروں طرف) دشمن سے قتل کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مکمل اٹھا ہے اور آپ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ (اسے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اور بخاری میں بخاری سے کئی طریق سے اسی متن کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہوئے تو مسلمانوں سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاد کا مشورہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز مانگی (کہ اس بے سروسامانی اور تعداد کی قلت میں دشمن سے جنگ کی جائے یا نہیں) تو انصار نے عرض کی: اے انصاریوں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے خن آپ کی طرف ہے انہوں نے عرض کی: ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑائی کرے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر آپ برک فدا تک بھی جہاد کی خاطر تشریف لے جائیں گے تو ہم بھی آپ کی اتباع کریں گے۔

(اسے امام احمد اور نسائی نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔)

۵

پھر میں کے زمین میں۔ سو نہ ممکن ہوں آپ اس فرمان قوم (کے انجام) پر۔"

جہاد سے روگردانی کی انہیں یہ سزا ملی کہ وہ زمین میں ایک طویل عرصے تک سرگرم رہے۔ ان کے سامنے کوئی خاص منزل نہیں تھی۔ صبح و شام رات دن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔ کہتے ہیں جتنے لوگ میدانِ حق میں داخل ہوئے ان میں سے کوئی بھی واپس نہ جاسکا۔ بلکہ سب کے سب چالیس سال کے اس عرصے میں فوت ہو گئے۔ صرف ان کی اولاد بچی اور حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام کے علاوہ مصر سے آنے والے تمام لوگ اسی دیرانے میں وفات پا گئے۔

مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ جلالِ ثاری دیکھیے۔ غزوہ بدر کے دن کسی ایک شخص کی زبان سے وہ بات نہیں سنی گئی جو بنی اسرائیل نے کہی تھی۔ بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے وہ معروضات پیش کیں جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوش ہو گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "مجھے مشورہ دو" حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہم (انصار) سے مخاطب ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دیکر بھیجا ہے اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمن سے برسرِ پیکار ہونے کا پابند نہیں کرتے۔ آپ کل دیکھیں گے کہ ہم کس طرح جنگ میں استقامت دکھاتے ہیں۔ بلاشبہ ہم جنگ میں لٹ جانے والے ہیں دشمن سے منہ بھڑکے دن سچ کر دکھانے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ چیز دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ کے نام کی برکت سے ہمیں لے ملیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور اس جذبہ جلالِ ثاری نے آپ کے حوصلے بڑھا دیے۔

امام احمد، طارق بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے روز محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ سے اس طرح عرض نہیں کریں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ:

"فَاذْهَبِ اَنْتَ وَ رِبْكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هِهْنَا قَاعِدُونَ" یعنی آپ جائیے اور آپ کا اب تم

دونوں لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

بلکہ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تشریف لے چلیے آپ بھی اور آپ کا رب بھی ہم بلاشبہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ حدیث کی سند بہت اچھی ہے اگرچہ اس کے

خروج کو تین مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کیونکہ وہ سال کی ابتداء میں وہاں سے نکلے تھے۔ اور یہی مہینہ ان کے لیے پہلا مہینہ قرار دیا گیا تھا۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ اور جب وہ یہاں سے داخل ہوئے تو موسم گرما شروع ہو چکا تھا۔ واللہ اعلم

اہل کتاب کے بیان کردہ واقعات کے مطابق بنی اسرائیل طوبہ میں داخل ہوئے۔ اور گروہ قیام پذیر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو میرے عطا کردہ نعمات یاد کرو۔ کیسے میں نے انہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی۔ کیسے میں انہیں عذاب کی طرح عالم فحش کے قبضے سے چھڑا لے آیا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرمائیں کہ وہ طہارت حاصل کریں۔ نہائیں دھوئیں اور تیسرے دن کے لیے تیاری کریں۔ اور جب تین دن ہو جائیں تو پہاڑ کے ارد گرد جمع ہوں لیکن اس کے قریب مت جائیں۔ جو اس کے قریب جائے گا قتل کیا جائے گا حتیٰ کہ کوئی چوپایہ بھی اس کے قریب نہ جائے۔ جب تک کہ وہ سینک (بگل) کی آواز سننے میں ایسا ہی کریں اور جب سینک کی آواز خاموش ہو جائے تو پھر اس پر چڑھنے کی انہیں اجازت ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ حکم سنا اور اس کی پوری پوری اطاعت کی۔ نہائے دھوئے پاکیزگی کا اہتمام کیا اور خوشبو لگائی۔

جب تیسرا دن ہوا پہاڑ پر ایک عظیم بادل نمودار ہوا۔ اس بادل میں آواز دہلیاں اور بگل کی سی بہت سخت آوازیں تھیں۔ بنی اسرائیل پر درشت طاری ہو گئی۔ وہ نکلے اور دامن کوہ میں آکر ٹھہر گئے۔ پہاڑ پر بہت زیادہ دھواں چھا گیا جس کے درمیان نور کے ستون تھے۔ پورا پہاڑ زلزلے کے جھکوں سے لرز رہا تھا۔ بگل کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اور کچھ بہت بلند ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو فرما رہا تھا اور راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ نیچے جاؤ اور بنی اسرائیل سے کہو کہ میری نصیحت سننے کے لیے پہاڑ کے قریب آئیں۔ اجاب یہی ملا کہ حکم دیا کہ وہ قریب ہوں اور پہاڑ پر چڑھیں تاکہ وہ قریب حاصل کریں۔

(یہ ان کی کتاب میں نص ہے جو اعمالہ منسوح ہو چکی ہے۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے خدا۔ وہ تو اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے کیونکہ تو نے انہیں اس سے روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے آؤ۔ لیکن ان کا ہن معنی ملا اور بنی اسرائیل کے بزرگ قریب نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی اور انہیں دس احکامات دینے کا حکم دیا۔

سرکش اور جبار قوم سے جب بنی اسرائیل نے جہاد فی سبیل اللہ کے فریضہ سے روگردانی اور بزدلی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تین مہینے سرگرداں رہنے کی سزا دی۔ حکم ملا کہ تم اس صحراء سے چالیس سال تک نہیں نکل سکو گے۔

فلسطینی اقوام کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلو تھکی کا یہ قصہ اہل کتاب کی کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا۔ ہاں ان میں اتنا ضرور ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفار کے ایک لشکر سے جنگ کرنے کے لیے تیار فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور خور نامی ایک اسرائیلی سردار ایک نیلے کی چوٹی پر بیٹھ گئے اور جنگ کا نظارہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا بلند کیا۔ قدرت خداوندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی خدا بلند کرتے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو کافروں پر غلبہ حاصل ہو جاتا اور پھر جو نبی آپ عصا نیچے کرتے دشمن کا زور بڑھ جاتا اور حضرت یوشع علیہ السلام کی فوجیں لپٹا ہو جاتیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور خور نے اس روز غروب آفتاب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ بلند کرنے میں مدد کی ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لشکر کو فتح عطا فرمادی۔

اہل کتاب کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ”سسر“ بیٹروں کو پتہ چلا تو وہ آپ کے پاس تحریف لایا اس کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت ”عنورا“ بھی تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دونوں بیٹے ”سرسون“ اور ”عازر“ بھی اپنے نانا کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹروں کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی۔ بنی اسرائیل کے سردار بھی انہیں ملنے آئے اور سب لوگوں نے ان کا بہت احترام کیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب ”بیٹروں“ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توجہ و شام اسرائیلیوں کے باہمی تنازعات کے فیصلے کرنے سے فرصت نہیں تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بنی اسرائیل سے کچھ متقی پرہیزگار اور راست باز لوگوں کا انتخاب کریں اور ہزار ہزار، دودو سو، پچاس دس دس آدمیوں پر انہیں کاغذی مقرر کرتے جائیں۔ وہ لوگوں میں فیصلے کریں۔ جب کوئی مسئلہ ان سے فیصلہ نہ ہو سکے تو اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔

اہل کتاب کے کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ان کے قریب ایک بیابان میں داخل ہوئے۔ مصر سے

کو پورا کرو یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے جنہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور چٹکے یہ ہے میرا راستہ سیدھا سواں کی پیروی کرو۔ اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی (ورنہ) وہ جدا کروں گے جنہیں اللہ کے راستے سے ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے جنہیں جس کا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

اہل کتاب نے ان دس احکامات کے بعد بہت ساری نصیحتیں اور تحفہ احکامات کا ذکر کیا ہے۔ یہ تعلیمات واقعی الہام سے تعلق رکھتی ہیں اور اہل کتاب نے ایک عرصے تک ان پر عمل بھی کیا لیکن بعد میں ان لوگوں کی غلط سوچ کی گرد نے ان تعلیمات کے حسن کو گھٹا دیا۔ ان ظالموں نے ان میں لفظی اور معنوی تحریفیں پیدا کر دیں۔ پھر ان تعلیمات کو ان سے چھین لیا گیا۔ یہ سب احکامات منسوخ ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے احکامات نے لے لی جو اکمل و اتم صورت میں تھے۔

توہمات کے بیان کردہ احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے الہام کر دے اور قرآن مجید کی تعلیمات بھی اسی خدائے واحد و یکتا کی عطا کر دے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خلق اور امر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ باریک نگر ذات ہے جو عالمین کا رب ہے۔

یا بنی اسرائیل قلہ انجینکم ثم اہتدی۔ (سورہ طہ)

ترجمہ "اے بنی اسرائیل! (دیکھو!) ہم نے پہلایا تمہیں قہار بندہ دشمن سے اور ہم نے تم سے وعدہ کیا (کہ) بطور کی وائیں جانب کا اور ہم نے اتارا تم پر من و سلویٰ کھاؤ ان پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب اور وہ اترتا ہے جس پر میرا غضب تو یقیناً وہ گزر کر رہتا ہے اور میں یا شاید بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے بعد ازاں ہدایت پر مستحکم رہتا ہے۔"

اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ نئی اسرار میں کو دشمنوں سے نجات بخشی۔
 غلامی اور غفلت کی زندگی سے انہیں آزاد ہی عطا کی۔ ان سے طور کے دائیں طرف اپنے ہی حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کی صحبت میں یہ وعدہ فرمایا کہ ان پر عظیم احکامات نازل فرمائے گا جن میں ان کی دنیوی اور
 اخروی بھلائی کا راز مضمر ہوگا۔ ان کے لیے چھیل اور بے آب و گیاہ صحرا میں ایسی چیزیں نازل
 فرمائے گا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گی۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے من اترے گا جسے
 بے محنت بیج سیرے وہ اپنے گھروں کے اندر موجود پائیں گے۔ یہ خوراک ان کی ایک دن کی
 ضرورت کو پورا کرے گی اور دوسرے دن پھر اسی طرح انہیں کفایت کردہ خوراک مل جائے گی۔ لیکن
 اگر کسی نے ایک دن کی خوراک کو دوسرے دن کے لیے ذخیرہ کیا تو وہ خراب ہو جائے گی اور کھاتے

اہل کتاب کے نزدیک بنی اسرائیل نے بھی اللہ کا کام سنا۔ لیکن وہ کچھ نہ سمجھ سکے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا بنی اسرائیل کہنے لگے: اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ عرض کریں کہ ہمیں موت کا خوف لاحق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس باتیں پانچاںیں۔ (۱) صرف ایک خدا کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ (۲) اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں۔ (۳) سبت کا احترام بجالائیں۔ یعنی ہفتے میں یہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ اسی لیے اہل اسلام جمعہ المبارک کو زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبت کو منسوخ فرما کہ جوہ کو مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن قرار دیا ہے۔ (۴) والدین کی عزت و تکریم کریں تاکہ ان کی زمین میں عمر لمبی ہو۔ جو اللہ نے اس دنیا میں رہنے کو انہیں عطا فرمائی ہے۔ (۵) قتل نہ کریں۔ (۶) زنا نہ کریں۔ (۷) چوری نہ کریں۔ (۸) کسی دوست کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں۔ (۹) چڑوی کے گھر کی طرف ٹپلی آنکھ سے نہ ٹپکیں۔ (۱۰) چڑوی کی بیوی کی خواہش نہ کریں۔ نہ اس کے غلام، نہ اس کی لوطی اور نہ ہی اس کی لال کی خواہش رکھیں۔ اور نہ اس کے گدھے وغیرہ کی خواہش کریں۔ جو تیرے چڑوی کی ملکیت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں اس کے ساتھ حسد نہ کریں۔

علمائے اسلاف وغیرہ کہتے ہیں۔ ان دس احکامات کو قرآن مجید کی دو آیتوں میں بیان فرمادیا گیا ہے۔ یہ دونوں آیتیں سورۃ الانعام میں ہیں:

قل تعالوا انزل ما حرم وبيكم لعلكم تتقون۔

ترجمہ: "آپ فرمائیے! آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر (دودھ) کے نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور نہ تم کو اپنی اولاد کو مغلسی (کے خوف) سے ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے جن کا تاکہ تم (حقیقت کو) سمجھو اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو بہت اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوائی کو پہنچ جائے۔ اور پورا کرو تاپ اور قول انصاف کے ساتھ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر اور جب بھی بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ وہ (معاملہ) رشتہ دار کا اور اللہ سے کہے ہوئے وعدہ

یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ہر ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر۔ پس (اس گستاخی پر) آلیا تم کو بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے جلا اٹھایا جس میں تمہارے مہربانے کے بعد کہ جس تم شکر گزار ہو اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر من و سلوی کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔

و اذا استسقى موسى لقومه و كانوا يعبدون۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا: بار اٹھانا مسافر قحط چٹان پر تو فوراً بہنے لگے اس چٹان سے بارہ چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ کھاؤ اور پیو اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے اور نہ پھر زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین الٹاتی ہے (مثلاً) ساگ اور نگرہ اور گنجلوں اور مسود اور حجاز موسیٰ نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنیٰ ہے اس کے بدلہ میں جو عمدہ ہے۔ (اچھا) جا رہی کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ اور مسلما کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے یہ (سب کچھ) اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ماقبل۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔"

اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ احسانات کیے۔ انہیں من و سلوی سے نوازا۔ یہ لذیذ کھانا یا محنت و مشقت گھر بیٹھے انہیں فراوانی سے مل جاتا۔ من کا نزول دن کے پہلے پہر ہوتا اور شام کے کھانے کے لیے سلوی کے پرندے کثیر تعداد میں اترتے جنہیں یا تکلیف وہ بکڑ کر ڈنگ کرتے اور ان کا لذیذ گوشت سیر ہو کر کھاتے ان کی ضرورت کے لیے لقمہ و دق محراب میں شمشے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی ایک ضرب نے اس پتھر سے پانی جاری کر دیا جسے وہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے۔ پھر اس پھونے سے پھر سے ایک نہیں بارہ چشمے جاری ہوئے۔ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ پھوٹا۔ اور پانی اتنا دھسا تھا کہ پیتے تو عیش عیش کر اٹھتے۔ یہ مٹھا پانی ان کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس چشمہ سے وہ اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلاتے۔ اپنی ضرورت کے لیے پھر کر رکھ لیتے۔ گری کی شدت میں ایک بادل نمودار ہوتا اور ان پر سایہ کر لیتا۔

کے قابل نہیں رہے گی۔ جو شخص تھوڑی سی خوراک لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی اور جو بہت زیادہ کھائے گا وہ اس کے کھانے سے بچ نہیں پائے گی۔ وہ اس خوراک سے روٹیاں پکائیں گے۔ جو بہت عمدہ اور لذیذ ہوں گی۔ جب شام ہوگی تو کثیر تعداد میں سلوی کے پرندے آئیں گے جو اس قدر زیادہ ہوں گے کہ انہیں گھر لیں گے اور وہ اپنی شام کے کھانے کی ضرورت کے مطابق بکڑ کر ڈنگ کر لیں اور انہیں ان کے بکڑنے کے لیے تک وہ نہیں کرنا پڑے گی۔

موسم گرما میں ان پر بادل سایہ کرے گا جو انہیں سورج کی تابش سے بچائے گا۔ اس بادل میں بہت زیادہ روشنی ہوگی جس میں دو رات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹک جاسکیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

يا ايها السمر النبل اذكروا نعمتى قليلا و اعياى فالتقون۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "اے اوداد یعقوب! یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر اور پورا کرو تم میرے وعدہ کو میں پورا کروں گا تمہارے وعدہ کو اور صرف مجھی سے ڈرا کرو اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہے میں نے سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے اور نہ بن جاؤ تم سب پہلے انکار کرنے والے اس کے۔ اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔"

واذ نجحکم من ال فرعون انفسہم بظلمون۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب (یعنی) ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے آیت تھے تمہاری ہر قوت (جنہیں) کو اور اس میں بڑی ہماری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب چھاؤ دیا ہم نے تمہارے لیے سند کو پھر ہم نے پھا لیا تم کو اور ابودیا فرعونوں کو اور تم (کنارے پر کھڑے) دیکھ رہے تھے اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے چالیس رات کا پھر بنا لیا تم سے چھترے کو (موجود) ان کے بعد اور تم سخت ظالم تھے۔ پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس (ظلم عظیم) کے بعد شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب مٹھا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلے لگو اور یاد کرو جب کہا موسیٰ (خدا) نے اپنی قوم سے اے میری قوم! ابے شک تم نے ظلم ڈھلایا اپنے آپ پر پھر سے (خدا) بنا کر پس چاہیے کہ تو بہ کرو اپنے خالق کے حضور سو قتل کرو انہوں کو (جنہوں نے شرک کیا) یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ چٹک وئی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم ﷺ کے دین کو اسی مہینے میں تکمیل بخشی اور اپنی جنت و دہلیز الٰہی دنیا پر قائم فرمادی۔

مقصود یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ میعاد پوری فرمائی۔ ان دنوں آپ نے مسلسل روزے رکھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چالیس دن کی اس مدت میں آپ ﷺ نے بالکل کھانا تناول نہیں فرمایا۔ جب ایک ماہ مکمل ہوا تو آپ نے درخت کا چھلکا لیا اور اسے چبایا تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دس دن اور روزہ رکھو۔ اس طرح چالیس راتیں مکمل ہو گئیں۔ اسی لیے حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو عند اللہ کستوری کی مہک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو قوم بنی اسرائیل کی قیادت حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے تھے جو آپ ﷺ کے بھائی اور بنی اسرائیل کی نہایت ہی معظم و محترم اور پسندیدہ شخصیت تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے والد اور والدہ کی طرف سے سکے بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت الٰہی الحق میں انہیں آپ کا وزیر مقرر فرمایا تھا۔ اور انہیں حکم دیا تھا کہ میری چند قوم کی رہنمائی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیں۔ اور یہ کچھ بعید از قیاس بھی نہیں کیونکہ آپ نہایت علو منزلت کی حامل شخصیت تھے۔

لن قرانی:

فرمان خداوندی ہے "ولما جاء موسى لميقاتنا" ترجمہ: "اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر" یعنی اس وقت پر جو ان کی آمد کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ "و كلمه ربه" ترجمہ: "اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے" یعنی پس پردہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف آواز سننے کا شرف بخشا نہیں مخاطب کرتے ہوئے۔ اپنی طرف متوجہ کیا، انہیں اپنی قربت بخشی اور معیت خاصہ سے سرفراز فرمایا۔ یہ نہایت ہی بلند مقام ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم منصب اور بلند درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بلند مقام اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا تو عرض کی مولا کریم عزوجل! یہ حجاب بھی ہٹا دے "وب ازلني انظر اليك" ترجمہ: "عرض کی اسے میرے رب ا مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں تیری طرف دیکھ سکوں" وہ اللہ تعالیٰ جس کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتیں فرمایا "لن قرانی" ترجمہ: "تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے" پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ آپ میں اپنی طاقت نہیں کہ میری تجلیات کو دیکھ کر ہوش و جاں بھی قائم رکھ سکوں۔ کیونکہ پہلا جو اپنی ذات کے

اقتدار سے قوی اور بڑا اور بہت ثبات کا حامل ہے جب وہ الٰہی چلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو انسان کیسے کر سکے گا۔ اسی لیے فرمایا: "ولكن انظر الى العجل فان استقر مكانه فسوف تروني" ترجمہ: "البتہ دیکھو اس پہاڑ کی طرف سو اگر یہ ٹھہر رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔"

کتب سابقہ میں مذکور ہے کہ روایت کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "اے موسیٰ مجھے کوئی زندہ جب دیکھے گا جو مر جائے گا اور سبزہ پر جب میری چلی پڑے گی تو جل کر راکھ بن جائے گا۔"

صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حجاب الٰہی ایک نور ہے ایک روایت میں ہے کہ آگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس (نورانی) حجاب کو ہٹا دے تو جہاں تک اس کی نگاہ پائے سب مخلوق انور خداوندی سے جل کر راکھ بن جائے۔

حضرت ابن عباس علیہ السلام: "لا تدرككم الا بهلوه" (سورۃ الانعام) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہ خدا کی نور تھا۔ اور خدا کی نور کا جب جلوہ پڑتا ہے تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فلما تجلّی ربه للعجل جعله دكاو حرم موسى صعدا فلما افاق قال سبحانك
تبت اليك وانا اول المؤمنين۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "پھر جب چلی والی ان کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی پاک ہے تو (ہر نقص سے) میں تو یہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔"

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "ولكن انظر الى العجل فان استقر مكانه فسوف تروني"۔ پہاڑ جو آپ سے جسامت میں بڑا اور غلقت میں سخت ہے اسے ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو بھی میرے دیدار سے آنکھیں خشکی کر سکے گا۔ "فلما تجلّی ربه للعجل" جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر چلی والی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو فوراً پہاڑ کی طرف دوڑے۔ اسی اثناء میں دیکھا تو چلی ربانی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

حضرت انس علیہ السلام سے روایت ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: "فلما تجلّی ربه للعجل جعله دكا" اور پھر اپنا انگوٹھا چھوٹی انگلی کے اوپر والے

پورے پردہ کر اشارت سے بتایا کرتی تھی تو پہلا درمیں میں جنس کیا۔

حضرت سیدی، حضرت مکرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی انگلی کے برابر اپنی عظمت کی جلی ڈالی تو پہلا درمیں میں جنس کیا اور فرماتے ہیں کہ ”دکھا“ سے مراد ہے ”مٹی بن گیا۔“ ”وحو موسیٰ صبطا“ کا معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی اور وہ زمین پر گر سکے۔ لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ کیونکہ ”فلما القى“ ”ترجمہ“ ”جب آپ کو ہوش آیا“ کے الفاظ دوسرے معنی کی تشریح کرتے ہیں۔ کیونکہ اتفاقاً مٹی سے ہوتا ہے موت سے نہیں۔ ”قال سبحانک“ ”جب آپ ہوش میں آئے تو زبان مبارک سے نکلا پاک ہے تو (ہر شخص سے) تو اس بات سے کہیں بلند پاک اور مزا ہے کہ کوئی تجھے آنکھ سے دیکھ سکے“ ”تربیت الیك“ ”ترجمہ“ ”میں تربیت کرتا ہوں“ اس کے بعد میں رحمت کا سوالیہ لہجہ کر دیں گا۔ ”والاولیٰ الصلوٰۃ“ ”ترجمہ“ ”اور میں سب سے پہلے ارمان لانے والا ہوں“ کہ تجھے جزوی روح دیکھے گا۔ زندگی سے باخبر و موصوفیہ گا اور اگر الہی جلی مزا دہرے پردے کی توجہ لیں کرنا کہ میں جائے گا۔

صحیحین میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مجھے انبیاء کرام پر فضیلت نہ دیا کرو۔ تمام لوگ قیامت کے روز بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاپیہ پکڑے ہوں گے۔ تاجاں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یا اہور کی بے ہوشی کے صلہ میں انہیں بے ہوش ہی نہیں کیا جائے گا۔“

بخاری کے بیان کے مطابق اس سے پہلے ایک بیرونی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انصاری نے اس وقت غیر بار بار جب اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے تو حضور نبی کریم ﷺ نے (یہ واقعہ سن کر) ارشاد فرمایا کہ ”مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو۔“

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ ”مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور اس کے بعد بیرونی حدیث بیان کی۔

درحقیقت یہ تو اشیاء و اقسام کی بناء پر ہے۔ یا انبیاء پر اس طرح آپ ﷺ کو فضیلت دینے کی عداوت ہے جس سے دوسرے مذہب کے لوگ ناراض ہوں اور تعصب بڑھے۔ یا یہ کہ فضیلت انسانوں کی سب سے ہے نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر بلند درجے عطا کر رکھے ہیں۔ کسی

کے کہنے سے کوئی نبی یا انیس بن با تادراصل فضیلت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔

اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب آپ کو اپنی فضیلت کا علم نہیں تھا۔ مگر جب آپ کو اپنی فضیلت سے آگاہ کر دیا گیا تو یہ فرمان مبارک منسوخ قرار پا گیا۔ لیکن یہ بات کل نظر ہے۔ کیونکہ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہیں اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ جہنم کے بعد ہجرت فرمائی۔ یثیہ انہوں نے اس بات کو اپنی ہجرت کے بعد روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم ان میں ذرا بھی شک نہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا فضل البشر بلکہ افضل اہل کون ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”کنتم خیر امۃ اخرجت للانس۔“ ”ترجمہ“ ”اور امت کی فضیلت اپنے نبی کے فضیلت کے فضل میں ہوتی ہے۔“

اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کا مرتبہ نبیائت بلند ہے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر مجھے فرمائیں۔“ پھر آپ نے مقام محمودی اپنی لیے تخصیص فرمائی جس پر اولین و آخرین رجحان کریں گے۔ انبیاء کرام اور مرسلین کی بھی جس تک رسائی آئیں ہوگی بلکہ اولی العزم اور اہل ترین شخصیات حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام بھی دور کھڑے رشک کی نظروں سے آپ ﷺ کو دیکھ رہے ہوں گی۔ حضور نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان کہ ”سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کا پایا پکڑے دیکھوں گا اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اہور کی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔“ اس بات پر دلیل ہے کہ عمر صامت قیامت میں سب مخلوق پر ہوشی چھا جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرانے کے لیے جب جلی فرمائے گا تو عظمت و قربت اور جلال و اہمیت کی برادری کی برادری نہ کرتے ہوئے سب لوگ ہوشی و علم میں رکھ دیں گے۔ سب سے پہلے محبوب رب ارض و سما و ماقوم و مرسلین و الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہوش میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہیں اور عرض خداوندی کا پایا پکڑے کھڑے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”میں نہیں جانتا وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آئے؟“ کیونکہ ان کے لیے نہایت بے ہوشی کیفیت ہوگی کیونکہ وہ اس جلی سے دنیا میں بھی بے ہوش نہ پکے ہوں گے یا سر سے طوقی بے ہوشی کی بدولت وہ ہوش ہی نہیں ہوں گے۔

اور نبی اور نبی نیت کے ساتھ "وامر قومك یا حملوا یا حبسہا" ترجمہ "اور حکم دو اپنی قوم کو کہ پکڑ لیں اس کی اور بھی یا تمہیں" یعنی ان باتوں کو جو مجھے معافی اور مغفوبہ پر محمول کریں۔ "سارہم دار الفاسطین" ترجمہ "مخترب میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا (برہا و شدہ) گھر۔"

مخترب میں دکھاؤں گا کہ میری اطاعت سے منہ موڑنے والوں، میری فرمانبرداری سے سرتابی کرنے والوں اور میرے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

"مصاصوف عن آیتی" ترجمہ "میں پیچیدہوں گا اپنی نشانوں سے ان لوگوں کی توجہ" یعنی آیات کے فہم اور تدبر سے اور ان کی صحیح معنی کو سمجھنے سے اور ان سے تحفظ کے سامنے آنے سے ان لوگوں کی توجہ۔

الدین بتکبرونی فی الارض بغير الحق وان یروا کل آیۃ لایؤمنوا بہا۔ ترجمہ "جو غرور کرتے پھرتے ہیں زمین میں ناحق اور اگر دیکھ لیں تمام نشانوں کو (تو بھی) تو ایمان لائیں لوگوں کی توجہ۔" یعنی یہ مغرور چاہے جتنے الجاز اور خوارق للعادہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں آیات کی پیروی کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ "وان یروا سبیل الرشد یتخلوہ سبیلہ" ترجمہ "اور دیکھ بھی لیں راہ شد و ہدایت تب بھی نہ بتائیں اسے (اپنا) راستہ۔"

یعنی اس راستہ کو اختیار نہ کریں اور حق کی فرمانبرداری سے منہ موڑے رہیں۔ "وان یروا سبیل الغی یتخلوہ سبیلہ" ترجمہ "اور اگر دیکھیں گمراہی کے راستہ کو (تو محبت) بنا لیں اسے (اپنی) راہ۔" "ذالک بانہم کذبوا یا بائنا" ترجمہ "اور یہ (ساری غلط روی) اس لیے ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آجوں کو۔" ہم نے انہیں حقیقت شناسی سے اس لیے دور کر دیا کہ انہوں نے ہماری آجوں کی تکذیب کی۔ ان کی طرف توجہ نہ دی ان کی تصدیق سے انہوں نے ہماری آجوں کی تکذیب کی۔ ان کی طرف توجہ نہ دی ان کی تصدیق سے اعراض کیا ان کے معافی کی تکفیر کی اور ان کے ظلمی پر عمل کرنے کو ترک کر دیا۔

والدین کذبوا یا بالنار و لقاہ الآخرۃ حیطت اعدائہم هل یحزون الا ما کانوا یعملون ترجمہ "اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان سب کا کیا دھرا کا کرت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے۔"

پھڑے کی پوجا کا واقعہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اس حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پہلو سے بہت بڑا شرف پایا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے من کل وجوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔

حضور نبی کریم ﷺ نے اس لیے آپ کے فضل و شرف کو بیان فرمایا کیونکہ جب یہودی نے تمام بشریت پر آپ ﷺ کی فضیلت ان کی اور مسلمان نے تہاچہ مارا تو لوگوں کے ذہنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام رفیع مشکوک ہو گیا آپ ﷺ نے اپنے ارشاد عالیہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور کمال شرف و کرامت کو بیان فرمادیا تاکہ لوگوں کے ذہن پر اگندہ نہ ہوں۔

قرآن مجید کی آیت "قال یا موسیٰ الی اصطفتک علی الناس ہو سلتی و بکلامی" ترجمہ "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور اپنے کلام سے" میں جو فضیلت کی بات کی گئی ہے وہ اسی زمانے کے لوگوں تک محدود ہے۔ یعنی اپنے دور کے تمام انسانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی نہ کہ پہلے لوگوں پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ پر فضیلت ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں ہم بیان کر چکے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جلال کے انبیاء پر بھی فضیلت حاصل نہیں کیونکہ نبی محترم حضرت محمد ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جیسا شب معراج تمام انبیاء و مرسلین پر آپ کی فضیلت ظاہر کی گئی۔

اور حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "میں ایک ایسے بلند مقام پر کھڑا ہوں گا جس کی پوری مخلوق خدا ترنا کرے گی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔"

"فخلعنا قیظک و کن من الشاکرین" ترجمہ "اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں سے" یعنی رسالت اور ہم کلامی کا جو شرف تمہیں میں دے رہا ہوں اسے لے لو۔ زیادہ کا سوال مت کرو اور اس پر شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ "و کتبناہ فی اللوح من کل مشیئہ مو عظمتہ و تفصیلا لکل شیء۔" ترجمہ "اور ہم نے لکھ دی موسیٰ کے لیے تختیوں میں ہر چیز نصیحت پر پوری کے لیے اور (لکھ دی) تفصیل ہر چیز کی۔"

جن تختیوں پر تورات لکھی گئی وہ ایک نہیں جو ہر سے بنائی گئی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان تختیوں پر تورات لکھ کر دی۔ ان پر گناہوں کے بارے نصیحتیں تھیں اور حرام و حلال کی ساری تفصیلات درج تھیں جن کی بنی اسرائیل کو ضرورت تھی۔

"فخلعنا بقوۃ" ترجمہ "پھر (فرمایا) پکڑ لو اسے مطہر علی سے" یعنی پورے یقین کے ساتھ

چاہتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے اس لیے تم نے توڑ ڈالا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ کہنے لگے نہیں توڑا ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ اپنے اختیار سے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر اوداد دیے گئے تھے بوجہ قوم (فرعون) کے زیورات سے سوہم نے (سامری کے کہنے پر) انہیں پھینک دیا۔ اسی طرح سامری نے بھی (اپنے حصہ کے زیورات) پھینک دیے۔ پھر سامری نے بنا نکالا ان کے لیے چھترے کا ڈھانچہ جو گائے کی طرح ڈکارتا تھا۔ پھر سامری اور اس کے چیلوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ایسے موسیٰ بھول گئے۔ کیا ان انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چھتر ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی ضرورت کا اور نہ نفع کا۔ اور بے شک کہا تھا انہیں ہارون نے، اے میری قوم اتم تو کثرت میں جلتا ہو گئے اس سے اور بلاشبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے عدم ہر مان ہے پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قوم نے کہا ہم تو اس کی عبادت پر تھے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ (ﷺ) موسیٰ نے (آخر حصہ سے) کہا اے ہارون! کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو میرے پیچھے نہ چلا آیا۔ کیا تو نے بھی میری حکم عدولی کی۔ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے (بھائی!) نہ پکڑو میری ڈال دینی اور نہ میرے سر (کے بالوں) کو میں نے اس خوف سے (ان پر سختی نہ کی) کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ آپ نے پوچھا اے سامری اتیری فرض کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی پس میں نے سخی بھری۔ رسول کی سواری کے نشان قدم کی ناک سے پھر اسے ڈال دیا (اس ڈھانچہ میں) اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے گھس نے یہ بات۔ آپ نے (حصہ سے) فرمایا! اچھا چاہیں تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ (سزا) ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے اور بیشک تیرے لیے ایک اور وعدہ (عذاب) بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور ذرا دیکھ اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو تم کر بیٹھا رہا (اس کا کیا اثر ہوتا ہے) ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر ہم بکھر کر بہا دیں گے اس سمندر میں اس (کی راکھ) کو۔ تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو (اپنے) علم سے۔“

ان آیات طہیات میں بنی اسرائیل کے اس وقت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں جب حضرت موسیٰ (ﷺ) اپنے رب کی ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ کچھ عرصہ وہاں رہے۔ اپنے رب سے ہم کام ہوئے۔ بہت ساری چیزوں کے بارے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے ان

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ (سورۃ الاعراف) ترجمہ: ”اور بنالیا قوم موسیٰ نے ان کے (طور پر جانے کے) بعد اپنے زیورات سے ایک چھتر جو شخص ڈھانچہ تھا اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ نہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے۔ انہوں نے (خدا) بنالیا اسے اور وہ (بڑے) ظالم تھے۔ اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے اور انہیں نظر آگیا کہ وہ (راہ راست سے) بھڑک گئے (تو) کہنے لگے کہ اگر تہ رحم فرماتا ہم پر ہمارا رب اور نہ بخش دیتا ہمیں تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں سے اور جب واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف خیمہ (اور) ٹکٹن ہو کر (تو) بولے (اے قوم!) بہت بری باتش کی ہے تم نے میری میرے بعد کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے اور (حصہ سے) پھینک دیں تختیاں اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا (اور) کھینچا اسے اپنی طرف ہارون نے کہا اے میری ماں جائے اس قوم نے کمزورہ بے بس بنا دیا مجھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں مجھے سو نہ ہشاد مجھ پر دشمنوں کو اور نہ شمار کرو مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب! بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے بے شک جنہوں نے بنالیا چھترے کو معبود جلدی ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے کیے برے کام پھر تو یہی اس کے بعد ایمان لائے بے شک آپ کا رب اس کا بعد بہت بخشش والا بہت رحم کرنے والا ہے اور جب فرو ہو گیا موسیٰ (ﷺ) کا حصہ تو اٹھالیا ان تختیوں کو اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا اعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ۔ ۖ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ (سورۃ طہ) ترجمہ: ”اور کس وجہ سے تم جلدی آگئے اپنا قوم سے اے موسیٰ! عرض کی وہ سب کچھ ہیں میرے پیچھے اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں میرے رب کے قوراضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے تو آزمائش میں جلا کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے (چلے آنے کے) بعد اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے۔ (یہ سننے پر) لوٹے موسیٰ (ﷺ) اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ مناظر ہو کر۔ فرمایا: اے میری قوم! کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے بہت عمدہ وعدہ۔ تو کیا طویل مدت گزر گئی ہے اس وعدہ پر اور تم اس کے ایفاء سے مایوس ہو گئے یا تم یہ

کے متعلق جو بات مرحمت فرمائے۔

ہارون نامی سامری شخص نے بنی اسرائیل سے زیورات لیے اور انہیں پگھلا کر چھڑے کی صورتی بنادی اور اس میں ریت کی مٹی ڈال دی۔ یہ مٹی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان پا سے لی گئی تھی۔ یہ مٹی سامری نے اس وقت اٹھائی تھی جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے وہ فرشتوں کی معیت میں گھوڑے پر سوار بحر قلزم (دوبائے نیل) پر تشریف لائے تھے۔ جب سامری نے چھڑے کی صورتی میں یہ مٹی ڈالی تو وہ چھڑے کی طرح بولنے لگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مٹی کی تاثیر سے وہ گوشت پرست کا حقیقی چھڑا بن گیا جس میں خون دوڑتا تھا اور وہ ڈگڑگاتا تھا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ چھڑا اس طرز پر ایجاد کیا گیا تھا کہ جب اس میں سے ہو کر اڑتی تو اس طرح آواز پیدا ہوتی گویا گائے ڈگڑگاتی ہو۔ اسی چھڑا کو دیکھ کر بنی اسرائیل اس کے ارد گرد رقص کرنے لگے اور خوش ہونے لگے۔ ”فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَاللّٰهُ مُوسٰی فَهٰذَا سَامِرِی“ ترجمہ: ”سامری اور اس کے چیلوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا نہیں موسیٰ بھول گئے۔“ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ہمارے پاس بھول کر چلے گئے ہیں اور اسے کہیں اور تلاش کرتے کرتے دور لگن گئے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کے اسماء اور صفات پاک ہیں۔ اس کی نعمتیں اور عطائیں بے شمار ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان فاسد عقیدہ کا رد بیان فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کا رب حیوان ہو یا شیطان مردود ہو۔

الَّذِلَیْزُ لَا یُوجِعُ الْبَیْهِمَ قُوْلًا وَلَا یَمْلِكُ لَهُمْ حُزْرًا وَلَا نَفْعًا۔

ترجمہ: ”کہا ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ چھڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے کسی ضرر اور نہ کسی نفع کا۔“

اولم یروا اللہ لا ینزلہم سبیلاً یتخللوه و کلوا ظالمین۔ (سورۃ الاعراف) ترجمہ: ”کیا نہ دیکھا انہوں نے وہ نہ بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا ہے۔“ بیان فرمایا کہ یہ حیوان کی صورتی چوڑا رائے گفتگو رکھتی ہے نہ نفع و نقصان کی مالک ہے اور نہ ہدایت کی راہ دکھا سکتی ہے کیسے خدا ہو سکتی ہے۔ اور اس بے جان صورتی کو خدا بنا کر یہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اس حقیقت سے واقف بھی ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا سچائی سے دور کا واسطہ بھی نہیں سب جہالت و گمراہی ہے۔

”وَلَمَّا مَسَقَطُ فِیْ اَیْدِیْہِمُ“ ترجمہ: ”اور جب وہ سخت پشیمان ہوئے“ یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر شرمندگی اور ندامت محسوس کرنے لگے۔

و رَاَوْا اِلَیْہِم مَّذْخَلُوْا فَاَلُوْا لِمَنْ یُّرِیْہُمْ اَمْرًا و یَغْفِرْ لِمَنْ لَّنْکُوْنُ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ۔

(سورۃ الاعراف) ترجمہ:

ترجمہ: ”اور انہیں نظر آ گیا کہ وہ (راہ راست سے) پھٹک گئے ہیں (تو) کہنے لگے اگر نہ رحم فرماتا ہم پر ہمارا رب اور نہ بخش دیتا ہمیں تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں سے۔“

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور سے واپس تشریف لائے اور انہیں چھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو بارے غصے کے تختیاں زمین پر پھینک دیں جن پر تورات کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے زور سے تختیاں پھینکیں کہ وہ ٹوٹ گئیں۔ اہل کتاب کے ہاں بھی یہی تفصیل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تختیاں تبدیل کر دیں۔ لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس سے تختیوں کی تبدیلی کا مفہوم لیا جاسکے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب آپ نے اس بیہودگی کو دیکھا تو تورات کی تختیاں زمین پر پھینک دیں۔

اہل کتاب کہتے ہیں تختیاں دو تھیں۔ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تختیاں متحد تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گناہ پرستی کی اطلاع دی تو وہ زیادہ متاثر نہ ہوئے اس لیے ہم ملاک ذرا ان کی گناہ پرستی کا اٹھارہ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔

اسی لیے حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”خبر آنکہ دیکھی بات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لعنت ملاست کی، چھڑکا اور اس بیہودگی پر سرزنش فرمائی وہ معذرت کرنے لگے اور جھوٹے عذر بنانے لگے۔ کہنے لگے: ”مَعْلَمًا اَوْ زَارَ مِنْ رِیْثَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ لَیْسَ ہَا فِکْذًا لَکَ الْفِی السَّامِرِی“ ترجمہ: ”ہم پر لاؤ دیے گئے تھے یو جو قوم (فرعون) کے زیورات سے سو ہم نے (سامری کے کہنے پر) انہیں پھینک دیا۔ اسی طرح سامری نے بھی (اپنے جیسے کے زیور) پھینک دیئے۔“

بنی اسرائیل فرعونوں سے زیورات مانگ لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا یہ مال ان کے لیے حلال اور مباح کر دیا تھا۔ اب وہ اسے زیادہ ویرنک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس لیے پھینک دیا۔ ان کا زیورات کو پھینکنا کسی جہالت کی وجہ سے نہ تھا اور نہ اس لیے کہ وہ ان زیورات کی افادیت سے ناواقف تھے دراصل اتنے لیے سفر میں انہیں ساتھ لے کر چلنا مشکل تھا۔ لیکن یہی

اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ "و کفٰی باللہ شہیداً" ترجمہ: "اور (ان کی صداقت پر) اللہ کی گواہی کافی ہے" (سورۃ الفتح) کہ انہوں نے ان ظالموں کو بت پرستی سے روک رکھا۔ انہیں اس برائی پر زبردست توبہ بھی فرمائی لیکن ان ناپاکاروں نے آپ کی ایک نہ سنی اور آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگے رہے۔

سامری اور ہارون موسوی میں:

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوئے۔ "قال فما خطبک یا سامری" ترجمہ: "آپ نے پوچھا اے سامری! (اس فتنہ انگیزی) سے تیری غرض کیا تھی؟" یعنی تو نے یہ فتنہ کیوں کھڑا کر دیا۔ "قال بصوت مبہم لم یصروا بہ" ترجمہ: "اس نے کہا میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی" یعنی میں نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا "فقبضت قبضۃ من الوہم" ترجمہ: "پس میں نے مٹھی بھر لی رسول کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے۔" یعنی جبریل کے گھوڑے کے نشان قدم سے مٹی سے مٹھی بھر لی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سامری نے جبریل امین کو دیکھا۔ اس نے یہ بات بھی ملاحظہ کی کہ یہ سواری جہاں جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ شاداب اور درخت ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے وہ حیران ہوا اور گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا لی جب اس نے سونے کا چھڑا بنایا اور اس میں یہ مٹی ڈالی تو اس میں عجیب نمائی آگئی اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی:

فلما تبارک وکذاک مولت لی نفسی۔ قال فاطلب فان لک فی الحیوۃ ان تقول لا ماس۔ ترجمہ: "پھر اسے ڈال دیا (اس ڈھانچہ میں) اور اس طرح آراستہ کر دی میرے لیے میرے نفس نے یہ بات۔ آپ نے (غصہ سے) فرمایا جا چلا جا۔ پس تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ (سزا) ہے کہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔"

یعنی آپ نے سامری کو بدعبادی کہ تو کسی کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ تو نے ایک ایسی چیز کو چھوا ہے جس کا چھونا کسی کو ہمارے دنیا میں ہے۔ پھر آخرت کی سزا کی دھمکی دی اور فرمایا:

وان لک موعدا لنخلقہ۔ ترجمہ: "اور ایک تیرے لیے ایک وعدہ (عذاب) بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہو گی۔" اس کی دوسری قرأت "ان لنخلقہ" ہے۔

وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لتحرقہ ثم لنسفہ فی الیم لیسفہ۔

نہایت ان کے لیے گمراہی کا سبب بن گئے۔ انہوں نے اس سے ایک چھڑا بنالیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے:

یا ہارون اما منعک اذ راٰبتہم ضلوا الاستبع۔

ترجمہ: "(اے ہارون! اس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو (انہیں) چھوڑ کر) میرے پیچھے نہ چلا آیا۔"

کیوں تو ان کو شرک میں مبتلا دیکھتے ہی میری طرف نہ دوڑا چلا آیا اور مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر موسیٰ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا: "انہی خشیت ان تقول فوقت ابن ابی اسرائیل۔" ترجمہ: "میں نے اس خوف سے (ان پر سختی نہ کی) کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے پھوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان۔" یعنی کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں انہیں بت پرستی کی حالت میں چھوڑ کر تیرے پاس چلا آیا حالانکہ آپ نے مجھے ان پر اپنا نائب مقرر کر رکھا تھا۔

قال رب اغفر لی ولا عسی وادخلنا فی رحمۃک وانت ارحم الراحمین۔

ترجمہ: "موسیٰ نے التجا کی اے میرے رب! بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔"

حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت روکا تھا اور انہیں بہت سخت سزا کہا تھا لیکن یہ نہیں مانے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ولقد قال لہم ہارون من قبل یا قوم العا لستم بہ۔

ترجمہ: "اور چیلک کہا تھا انہیں ہارون نے اے میری قوم! تم تو فتنہ میں مبتلا ہو گئے اس سے۔" یعنی یہ چھڑا اور اس کا ذکرنا مشیت خداوندی سے تمہاری آزمائش قرار پایا ہے۔ یہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے ذرا ہوش سے کام لو۔" ترجمہ: "اور بلاشبہ تمہارا رب تو وہ ہے جو بے حد مہربان ہے۔" اور موسیٰ تمہارا خدا کیسے ہو سکتی ہے۔" ترجمہ: "پس تم میری پیروی کرو" جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ کرو۔" و اطیعوا اموی ظالوا ان ینوح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔" ترجمہ: "اور میرا حکم مانو۔ قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر جسے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ (علیہ السلام)۔"

ترجمہ: ”اور (نورا) دیکھ اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو جرم کر بیٹھا رہا (اس کا کیا حشر ہوتا ہے) ہم اسے جلاؤالیں گے پھر ہم نکمیر کر بہا دیں گے اس سمندر میں اس (کی راکھ) کو۔“
یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مورتی کو جلا دیا۔ ایک قول تو یہی ہے اور دوسرا قول یہ ہے

اے مورتی سے اتنا سے اتنا بڑا کر اس کا وجود چھوٹے چھوٹے دیروں میں بکھر گیا پھر ان دیروں کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ پہلا قول حضرت قتادہ وغیرہ کا ہے اور دوسرا قول حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا ہے۔ دراصل دوسرا قول تورات شریف کی ایک نسل سے لیا گیا ہے۔ تورات کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کا پانی پینے کا علم دیا۔ جو لوگ گاؤ پرست تھے ان کے ہونٹوں سے مورتی کی خاک لگ گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے چروں کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل سے کہا: ”انما الهکم اللہ الذی لا اله الا هو۔ وسیع کل شیء علیم۔“ ترجمہ: ”تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو (اپنے) علم سے۔“

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ان الذین اتخذوا العجل سببا لهم غضب من ربهم و ذل فی الحیوة الدنیا و کذلک نجزی العسفرین۔ ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: ”جنگ جنہوں نے بنالیا چھڑے کو معبود جلدی ہی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی دنیا کی زندگی میں اور ای طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔“
اور ایسے ہی ہوا۔

بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ”و کذلک نجزی العسفرین“ قیامت تک ہر بدعتی کی لیے نوبہ تقدیر ہے۔

چھڑے کے پجاریوں کی توبہ کی قبولیت قتل تھی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، مخلوق پر اپنی رحمت اور اپنے بندوں کی توبہ کی قبولیت اور احسان کا تذکرہ فرمایا:

والذین عملوا سیئات ثم تابوا من بعدھا و امنوا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم۔ ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے یہ شک آپ کا

رب اس کے بعد بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔“
لیکن اللہ تعالیٰ نے چھڑے کے پجاریوں کی توبہ قتل کے بدلہ میں قبول فرمائی۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم بالخذلکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقبلوا انفسکم فانکم عیو لکم عند بارئکم فتاب علیکم اللہ هو التواب الرحیم۔ ﴿سورة البقرہ﴾

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے (اپنی قوم سے اے میری قوم ایک جنگ تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر چھڑے کو (خدا) بنا کر میں چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور سوا قتل کرو اپنیوں کو (جنہوں نے شرک کیا) یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ جنگ وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔“

کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جب رات کو سوئے اور صبح جب بیدار ہوئے توبہ دیکھ کر حیران و ششدر تھے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں چمکتی تلواریں تھیں۔ یہ تلواریں مجزا نہ طور پر ان کے ہاتھ میں تھیں جنہوں نے چھڑے کی مورتی کو نہیں بوجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک گہری کھر (دھند) طاری فرمادی یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے قریبی اور رشتہ دار کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔

پھر یہ لوگ چھڑے کے پجاریوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں قتل کر کے خون کے دریا بہا دیے۔ مشہور ہے کہ ایک ہی صبح ستر ہزار مرد قتل ہو گئے۔

و لما سکنت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسخھا ہدی و رحمة للذین هم لربهم یروہون۔ ﴿سورة الاعراف﴾

ترجمہ: ”اور جب فرو ہو گیا موسیٰ (علیہ السلام) کا غضب تو اٹھا لیا ان تختیوں کو ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔“

بعض علماء نے ”وفی نسخھا“ کے الفاظ سے استدلال کیا ہے کہ یہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں لیکن یہ استدلال محل نظر ہے۔ اس لفظ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں جس سے ظاہر ہو کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ واللہ اعلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کی بہت پرستی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سمندر سے گزر کر ایک قوم کو گامے مورتی کی پوجا کرتے دیکھا تھا ابھی تک ان کے دلوں میں اس واقعہ کا اثر موجود تھا

سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جنہوں نے چھڑے کی پوجا کی تھی۔ انہیں حکم ملا کہ غسل کریں کپڑے
دھوئیں اور خوشبو لگائیں۔ وہ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر بادل چھائے ہوئے
ہیں اور ایک نورانی ستون اساتف نظر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے پہاڑ پر چڑھے۔
بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی۔ بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہے
انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْزَنُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يَحْلُمُونَ۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: ”حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا کلام الہی کو پھر بدل دیتے تھے اسے خوب
کچھ لینے کے بعد بیان بوجھ کر۔“

لیکن یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہو کیونکہ قرآن مجید ایک
دوسری آیت میں ہے: ”الاجرہ حتی یسمع کلام اللہ“ (سورۃ التوبہ) ترجمہ: ”تو پناہ دیجئے
اسے تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام۔“

یعنی اللہ کا کلام آپ کی نیابتی وہ سن سکیں۔ اسی طرح درج بالا آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ربانی اللہ کا کلام سنا اور پھر اسے تبدیل کر دیا۔

بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ان ستر آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا محض لٹلپی ہے۔ کیونکہ جب انہوں
نے رؤیت کا سوال کیا تو ان پر کبھی طاری ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں واضح ہے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَرِيَ اللَّهَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تھو پر جب تک ہم
نہ دیکھ لیں اللہ کو ظاہر۔ میں (اس گستاخی پر) آیا تم کو بھٹی کی کڑک نے اور تم و یکجہ رہے تھے۔ پھر ہم
نے بلا اخطار تمہیں تمہارے مرجانے کے بعد کہ نہیں تم شکر گزار بنو۔“

اور یہاں فرمایا:

فَلَمَّا أَخَذَتْكُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُم مِّن قَبْلِ وَ الْيَٰ

ترجمہ: ”پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلہ (کے جھکوں) نے تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب! اگر تو
چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی۔“

کیونکہ وقت زیادہ نہیں گزرا تھا۔ اور اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا تھا۔

يَا مُوسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”اے موسیٰ! بناؤ ہمارے لیے بھی ایک (ایسا) خدا جسے ان کے خدا ہیں۔“

اہل کتاب کے ہاں بھی یہی قصہ مشہور ہے۔ گائے پرستی سے وہ پہلے سے واقف تھے۔ اور
بہت المقدس آنے سے پہلے گائے پرست اقوام کو جانتے تھے۔ اسی لیے جب بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ
گائے پرستوں کو قتل کر دو تو پہلے دن انہوں نے تین ہزار آدمی قتل کیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان
کے لیے مغفرت مانگتے تھے اس شرط پر کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔

وَإِذْ أَخَذَ مُوسَىٰ صُورَةً مِنْ خَلْقِهِ فَقَالَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”اور جنہوں نے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمی ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے پھر جب
پکڑ لیا انہیں زلزلہ (کے جھکوں) نے تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا
انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس (قطعی) کے جو کہ (چند) امتوں
نے تم سے؟ انہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش۔ تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا
ہے جسے چاہتا ہے تو ہی ہمارا کار فرما ہے بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا
ہے اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت۔ اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے رجوع کیا
ہے تیری طرف۔ اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں اسے جسے چاہتا ہوں اور میری رحمت کشادہ
ہے ہر چیز پر سو میں نکسوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں
ذکوٰۃ اور وہ جو ہماری نشانیاں پر ایمان لاتے ہیں۔ (یہ وہ ہیں) جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو
نبی امی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تو رات اور دن بھر میں۔ وہ نبی حکم دیتا
ہے انہیں۔ نبی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا
ہے ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ اور (کافرا ہے) وہ فریادیں جو بکڑے
ہوئے تمہیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس (نبی امی) پر اور تفہیم کی آپ کی اور اللہ کی آپ کی
اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ وہی (خوش نصیب) کامیاب و کامران ہیں۔“

حضرت سعدی رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ان ستر لوگوں
سے مراد بنی اسرائیل کے علماء ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام
اور ایسے بھی ان ستر کے ساتھ تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تاکہ ان لوگوں کی طرف

یہ تھی کہ ان لوگوں نے چمڑے کے پوجاریوں کو روکا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: "ان ہی الاصلحت" یعنی "نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش"

یعنی امتحان ابتلاء اور آزمائش کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔

حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربیع بن انس رضی اللہ عنہم اور دیگر علماء متفقہ میں اور متاخرین فرماتے ہیں کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ الہی ایہ تو تقدیر کے کے صفحوں پر رقم کر دیا تھا اور تو نے چمڑے کے معاملہ کو ازل سے ان کیلئے امتحان اور آزمائش ٹھہرا دیا تھا۔ اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی انہیں موسیٰ کی پرستش سے روکے ہوئے فرمایا تھا۔ یا قوم انما قسمتم بہ

یعنی "تو گمراہ کرنا ہے اس سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔"

یعنی اپنے امتحان کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ حکم تیرا ہی چلتا ہے۔ حیثیت تیری ہی کا فرما ہے، جو تو فیصلہ فرما دیا ہے اسے نہ تو کوئی چیلنج کر سکتا ہے اور نہ ٹالنے کی جرات کر سکتا ہے۔

انت و لنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين و اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة و في الآخرة انا هدانا اليك (سورة الاعراف)

ترجمہ: "تو ہی ہمارا کارفرما ہے، بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں بھی۔ بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔" یعنی ہم نے توبہ کی۔ تیری راہ کو پھر آئے اور تیرے حکم کی پابندی کی ٹھان لی۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ابراہیم عقی، جفاک، سدی، قتادہ رضی اللہ عنہم اور دیگر مفسرین عظام کی ہے۔ اور یہ آیت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔

قال عذابی اصيب به من اشاء و رحمتي و سعت كل شيء

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا عذاب پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر۔"

یعنی میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت سے نوازتا ہوں میں ہی مخلوق کی تقدیریں رقم کرتا ہوں اور جس کج پر چاہتا ہوں، انہیں وجود بخشتا ہے۔

و رحمتي و سعت كل شيء ترجمہ: "اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر۔"

جیسا کہ تفسیر کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جب اللہ تعالیٰ

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے چیدہ چیدہ ستر آدمی لیے اور انہیں حکم دیا کہ چلو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی باقی ماندہ قوم کے لیے بھی استغفار کرو۔ روزہ رکھو۔ نہاد جو کھانا صاف کپڑے پہنو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے۔ تمنا یہ تھی کہ بارگاہ خداوندی میں سب حاضر ہو کر گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ وحی خداوندی کے تحت کر رہے تھے۔ ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ ان ستر آدمیوں کا مطالبہ تھا کہ وہ کلام خداوندی کو انہیں کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی تھی۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو آپ نے بادلوں کا ایک ستون دیکھا جو تھوڑی دیر میں پہاڑ پر چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بادل کے ستون میں داخل ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگے آؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک نور چھا جاتا تھا اور کوئی آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ نے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ آپ کے ساتھی آگے بڑھے تھی کہ وہ بھی بادل کے اس ستون میں داخل ہو کر سجدہ میں گر گئے۔ ایسے میں انہوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے اور کچھ چیزوں کے کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ وہ سنتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کر اور فلاں فلاں کام سے اجتناب کر۔ جب گفتگو ہو چکی اور بادل چھٹ گیا تو آپ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے۔ یہ ستر علماء آپ کو دیکھ کر کہنے لگے: "یا موسیٰ لن قوم لك حسی لوی اللہ جہورہ" ترجمہ: "اے موسیٰ! ہم ہر ایمان میں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم نہ دیکھیں اللہ کو نظر نہ۔"

پس انہیں زلزلے نے آلیا، بجلی کڑکنے لگی، مارے دہشت کے جسم و جان کا تعلق ٹوٹ گیا اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تقدیریں بیان کرنے لگے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگے: "رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ابی۔ اہلکتنا بما فعل السفهاء منا" ترجمہ: "اے میرے اللہ! اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس (خطی) کی کے جو کی (چند) حقوں نے ہم سے۔"

یعنی چمڑے کے بچپاری تو احمق لوگ ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر۔ ہم ان کے کیے سے برأت کا اعلان کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور ابن جریج فرماتے ہیں کہ انہیں زلزلے کے جھکوں نے آیا

آسمانوں اور زمین کی تخلیق کر چکا تو ایک دستاویز رقم فرمائی جو عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہے "میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔"

فَسَاكِبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
ترجمہ: "سو میں ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔"

یعنی جو ان صفات سے متصف ہوں گے ہم ان کیلئے اپنی رحمت لازم ٹھہرائیں گے۔
"الَّذِينَ اسْعَوْا لِرَسُولِ اللَّهِ الْاُمْنٰی" ترجمہ: "(یہ وہ ہیں) جو سعی کرتے ہیں اس رسولؐ کا جو نبی الٰہی ہے۔"

یہ حضور نبی کریم ﷺ کی نعمت پاک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں معافی کیلئے درخواست عرش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں بتایا کہ میری رحمت پوری کائنات پر وسیع ہے اسی دوران رحمت اللعالمین کی تعریف بھی فرمادی، جس اس پر تفسیر (تفسیر ابن کثیر) میں تصدیق گفتگو کر چکا ہوں۔ واللہ الحمد والمنة

تورات میں امت محمدیہ کا ذکر

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے اللہ! میں تورات کی ان جگہوں پر ایک ایسی امت کا ذکر دیکھتا ہوں جو تمام امتوں سے بہتر ہوگی۔ لوگوں کو تسکین کا حکم دے گی اور انہیں برائی سے روکے گی۔ الٰہی! اے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ احمد جتنی ملے گی امت ہے۔ آپ نے عرض کیا: الٰہی! میں ان جگہوں پر ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جن پر نازل آیات ان کے سنوں میں محفوظ ہوں گی اور وہ کلام کو زبان پر نہیں لے سکتے جبکہ اس سے پہلے لوگ دیکھ کر حیران کلام پر نہیں آتے اور ان کے منہ جانے کے بعد وہ تیرا کلام محفوظ نہیں رہے گا حتیٰ کہ کسی کو یہ معلوم نہیں رہے گا کہ تیرا کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذہنوں میں وہ پتھر رکھا ہوگا جو کسی قوم کے ذہنوں میں نہیں رکھا۔ میرے رب! ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں ان جگہوں پر ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو پہلی اور آخری تمام کتابوں پر ایمان لائے گی اور مگر اسی کے خلاف جہاد کرے گی حتیٰ کہ کائنات کا اب (وجاہ) کے خلاف بھی جہاد کرے گی۔ موسیٰ کریم! مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ احمد مصطفیٰ ﷺ کی امت ہے۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں ان جگہوں پر ایسی امت پاتا ہوں جو صدقے کا مال خود کھائیں گے اور پھر بھی انہیں صدقے کا اجر ملے گا، جبکہ اس سے پہلے جو انہیں صدقہ کریں گی تو قبولیت کی یہ نشانی ہوگی کہ آگ اترے گی اور صدقے کے مال کو جسم کر دے گی اور جو مال ناقابل ہوگا اسے چرند اور پرند فوج کھائیں گے، لیکن اس امت کی یہ خوبی ہے کہ امیروں سے مال لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اے اللہ! اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ احمد مصطفیٰ ﷺ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں ان جگہوں پر ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں جو تسکین کا حکم کرے اور تسکین نہیں کر سکتے گی تو بھی اس کے نامہ اعمال میں دس سے سات سو تک کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الٰہی! اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ بھی احمد مصطفیٰ ﷺ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! میں تورات کی جگہوں پر ایسی قوم پاتا ہوں جن کے حق میں سطور قبول ہوگی۔ الٰہی! انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ خوش نصیب بھی احمد مصطفیٰ ﷺ کی امتی ہوں گے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں زمین پر رکھ دیں اور عرض کیا: اے اللہ! مجھے اپنے محبوب احمد مصطفیٰ ﷺ کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے اور بعض تو ایسی ایسی باتیں ذکر کر گئے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں۔

یہاں ہم چند احادیث اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر کرتے ہیں۔

حافظ ابو حاتم محمد بن حاتم بن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح میں مطرف بن طریف اور عبد الملک بن ابجر جو دونوں نہایت متقی اور صالح بزرگ ہیں۔ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے شعی کو کہتے سنا کہ میں نے حضرت مخیر بن شعبہ رحمہ اللہ کو خبر پر کھڑے حضور نبی کریم ﷺ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا: جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ شخص جو سب جنتیوں کے بعد آگئے گا۔ اس سے کہا جائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا: میں جنت میں کیسے جاسکتا ہوں، اب تو سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اور عطیات لے لیے ہوں گے۔ اس سے کہا جائے گا: کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ جنت میں نہ جانا کے کسی بادشاہ کی طرح حقیر تھے جگہ اور نعمتیں مل جائیں۔ وہ کہے گا ہاں میرے رب! میں اس سے راضی ہوں، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تجھے یہ اور اس کی شخص اور عطا ہوا۔ وہ کہے گا: ہاں میرے اللہ! میں

راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا۔ جنت میں تجھے ہر وہ چیز ملے گی جس کی تو تمنا کرے گا اور تیری آنکھوں کو پہلی معلوم ہوگی۔ وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام پر کون فائز ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ موسیٰ کریم! میں ان کے متعلق تمہیں بتاتا ہوں، ان کی عزت کا درخت میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور ان پر اسے ختم کر دیا۔ انہیں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔

اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾ سورۃ السجدہ وچ ترجمہ: "نہیں نہیں جانتا کوئی شخص جو (نعمتیں) چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کیلئے جن سے آنکھیں غمگین ہوں گی، یہ صلہ ہے ان (اعمال حسنہ) کا جو وہ کیا کرتے تھے۔"

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت سفیان بن ابی عیینہ رحمہما سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یوں ہیں: "اس شخص کو کہا جائے گا، کیا تو راضی ہے کہ تجھے دنیا کے ایک بادشاہ کی طرح جبکہ عطا کی جائے۔ وہ کہے گا: اے میرے مالک! میں راضی ہوں، پھر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے اس قدر تمکن لگتا ہے، وہ پانچویں مرتبہ کہے گا: اے میرے اللہ! بس میں راضی ہوں۔ اس سے فرمایا جائے گا کہ تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ دس گناہ اور بھی، تجھے ہر وہ نعمت عطا کی جائے گی جو تیری تمنا ہوگی اور تیری آنکھ کو پہلی معلوم ہوگی، وہ پھر کہے گا: اے میرے اللہ! میرے رب میں راضی ہوں، پھر وہ شخص پوچھے گا: اے میرے اللہ! سب سے بلند مرتبہ پر کون لوگ فائز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہیں ان کے متعلق بتاتا ہوں، میں نے ان کی عزت و کرامت کا درخت اپنے ہاتھوں سے لگایا اور اس پر میری شہرت کر دی، یہ وہ مرتبہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔"

جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

ترجمہ: "نہیں نہیں جانتا کوئی شخص جو (نعمتیں) چھپا کر رکھی گئی ہیں ان کیلئے جن سے آنکھیں غمگین ہوں گی، یہ صلہ ہے ان (اعمال حسنہ) کا جو وہ کیا کرتے تھے۔"

چند حصلوں کا بیان:

امام ترمذی اور ابن حبان "حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سات حصلوں کے

بارے میں پوچھنا" کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی چھ حصلوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے پوچھا جن کے بارے میں وہ گمان کرتے تھے کہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ساتویں کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ عرض کیا: اے میرے اللہ! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو مجھے یاد کرتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: سب سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ فرمایا: جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ عرض کیا: سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا: سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم سے سیر نہیں ہوتا، اور لوگوں سے کچھ سیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ عرض کیا: سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ فرمایا: جو عطا پر راضی رہتا ہے۔ عرض کیا: کون سب سے زیادہ محتاج ہے؟ فرمایا: جو عطا سے خداوندی کو تھوڑا تصور کرے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خدا کثرت و دولت کا نام نہیں ہے۔ فنا سے مراد دل کا فانی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے متعلق بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کو فانی کر دیتا ہے اور اس کے دل کو مال کی محبت سے پاک فرما دیتا ہے، اور جب کسی شخص کے بارے میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھوک و افلاس پیدا کر دیتا ہے۔"

ابن حبان فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو "صاحب مقصود" کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک خاص حالت اور کیفیت طاری کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطیات کو وہ کم محسوس کرتا ہے اور زیادہ مال طلب کرنے لگتا ہے۔

علامہ ابن جریر اپنی تاریخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا۔ پھر یہی مذکورہ تحصیل بیان فرمائی۔ ان کی بیان کردہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ شخص سب بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو لوگوں سے زیادہ سے زیادہ سیکھتا چاہتا ہے اور اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات پالے جس پر عمل کر کے وہ منزل تک پہنچ جائے اور برائی سے محفوظ رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: میرے اللہ! زمین پر مجھ سے بڑھ کر کبھی کوئی جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک ہے جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی تمنا کی۔ انے والے صلوات میں ہم انشاء اللہ اس ملاقات کا قصیدہ ذکر کریں گے۔

جاری رہا ہے۔ (وہ درود مندرجہ ذیل ہے)

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ابن ابی حاتم آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ نبی
اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: حیرا رب سوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: خدا
سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی: اے موسیٰ! یہ تجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تیرا
رب سوتا ہے؟ دو شیشے ہاتھ میں لے کر رات کو قیام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے
مطابق دو شیشے لیے اور کھڑے ہو گئے، جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تو آپ کو آنکھیں آگئی اور گھٹنوں
کے بل گر پڑے، پھر جاگے اور شیشے پکڑ کر کھڑے ہو گئے، جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ کو آنکھ
آگئی۔ شیشے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! اگر مجھے نیند
آتی تو آسمان اور زمین کا توازن بگڑ جاتا اور سب کچھ ہلاک ہو جاتا جس طرح تیرے ہاتھ میں یہ
شیشے ٹوٹ کر ٹکڑے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت الکرسی نازل فرمائی۔

علامہ ابن جریر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے
حضور نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ منبر پر کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرما
رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کیا اللہ تعالیٰ بھی سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس
نے تین دن رات آپ کو بیدار رکھا، پھر دونوں ہاتھوں میں ایک شیشے کی بوتل دی اور حکم دیا کہ ان
دونوں کی حفاظت کرنا، آپ ﷺ کو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیند آنے لگی، قریب تھا کہ
دونوں ہاتھ انہیں میں مل جاتے آپ جاگ گئے، آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا تاکہ
بوجھیں ٹکرانے سے بچ جائیں۔ آپ کو پھر خیند آگئی، پھر دونوں ہاتھ ٹکرائے اور بوجھیں ٹوٹ گئیں، نبی
کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دیا کہ اگر وہ سوتا تو زمین اور آسمان قائم نہ رہتے۔
(اس حدیث کو مرفوع روایت کرنا غریب ہے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ موقوف ہے۔ اور یہ بھی ممکن
ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہو۔) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا..... مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو (اور حکم دیا) پکڑ لو جو
ہم نے تم کو یاد مضبوطی سے اور یاد رکھنا وہ (احکام) جو اس میں درج ہیں شاید کہ تم پر سزا کاربن جاؤ،
پھر منہ موڑ لینا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم

امام احمد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: مولیٰ کریم! تیرے ایماندار بندے پر دنیا میں
بہت تنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ آپ نے جنت
کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! یہ جگہ میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے رب! تیری عزت و جلال کی قسم! اگر کسی کے ہاتھ اور پاؤں بھی
کٹے ہوئے ہوں اور وہ پیدائش کے روز سے قیامت تک چہرے کے بل گھسا ہوا بھی آئے اور اس کی
یہ منزل ہو تو بھی وہ ناگواری محسوس نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے اللہ!
تیرا انکار کرنے والا بندہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھولا
اور فرمایا: اے کلیم اللہ! میں نے کافر کیلئے یہ سزا وعذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض
کیا: الہی! تیری عزت و جلال کی قسم! اگر پیدائش سے قیامت تک دنیا کی ساری نعمتیں اسے میسر ہوں
اور یہ اس کا ٹھکانا ہے تو اس میں قطعاً کوئی بھلائی نہیں دیکھے گا۔ اس سند کے اعتبار سے احمد کی روایت
میں اسکیے ہیں، اور اس کی صحت میں بھی شک ہے۔ واللہ اعلم

افضل کلمات:

ابن حبان "حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ کوئی ایسا درود تعلیم فرمادے
جس کے ساتھ وہ اسے یاد کیا کرے۔" کے عنوان کے بعد ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:
اے میرے اللہ! مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا جس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا: اے موسیٰ! یہ درود کیا کرو۔ "لا اله الا الله" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے میرے
رب! یہ کلمہ تو تیرا پر بندہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہیے۔ "لا اله الا الله" حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے پھر عرض کیا: میں کوئی ایسا ولیفہ چاہتا ہوں جو تو نے کسی اور کو تعلیم نہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اگر سات آسمانوں اور سات زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور "لا اله الا الله" کو ایک
پلڑے میں رکھ دیا جائے تو "لا اله الا الله" والا پلڑا جگہ جائے۔"

حدیث بطاقہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے اور سنن میں اسی مفہوم کے قریب قریب ایک اور
حدیث بیان ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ (نویں ذی الحجہ) کو
کی جائے اور افضل درود وہ ہے جو میں بھی پڑھا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی زبان پر بھی

ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔"

پہاڑ سروں پر:

و اذ نقصا الجبل فو قہم کاتھ ظلة و ظلوا اللہ واقع بہم خلوا ماتینا کم بقوة و اذکروا ما علیہ لعلکم تتقون۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر اس طرح گویا وہ سائبان ہے اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر (ہم نے کہا) کچڑا جو تم نے دیا ہے تمہیں (پوری) قوت سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پر بیزگار بن جاؤ۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر اسلاف فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر آئے جن پر قورات لکھی ہوئی تھیں اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کرو اور عزت و ہمت سے اسے لے لو۔ بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں پڑھ کرنا، اگر اس کے اوامر اور قوراتی آسان ہوئے تو ہم قبول کر لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اس میں جو کچھ ہے قبول کر لو۔ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا اور انہوں نے پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر اٹھایا جسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ بادل ہے جو ان کے سروں پر چھایا ہے اور انہیں بتایا گیا کہ اگر انہوں نے ان تختیوں میں جو احکام ہیں قبول نہ کیے تو ان پر یہ پہاڑ اٹھ دیا جائے گا۔ انہوں نے ان احکامات کو قبول کر لیا، انہیں حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور کن اکھبیلوں سے پہاڑ کو دیکھتے گئے۔ آج تک یہودیوں میں یہ عادت عام ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سجدے سے بڑا کوئی سجدہ نہیں جس کی وجہ سے عذاب نل گیا۔

ابو بکر بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ احکامات نشر کیے تو زمین پر کوئی پہاڑ، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس پر لرزہ طاری نہ ہوا اور زمین پر چھوٹا یا کوئی ایسا یہودی نہ تھا جس کو یہ کلام پڑھ کر سنایا گیا ہوا اور وہ لرزہ بر اندام نہ ہوا اور سر نہ دھنسا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ثم تو لیسع من بعد ذالک" یعنی اس عظیم یشاق اور امر جلیل کے مشاہدے کے بعد بھی تم نے وعدہ خلافی کی اور نقص مہد کیا۔ "فلو لا فضل اللہ علیکم و رحمۃہ" یعنی انبیاء کی بعثت اور کتب کے نزول کے ذریعے تم پر اللہ کا فضل و احسان نہ ہوتا تو

لکنتم من الخاسرین ترجمہ: "تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔"

گائے کا واقعہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

و اذ قال موسیٰ لقومہ لعلکم تعقلون۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "اور یاد کرو جب کہا موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے کہا: میں پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں (کے گروہ) میں بولے دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ موسیٰ نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہے جو نہ بڑھی ہو اور نہ بالکل بچی (بلکہ) درمیانی عمر کی ہو۔ تو بجالاؤ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کیا رنگ ہو اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی گائے جس کی رنگت خوب گہری زرد ہو، جو فرحت بخشہ دیکھنے والوں کو کہنے لگے پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے، ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو بے شک گائے مشہور ہوگی ہے ہم پر اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ مل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے نہ پھینکی کو بے عیب بے داغ۔ (عاجز ہو کر) کہنے لگے اب آپ الے گئے پت پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے کرفذ الہام تم نے ایک شخص کو پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چمپا رہے تھے۔ تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مشغولی کو گائے کے کسی ٹکڑے سے (دیکھا) یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں شاید تم سمجھ جاؤ۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی اسلاف رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے پیچھے چاہتے تھے کہ وہ مرے تاکہ وراثت کا مال ان کے ہاتھ لگے۔ ایک پیچھے نے رات کو اسے قتل کر کے شاہراہ عام پر ڈال دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ کسی اسرائیلی کے دو ملازمے پر پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے لاش دیکھی تو اس کے بارے گفتگو کرنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جھگڑتے کیوں ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو، بوڑھے کے پیچھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے چچا کے قتل کی

فلکیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا بھلا کرے گا جو ہمیں اس محتول کے بارے کچھ بتائے گا۔ لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا، بوڑھے کے بھتیجیوں نے عرض کیا: حضور آپ اللہ عزوجل سے دریافت کریں کہ بوڑھے کا قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا:

ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة، قالوا انتحللنا هذا

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق ڈالتے ہیں۔"

یعنی ہم اس محتول کے بارے دریافت کر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔

قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين۔

ترجمہ: "آپ نے کہا میں پتہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں (کے گروہ) میں۔" یعنی خدا کی پناہ کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کروں جو مجھے وحی نہ کی گئی ہو۔ جب میں نے قتل کے قصے کے بارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا تو اس نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔

حضرت ابن عباس، عبیدہ، مجاہد، عکرمہ، سعدی، ابو العالیہ رضی اللہ عنہم اور کئی دیگر مفسرین عظام فرماتے ہیں وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے مقصد حاصل ہو جاتا لیکن انہوں نے خواہ مخواہ پابندیاں عائد کیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پابندیوں میں جکڑ دیا، اس سلسلے میں ایک مرفوع حدیث بھی ملتی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے گائے کی صفات کے بارے پوچھا، پھر اس کے رنگ کے بارے پوچھا، پھر اس کی عمر کے بارے دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جس کو بڑی مشکل سے تلاش کیا جاسکتا تھا۔ ہم نے اپنی تفسیر میں اس پر تفصیل مکتو کی ہے وہاں مطالعہ کریں۔

اختصار انہیں حکم دیا گیا کہ ایک ایسی گائے ذبح کریں جو نہ تو بڑی ہو اور نہ عمر میں بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ یہ قول حضرت ابن عباس، مجاہد ابو العالیہ، عکرمہ، حسن، قتادہ رضی اللہ عنہم اور کئی دیگر علماء کا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے گئے اور پابندیاں بڑھتی گئیں، انہوں نے رنگ کے بارے میں پوچھا تو حکم ملا کہ بالکل گہری زرد ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ یہی رنگ لوگوں میں پسندیدہ ہے۔ پھر انہوں نے بات بڑھا دیا اور پوچھا:

ادع لنا ربك بين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون
ترجمہ: "پوچھو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو، بے شک گائے شہد ہوگئی ہے ہم پر اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور اس کو تلاش کر لیں گے۔"
ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ "اگر بنی اسرائیل انتظار اللہ نہ کہتے تو انہیں کچھ نہ دیا جاتا۔" لیکن اس کی صحت میں شک ہے۔ واللہ اعلم

قال الله يقول انها بقرة لا ذلول تغير الارض ولا تسقى الحوت مسلعة لا شبة فيها فيهما۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔

ترجمہ: "موسیٰ بولے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے جس سے خدمت نہ لی گئی ہو کہ ہل چلائے زمین میں اور نہ پانی دے کھیتی کو بے عیب، بے داغ، (عاجز ہو کر) کہنے لگے اب آپ لائے صحیح پتہ۔ پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔"

یہ وہ صفات تھیں جن کا کسی ایک گائے میں پایا جانا مشکل تھا، کیونکہ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایسی گائے ذبح کی جائے جسے ہل پر نہ جوتا گیا ہو اور نہ ہی اسے پانی لکانے کیلئے کام میں لایا گیا ہو، وہ بے عیب ہو، اس کے رنگ میں کہیں کوئی داغ نہ ہو، پورے جسم کا ایک ہی رنگ ہو، جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب پابندیاں لگا دیں اور گائے کے اوصاف بیان کر دیے تو وہ کہنے لگے ہاں اب آپ نے صحیح نشانہ ہی کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایسے رنگ اور اوصاف کی گائے صرف ایک حقیقہ کے پاس تھی، جس کا والد بہت نیک تھا اور وہ ترکے میں صرف یہی گائے چھوڑ گیا تھا، ان لوگوں نے اس حقیقہ سے گائے خریدنا چاہی، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ ہم گائے کے وزن کے برابر سونا دیں گے لیکن پھر انہی نے ہول و ہولنا برساتے گئے حتیٰ کہ دس گنا وزن سونا پر سوراخ ہو گیا۔ وہ گائے لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، گائے کو ذبح کیا گیا، لیکن بڑے تردد کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ لب گائے کا گوشت کھا کر ایش پر مارا جائے۔ کہتے ہیں کہ ران کے گوشت کے متعلق حکم ملا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ گوشت دونوں کندھوں کے درمیان کا تھا، جب گوشت میت کے ساتھ مس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ کھڑا ہوا اور خون اس کی شاہد رگ سے بہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر مرد ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كذٰلِكَ يَحْيٰى اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَ يَحْيٰىكُمْ اَبَا نَه لَعْنَتُكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿سورة البقرة﴾
ترجمہ: "موتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی (قدرت کی) نشانیاں
شاید تم سمجھ جاؤ۔"

یعنی جس طرح تم نے دیکھا کہ حکم خداوندی سے ایک مردہ زندہ ہو گیا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ
کے حکم سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جب وہ چاہے گا پس ایک ایک مردہ اپنی قبر سے اٹھ کھڑا
ہوگا اور کچھ دیر نہیں لگے گی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے:

مَا خَلَقَكُمْ وَا لَا يَعْلَمُكُمُ اِلَّا كَتَبْتُكُمْ وَاحِدَةً ﴿سورة النحل﴾

ترجمہ: "تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا۔"

حضرت حضرت الشیخ کا واقعہ:

وَ اِذَا قَالَ مُوسٰى لِفَتٰى لَاقِ اِمْرَح - مَا لَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا - ﴿سورة الکہف﴾

ترجمہ: "اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نو جوان (ساتھی) کو کہ میں چلنا رہوں گا یہاں تک
کہ مچھلیوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو تو بھانا یا اس نے اپنا راستہ دریا میں
سرنگ کی طرح رہیں جب وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا
سج کا کھانا ہے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے، اپنے اس سفر میں بڑی مشقت اس ساتھی نے کہا:
(اے حکیم!) آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم (ستانے کیلئے) اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں
بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرانی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اور اس
نے بھانا یا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا: یہی تو وہ ہے جس کی ہم
جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں لوگوں نے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ تو پایا انہوں نے
ایک بندے کو تھارے بندوں میں سے جسے ہم نے مظاہرہ کیا تھی رحمت الہی جناب سے اور ہم نے
سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے (خاص) علم۔ کہا اس بندے کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکنا
ہوں بشرطیکہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے
کہا: (اے موسیٰ) آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے
ہیں؟ اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں آپ نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ
نے چاہا صبر کرنے والا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کے کسی حکم کی۔ اس بندے نے کہا اگر

آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں۔ یہاں تک کہ میں
آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ پس وہ دونوں چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی
میں تو اس بندے نے اس میں شگاف کر دیا، موسیٰ بول اٹھے کیا تم نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس
کی سوار میں کوڑ ہو۔ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس بندے نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا
کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں۔ آپ نے (عذر خواہی کرتے ہوئے) کہا
کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے اور نہ کشتی کرو مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔
پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ طے ایک لڑکے کو تو ان نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ (غضبناک
ہو کر) کہنے لگے کیا بارڈالا، آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر۔ بے شک آپ
نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا کیا (پچھلے ہی) میں نے کہہ نہ دیا تھا آپ کو کہ
آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے
بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ آپ میری طرف سے معذرت مان گئے، پھر وہ
چل پڑے، یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کہا طالب
کیا تو انہوں نے (صاف) انکار کر دیا، ان کی میزبانی کرنے سے چھران دونوں نے اس گاؤں میں
ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر
آپ چاہتے تو اس محنت پر جزا دینی تھی لے لیتے۔ اس نے کہا (پس سنگت ختم) اب میرے اور آپ
کے درمیان جدائی کا وقت آگیا۔ میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق
آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو (ملاحی کا) کام کرتے تھے دریا میں۔ تو میں
نے ارادہ کیا کہ اسے صیب وار بنا دوں اور (اس کی وجہ یہ تھی کہ) ان کے آگے (جاہل بادشاہ تھا جو پکڑ
لیا کرتا تھا ہر کشتی کو جو درستی سے۔ اور وہ جہاز کا تھا تو (اس کے) والدین مومن تھے۔ پس ہمیں اندیشہ
ہوا کہ وہ (اگر زندہ رہا تو) مجبور کروے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔ پس ہم نے چاہا کہ بدلے دے ان
کا رب (ہو یا بیٹا) جو بچہ ہو اس سے پاکیزگی میں اور (ان پر) زیادہ مہربان ہو۔ باقی رہی دیوار (تو
اسکی حقیقت یہ ہے کہ) اوپر کے دو تہیم نبیوں کی تھی اور اس کے نیچے اس کا خزانہ (ذہن) تھا اور ان کا
باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پیچھیں اور
نیکالی لیں اپنا دینیہ (ان پر) ان کے رب کی خاص رحمت تھی اور (جو کچھ میں نے کیا) میں نے اپنی
مرسئ سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔"

رات چلتے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے جو ان ساتھی سے کہا: انا غداء لا لفلان لقینا من سفرنا هذا نصبا ترجمہ: "اے آؤ ہم صبح کا کھانا بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔"

أرايت اذ اوتينا الى الصخرة فاني لست الحوت و ما السنيه الا الشيطان ان اذ كره و اتخذ سبيله في البحر عجبا

ترجمہ: "آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم (سستانے کیلئے) اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریائیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔"

مچھلی کیلئے سرنگ بن گئی پانی میں ٹھہراؤ آگیا، دونوں بہت حیران ہوئے۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا:

ذلك ما كنا نبع فارتدا على آثارهما قصصا۔

ترجمہ: "یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔"

حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ دونوں نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے حتیٰ کہ چٹان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے بتایا: میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر (علیہ السلام) نے فرمایا: بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ (علیہ السلام)؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس ہدایت کی تعلیم دیں جس سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ "قال انك لن تستطيع معي صبرا" ترجمہ: "اس بندے نے کہا: (اے موسیٰ) آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔"

اے اللہ کے کلیم! اللہ تعالیٰ نے مجھے جس خصوصیت علم سے نوازا ہے اس سے آپ ناواقف ہیں اور جو علم آپ کو بارگاہِ خداوندی سے عطا ہوا ہے اس سے میں ناواقف ہوں۔

حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا:

فان انبعثي فلا تسئلني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا۔ فاطلقا

ترجمہ: "اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنے نہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں، پس وہ دونوں چل پڑے۔"

بعض اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جس موسیٰ نے حضرت خضر (علیہ السلام) کی ملاقات کیلئے سفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حضرت نبی موسیٰ کلیم اللہ (علیہ السلام) نہیں بلکہ اسی نام کے ایک اور شخص ہیں جن کا شجرہ نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ موسیٰ بن میثاق بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم (علیہ السلام)۔ اسی طرح کچھ مسلمان بھی ان کی ہم نوائی کرتے نظر آتے ہیں جو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور بے دھڑک ان سے روایات لیتے ہیں۔ جیسا کہ نوف بن فضال حمیری شامی بکالی ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ دمشق کہلاتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت کعبہ اجابہ کی زوجہ ہیں۔

اگرچہ بعض لوگ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کوئی دوسرا شخص مراد لیتے ہیں لیکن صحیح وہی ہے جو اہل علم کے ہاں مشہور ہے اور قرآن پاک کا سیاق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں شک کی تو کوئی وجہ ہی نہیں کیونکہ ایک نص قرآنی جو بالکل صحیح اور صریح ہے بتا رہی ہے کہ حضرت خضر (علیہ السلام) سے ملنے والے کوئی اور نہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ (علیہ السلام) ہیں اور اس بات پر تمام ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے۔

بخاری میں ہے، حضرت سعید بن جبیر (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) کی خدمت میں گزارش کی کہ نوف بکالی کمان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نامی شخص جو حضرت خضر (علیہ السلام) سے ملے وہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں، تو حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے۔ ہم سے حضرت ابی بن کعب (رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے بنی اسرائیل کو جواب دیا سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزنش فرمائی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وحی کی گئی کہ میرا ایک بندہ خاص جو دو دریاؤں کے سنگم (مجمع البحرین) پر رہتا ہے وہ تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) نے عرض کیا: اے میرے اللہ! میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا: اپنے ساتھ ایک مچھلی لےجئے، اسے نوکرے میں رکھئے، جہاں مچھلی گم ہوگئی وہی آپ کی جائے ملاقات ہوگی۔ آپ نے مچھلی لی اور اسے نوکرے میں رکھ کر خوش ہوئے۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ آپ ایک چٹان پر پہنچے وہ دونوں نے سر رکھا اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ مچھلی نوکرے میں زندہ ہوگئی اور دوسرے پھرنے لگی اور آخر نکل کر چلی گئی اور قریب ہی دریا میں گر گئی، اور پھر سرنگ بنائی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے سامنے پانی کے بہاؤ کو ساکت کر دیا، وہ طاق کی طرح کھڑا ہوا گیا، جب حضرت یوشع جاگے تو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گئے، پھر دونوں دن کے باقی ماندہ حصہ اور پوری

جدار پر پھرنے کا قصد تھا

ترجمہ: پھر وہ چل پڑا، یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کہا: طلب کیا تو انہوں نے (صاف) انکار کر دیا، ان کی میزبانی کرنے سے پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ دیوار سچی ہو چکی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے درست فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہانہ لیا، فرمانے لگے: تعجب ہے۔ آپ ایک ایسی قوم کی دیوار درست فرما رہے ہیں جو ہماری میزبانی سے انکار کر رہی ہے اور دھتے روٹی کے دینے کو تیار نہیں۔

لوشت لتخلدت علیہ اجر۔ قال هذا الخراق بینی و بینک ما بینک بنا و یل عالم تستطیع علیہ صبرا۔

”حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہماری تو یہ تنہا ہے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں اور بھی بتاتا۔“

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت (۷۹) کو یوں پڑھا کرتے تھے: وَكَانَ أَمَّا مَهُمُ قِيلَتْ يَا خُدَّ كُلُّ سَفِيلَةٍ صَالِحٍ عَصَاً وَأَوَّاهُ مَوْسَىٰ۔ یوں پڑھتے تھے: ”وَأَمَّا الْعَلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ۔“

پھر اس حدیث کو امام بخاری قیدیہ سے دو سفیان بن عیینہ سے اسی سند سے انہیں الفاظ میں روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ایک نوجوان حضرت یوشع بن نون بھی تھے، ان کے پاس چھٹی تھی، سفر کرتے کرتے وہ ایک چٹان تک پہنچے اور اس پر ٹھہر گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ عروہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ چٹان کے نیچے ایک چشمہ تھا۔ جسے حیات (زندگی) کہا جاتا تھا، اس کا پانی جس چیز تک پہنچتا وہ چیز زندہ ہو جاتی۔ اس چشمے کا پانی چھٹی تک پہنچا۔ اس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی وہ بے تاب ہو کر ٹوکری سے نکلے اور سمندر میں داخل ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ یاد ہوئے تو نوجوان سے کہا کھانا لاؤ، آج کے سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے اور اس کے بعد آپ پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔“

اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک چٹیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور سے چوٹی سے پانی بھرنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا علم آپ کا علم اور چوٹی کے قریب

سائل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ انہیں ایک کشتی گزرتی دکھائی دی۔ اس سے بات کی کہ ہمیں سوار کریں۔ ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے چلنے پر راضی ہو گئے۔ دوران سفر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھندا اکھاڑ پھینکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرایے کے سوار کیا اور آپ ہیں کہ ان کی کشتی میں مراغ کرنے کے وہ پہے ہیں۔

آخر قتها لتغرق اهلها لقد جنت شينا امرا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطیع معی صبرا۔ قال لا تو اخلدنی بما نسیت ولا تو حقنی من امر عسرا۔

ترجمہ: ”کیا تم نے اس لیے شکاف کیا ہے کہ اس کی ساریوں کو ڈبو دو۔ لیتنا تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس بندے نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں۔ آپ نے (عذر خواہی کرتے ہوئے) کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھولی کی وجہ سے اور نہ کشتی کرو مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔“

ملاحوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بھولی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر پانی سے چوہا چڑیا تری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: میرے اور آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے دو نسبت بھی نہیں جو اس قطرے کو سمندر سے ہے۔ پھر دونوں کشتی سے باہر آئے سائل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک بچہ نظر آیا جو دوسرے بچوں سے کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھیل ڈالا اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے:

اقتلت نفسا ذکیتہ بھیر النفس لقد جنت شينا لکرا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطیع معی صبرا۔

ترجمہ: ”کیا مار ڈالا، آپ نے ایک مصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر۔ بے شک آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا کیا (پہلے ہی) میں نے کہا نہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔“

قال ان ما لتك عن شیء بعد هذا فلا تصاحبی قد بلغت من لدنی علوا۔ ترجمہ: ”آپ نے کہا اگر میں چھوٹوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لیں۔ آپ میری طرف سے عذر دہوں گے۔“

فا تطلقا حتی اذا اثبا اهل اهلها فابوا ان یضیحوہما فوجدا فیہا

علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کا پانی ہے، پھر اس کے بعد تمام حدیث روایت کی۔

امام بخاری نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر ان کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے کچھ پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا: اے ابن عباس رضی اللہ عنہ! میری جان آپ پر خدا ہو کون میں ایک شخص ہے جو بہت دور رہتا ہے۔ لوگ اسے لوف کہتے ہیں۔ وہ گمان کرتا ہے کہ جس شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ موسیٰ نامی کوئی اور شخص ہے۔

راوی کہتا ہے کہ مجھے عروہ نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن جھوٹ بکاتا ہے۔ یحییٰ نے مجھے یہ بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو وحی و نصیحت کی حتیٰ کہ لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل پر رقت طاری ہوئی۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا زمین میں آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا: نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سروریش فرمائی کہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ فرمایا گیا کہ ہاں آپ سے بڑا عالم زمین پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! وہ کہاں ہوگا؟ فرمایا: وہ دور دریاؤں کے سگم (مجمع البحرین) پر۔ عرض کیا: اے میرے رب! کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ میں اسے تلاش کر لوں۔ مجھے عروہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جہاں پھیل چھ سے الگ ہو جائے گی وہی جگہ ملاقات کی ہوگی۔ مجھے یحییٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایک مردہ پھلی لے لو جہاں اس میں روح لوٹ آئی، وہیں آپ کا مقصود موجود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھلی پڑی اور اسے ایک نوکری میں رکھ لیا۔ ایک نوجوان کو فرمایا: تمہاری صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں پھلی گم ہو جائے مجھے آگاہ کر دینا۔ نوجوان نے عرض کیا: یہ تو کوئی اتنی بڑی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے: "وَالْقَالَ مَوْسٰی لِقٰصٰ: "ترجمہ: "اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان (ساتھی کو) یعنی یوشع بن نون نے: "یہ الفاظ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نہیں ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ساتھی گیلی جگہ ایک چٹان کے نیچے آرام کرنے کیلئے بیٹھے تو پھلی ڈھیل (نوکری) میں ترپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ان کے نوجوان ساتھی نے دل میں خیال کیا کہ ابھی انہیں

جگہ مناسب نہیں جب وہ خود جا گئیں گے (تو بتا دوں گا) لیکن وہ بھول گئے اور خرد دے سکے۔ پھلی ٹپک کر دریا میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتی تھی پانی ساکت ہوتا گیا حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتھر کے درمیان میں سے ایک سرگ بن گئی ہے۔ مجھے عروہ نے اسی طرح بتایا ہے کہ پتھر کی طرح پانی میں ایک سرگ بن گئی، اور انہوں نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی دونوں انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا۔

لقد لقینا من سفر لا هذا نصبا ترجمہ: "بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔" فرمایا: اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشقت اور کلفت دور فرمادی ہے۔ لیکن یہ الفاظ حضرت سعید بن جبیر سے روایت نہیں کیے گئے۔ حضرت یوشع بن نون نے پھلی کے بارے بتایا، دونوں واہیں پلے اور اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے عثمان بن ابی سلیمان نے بتایا ہے کہ سمندر کے درمیان پانی پر انہوں نے ایک چٹائی بچھا رکھی تھی اور اسی پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے جس کا ایک سرا سر کے نیچے تھا اور دوسرا پاؤں کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا: میرے اس علاقہ میں سلام کہاں سے آگیا؟ کیا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ فرمایا: ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا: کیسے آتا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کے خدا اور علم سے اکتساب کرنے آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: اتنا کافی نہیں کہ تو رات آپ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہی فرماتا ہے؟ اے موسیٰ! میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے اور آپ کے پس جو علم ہے وہ مجھے نہیں سیکھنا چاہیے۔ اسی عرصہ میں عروہ نے سمندر سے اپنی چونچ سے پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: میرے اور آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو چڑیا کے چونچ کے پانی کو سمندر سے ہے۔

حتى اذا ركبنا هی السفینۃ ترجمہ: "یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جو لوگوں کو ایک ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ان ملاحوں نے آپ کو پہچان لیا اور کہا وہ اللہ کے نیک بندے تشریف لائے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا ملاحوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا: ہاں پھر وہ کہنے لگے ہم اس بندہ صالح کو کرایہ لے لے بغیر سوار کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں سوار کر دیا اور اس میں سبیل

بندہ دست کر لیتے۔

”و کان وراء هم“ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”کان اما مہم“ پڑھا ہے۔ لیکن دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت ”آما مہم ملک“ ہے۔ ”و کان وراء هم“ یعنی ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا۔ ”اس بادشاہ کا نام“ حدیث میں بدھ تھا اور جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اس کا نام ”جیسور“ تھا۔

ملک یا خلد کل سفینة غصبا۔ ترجمہ: ”اس کے والدین مومن تھے۔
اور وہ خود کا قاتل تھا۔

فخشيتم ان يرهقهما طغيانا وكفرا۔ ترجمہ: ”پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ (اگر زندہ رہا تو) مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔“ وہ اس کی محبت میں اپنا ایمان تباہ کر بیٹھیں گے اور اس کے دین کی پیروی کرے گی۔

فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة و احبا۔

ترجمہ: ”پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کا رب (ایسا بنا) جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور (ان پر) زیادہ مہربان ہو۔“

چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اس لیے جواب میں زکوٰۃ کے لفظ آئے ہیں اور بتایا گیا کہ جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا ہے، اس کی نسبت وہ اپنے والدین پر زیادہ مہربان ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوسروں کا خیال ہے کہ انہیں اس بچے کے بدلے ایک بچی دی گئی۔ لیکن داؤد بن ابی عامر کہتے ہیں کہ یہی نظریہ دوسرے مفسرین کا بھی ہے کہ انہیں ایک نیک اور صالح بچہ عطا ہوا۔

عبدالرزاق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا اور پوچھا یہ تناؤ کوئی مجھ سے زیادہ عارف اور ربانی اور اس کے احکامات کو جاننے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بندہ خدا سے ملاقات کرو۔ اس کے بعد مذکورہ حدیث تفصیل بیان فرمائی۔ اسی طرح محمد بن اسحاق نے بھی حسن بن علیہ سے، انہوں نے حکم بن عیینہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ لیکن عوفی ابی بن کعب سے اسے موقوف بیان کرتے ہیں۔ امام زہری عبید

شوکت دی۔ (قال) یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”اعترفتها لغرق اهلها لقد جنت شيئا امورا۔“ ترجمہ: ”کیا تو نے اس لیے شکاف کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈوبود۔“ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔“ آیت میں امر اکا معنی منکر یعنی بہت ناپسندیدہ ہے۔ ”قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔“ ترجمہ: ”اس بندے نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں۔“

پہلا اعتراض بھول تھی۔ دوسرا اعتراض ایک شرط کی وجہ سے تھا اور تیسرا اعتراض آپ نے جان بوجھ کر کیا تھا۔

قال لا تواجذبني بما نسيت ولا ترهقني من اموري عسرا۔ فا نطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله

ترجمہ: ”آپ نے (عذر خواہی کرتے ہوئے) کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے اور نہ تنگی کرو مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو ان نے اسے قتل کر ڈالا۔“

یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو اپنے ہم جریلوں کے ساتھ کھیلنے ہوئے دیکھا اور اس معجزے کا فرقہ لڑکے کو پکڑا۔ انایا اور چھری سے ذبح کر ڈالا۔ قال اقتلت نفسا ذكية بغیر نفس ترجمہ: ”موسیٰ (غضبناک ہو کر) کہنے لگے کیا مار ڈالا، آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر۔“ اس معصوم نے تو کوئی ایسا بے جا حرکت نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت ”ذاکہ مسلمة“ ہے جیسا کہ آپ ”غلاما ذاکہ“ کی قرأت کرتے ہیں۔ دونوں چل پڑے۔

فوجدنا لهما جدارا يريد ان ينقص فا قلعهما نجران و دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ کا اس طرح (اشارہ کر کے دکھایا یعنی) اشارہ کیا اور دیوار درست ہو گئی۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں مجھے تو یوں یاد پڑتا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے یوں فرمایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار پر ہاتھ پھیرا تو وہ درست ہو گئی۔ قال لو شئت لصعدت عليه اجر۔ ترجمہ: ”موسیٰ کہنے لگے: اگر آپ چاہتے تو اس تخت پر مزوری ہی لے لیتے۔“

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہیں کہ آپ مزوری لے لیتے تاکہ ہم اپنے کمانے کا

اپنی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔

و حمة من دلك ترجمہ: "یہ (ان پر) ان کے رب کی خاص رحمت تھی۔"

یہ الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ ولی تھے، لیکن جب تو اس شخص پر ہے جو کہتا ہے کہ نہ آپ نبی تھے نہ ولی بلکہ بادشاہ تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام فرعون کے بیٹے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ شحاک کے بیٹے ہیں، جس نے ہزار سال تک دنیا پر مکرانی کی۔

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، جمہور علماء کتب سابقہ کا کہنا ہے کہ خضر بادشاہ افریڈوں کے دور میں تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ ذوالقرنین کے مقدّم الحیش کے سپہ سالار تھے۔ بعض لوگ جو ذوالقرنین کو افریڈوں بتاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ذوالقرنین کے نام سے شہرت پائی۔ ان کا گمان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پل لیا، جس وجہ سے وہ اب تک زندہ ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی اتنی کے بیٹے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ارض ہابل (عراق) کی طرف سفر فرمایا اور ان کے والد گرامی کا نام "ملکان" اور بعض کے نزدیک "ارمیا بن خلیقا" ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کے والد نبی ہیں اور ان کا زمانہ سباسب بن لکھڑا سب کا زمانہ ہے۔

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں: افریڈوں اور ساسب کے درمیان ایک طویل عرصہ جاصل ہے، جو علماء انساب سے مخفی نہیں۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام افریڈوں کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت "منوشہر" کے دور میں ہے جو ابرج بن افریڈوں کا بیٹا ہے۔ یہ فارس کے حکمران ہیں اور منوشہر اپنے دادا افریڈوں کے بعد تخت نشین ہوا ہے، اور اس نے فارس پر پڑ پڑ صدی حکومت کی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا اطلاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اسی بادشاہ نے سب سے پہلے خندق کھودی، اسی نے سب سے پہلے مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے۔ اس شخص کی طرف بہت سی اچھی چیز منسوب کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت عادل حکمران تھا۔ اس کی گفتگو بہت فصیح و بلیغ اور حکمت پر مبنی ہوتی تھی۔ سب لوگ اس کی عقل مندی اور انصاف کے مداح تھے۔ ان اوصاف سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ واللہ اعلم

اللہ بن عبد اللہ بن عتیبہ بن مسعود سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اور ابن عباس بن حصین فراری کو اس شخص کے بارے شک ہوا کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اسی دوران حضرت ابن بن کعب رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا: مجھے اور میرے اس دوست کو "صاحب موسیٰ" کے بارے شک ہے، جن سے ملنے کیلئے آپ نے سفر اختیار فرمایا تو کیا آپ نے حضور نبی کریم ﷺ سے اس بارے کچھ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں اور پھر مذکورہ حدیث بیان کی۔

ہم نے اس ضمن میں اس حدیث کے مختلف طرق کو شرح وسط سے بیان کیا۔ واللہ اعلم

و اما الجدار فكان لعلاً من جبین فی المدینة

ترجمہ: "باقی رہی دیوار (تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ) وہ شہر کے دو قیم بچوں کی تھی۔"

امام کبلی فرماتے ہیں یہ دو قیم مصرم اور مصریم تھے، جن کے والد گرامی کا نام کا شخ تھا۔

"و کان لحنه کنز لهما" ترجمہ: "اور اس کے بیچے خزانہ بن گئے۔"

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنا ذن تھا۔ یہ قول حضرت عکرمہ کا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خزانے سے مراد علم ہے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ (یعنی ان کی لکھی ہوئی کتابیں یہاں مدفون ہوں گی)۔ اور ہو سکتا ہے کہ سونے کی تختی ہو جس پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوں۔ بزار، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس خزانے کا اللہ تعالیٰ نے کتاب بین میں ذکر فرمایا ہے وہ دراصل سونے کی مضبوط تختی تھی، جس پر یہ عبارت کندہ تھی۔ "مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور پھر مشقت میں پڑتا ہے۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو جہنم کا ذکر کرتا ہے اور پھر بھی ہشتا ہے مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جس کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے اور پھر بھی غافل رہتا ہے۔" لا اله الا محمد رسول اللہ

اسی طرح حضرت حسن بصری، غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح بیان فرماتے ہیں۔

و کان ابو ہما صالحا ترجمہ: "اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔"

کہتے ہیں کہ یہ نیک انسان ان قیدیوں کی ساتویں پشت میں تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوسری پشت میں تھا۔ جو مدت ہو، اس سے یہ بات بہر حال ظاہر ہوتی ہے کہ ایک متقی اور صالح شخص

و اذ اخذ اللہ ميثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتسمرن به قال افردتم و اخذتم علی ذالکم اصری۔ قالوا افردنا۔ قال فاشهدوا و اتا معکم من الشاہدین۔ (سورۃ آل عمران) ترجمہ: "اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوا میں تم کو کتاب اور حکمت سے پھر تشریف اسے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد و کربتاس کی۔ اس کے بعد فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھایا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ۔ سب نے عرض کیا: ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو کا وہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔"

اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ ان کے بعد جو نئی تشریف لائے گا وہ ان کی مدد کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ اس پر لازم آتا ہے کہ یہ عہد حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کیلئے لیا گیا ہو، کیونکہ آپ ﷺ ہی خاتم النبیین ہیں۔ پس ہر نبی پر جو بھی آپ کا زمانہ پہلے لازم نہیں آتا کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے دین کی خدمت کرے، اگر حضرت خضر علیہ السلام آپ کے زمانہ میں بتید حیات مانیں جائیں تو ان پر بھی حضور نبی کریم ﷺ کی اتباع ضروری ہے اور آپ کی مدد و نصرت سے وہ نہیں بچ سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ بدر میں صحابہ کے شانہ بشانہ حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کے ہمنڈے سے ملے لڑے ہوں، جس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے طیل اللہ فرشتے آپ کے جھنڈے کے نیچے کفار کے ساتھ لڑے۔

زیادہ سے زیادہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوں گے اور یہی بات قرین قیاس ہے۔ یا بعض روایات کے مطابق رسول ہوں گے یا بادشاہ ہیں۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے۔ کچھ بھی ہو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے زیادہ شرافت کے حامل ہیں، اگر آپ زندہ ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لانے اور ان کی نصرت و تائید کرنے کے پابند ہیں، اور اگر آپ ولی ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے تو پھر اور زیادہ آپ حضور نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کے پابند ہیں کیونکہ آپ ﷺ کی نبوت عام ہے لیکن کسی حسن جگہ ضعیف حدیث سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا اجماع سے ثابت نہیں۔ اور جو تعزیر کی حدیث میں آیا ہے اگر اسے حاکم نے روایت کیا بھی ہے تو بھی اس کی اتنا ضعیف ہے۔ واللہ اعلم

قصہ موسیٰ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما:

مشہور "حدیث قنون" کا بیان جس کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی شرح و بسط اول تا آخر بیان کیا گیا ہے۔

امام سنائی اپنی سنن میں کتاب التفسیر کے تحت آیت

و قتلنا نفسا فنجیناک من العلم و لفتناک فقولنا (سورۃ طہ) ترجمہ: "اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا۔"

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت "و لفتناک فقولنا" کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آزمائش کیا تھی تو آپ نے فرمایا: اسے ابن جبیر دن ہو لینے دو، یہ بات بہت طویل ہے۔

جب صبح ہوئی تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ کہ حسب وعدہ آپ حدیث قنون بیان فرمائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ ایک دن فرعون اور اس کے درباری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی اولاد سے انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے فرعون کے سامنے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ نبی اسرائیل اس وعدہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اس مشقت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حالانکہ وہ یوسف بن یعقوب کو مطلوب و مقصود سمجھ بیٹھے تھے لیکن جب ان کا وصال ہوا تو کہنے لگے ایسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ نہیں کیا گیا۔ فرعون بولا: تو اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آخر اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ ایسے کے ساتھ آدمی بیٹھے جائیں۔ جو نبی اسرائیل کے گھروں میں چکر لگائیں اور جب کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسے ذبح کر ڈالیں۔ سو ایسا ہی ہوا نبی اسرائیل کے بچے ذبح ہونے لگے۔

جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی اسرائیل کے بزرگ تو آبی سے پلے جا رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ذبح جا رہا ہے تو انہیں یہ خیال گزرا کہ اس طرح تو نبی اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا پھر جو خدمت وہ بجالاتے ہیں اور جو محنت انہیں کرنا پڑتی ہے خود انہیں کرنا پڑے گی۔ تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بچوں کو قتل کرو اور بچوں کو چھوڑتے جاؤ۔ اور بچوں کو بھی ایک سال چھوڑ کر قتل کر دنا کہ جب ان کے بزرگ مریں تو یہ بچے بڑے ہو کر ان کی جگہ لے لیں۔ اس طرح ایک تو ان کی تعداد خطرناک حد تک نہیں بڑھے گی کہ ہمیں ان کی کثرت سے نقصان کا اندیشہ ہو اور نہ بچوں کے قتل کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹے گا کہ ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں۔

اس بات پر تمام کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہ کیا گیا اس لیے آپ کو چھپانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

اگلے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ کے ساتھ حمل ہوا تو آپ بہت ڈریں کہ کہیں بچہ پیدا ہو اور عالم اسے قتل کر دیں۔ اسے ابن جبریل یا آزمائیشوں میں سے ایک ہے۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات القا کی

لَا تَحْزَنْ وَلَا تَعْزَنْی اِنَّآ اَعْدَوْہٗ لَکَ وَاَعْدَاوُہٗ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ۔ (سورۃ القصص) ترجمہ: "اور نہ ہراساں ہونا اور نہ غمگین ہونا یقیناً ہم لوگوں کے اسے تیری طرف اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔"

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو (بذریعہ الہام) یہ حکم دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونے تو ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب صندوق آنکھوں سے اوجھل ہوا تو شیطان آیا۔ اور دوسرے اندازی کر کے کہنے لگا۔ ام موسیٰ! تو نے یہ کیا کیا۔ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں دریا میں بہا دیا۔ اگر تیرے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا تو اس کی تدفین کرتی۔ اسے کفن پہناتی اور اعزاز کے ساتھ اسے رخصت کرتی۔ دریا میں بہانے اور مچھلیوں کا قلمہ بنانے سے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا کیا بہتر نہیں تھا؟ پانی صندوق کو بہا کر دور سے دوزلے جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں صندوق اس گھاٹ پر پہنچ گیا جہاں سے فرعون کی بیوی کی خادائیں پانی بھر رہی تھیں۔ جب ان خادماؤں نے صندوق بچے دیکھا تو پکڑ لیا اور کھولنا چاہا لیکن ان میں سے ایک فوراً بولی اٹھی۔ اس صندوق میں دولت ہے۔ اگر ہم نے اسے کھول کر دیکھ لیا تو اسے ہرگز یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم نے کچھ لیا۔ ان کینڑوں نے جوں کا توں صندوق اٹھایا اور ملکہ کے حوالے کر دیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں ایک معصوم بچہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی اتنی محبت پیدا فرمادی کہ اتنی محبت اسے اور کسی سے نہ تھی۔ "و اصبیح فواد ام موسیٰ عار غدا۔" ترجمہ: "اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔"

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو سولے اپنے تخت جگر موسیٰ کے کچھ یاد نہ رہا جب بچوں کے قتل پر متعین لوگوں کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ اپنے آلات قتل سنبھالے بھاگتے آئے تاکہ اس نو مولود کو قتل کریں۔ "اے ابن جبریل! ایک آزمائش یہ ہے۔" ملکہ نے ان قاتلوں سے کہا اسے قتل

مت کرو۔ ایک یہ بچہ بنی اسرائیل میں کچھ زیادہ اضافے کا موجب نہیں ہو گا مجھے فرعون کے پاس جا لینے دو۔ میں یہ بچہ اس سے مانگوں گی اگر اس نے بچہ مجھے دے دیا تو تمہارا بھی احسان ہو گا اور یہ تمہاری نیکی شمار ہوگی اور اگر اس نے اسے ذبح کرنے کا فرمان جاری کر دیا تو میں تمہیں دوش نہیں دوں گی۔ ملکہ آسیہ فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی:

قِرۡوۃ عین لّی وللک۔ ترجمہ: "یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔"

فرعون نے کہا: تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے اگر فرعون اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ملکہ کی طرح اسے بھی ہدایت و عطا فرما دیتا لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم کر لیا۔"

ملکہ نے اپنی کینڑوں کو بھیجا کہ قتل کی تمام عورتوں کو بالائیں تاکہ بچے کے لیے دایہ کا انتخاب کیا جائے لیکن جب بھی کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھاتی بچہ اس کا دودھ نہ لیتا۔ صورت حال یہاں تک پہنچی کہ ملکہ دنگی کہ بچے کو دودھ نہ ملا تو وہ بیچ نہیں پائے گا۔ یہ سوچ کر مارے خوف کے وہ کانپ اٹھی۔ اس نے حکم دیا اور بچے کو بازار میں لایا گیا تاکہ کہیں سے کوئی ایسی میسر آ جائے بچہ جس کا دودھ پینا شروع کر دے۔ بہت عورتیں آئیں لیکن بے سود۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے قرار ہو گئی تھیں اور اپنی بیٹی سے کہنے لگیں تھی صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کہاں پہنچتا ہے۔ اور سنو کہ لوگ اس کے بارے کیا باتیں کرتے ہیں۔ بیٹی ذرا جا کے دیکھ کہ میرا تخت جگر زندہ ہے یا اسے روندے کھا گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو بھول گئی تھیں۔ "المصنوع ہد۔" ترجمہ: "ہاں وہ اسے دیکھتی رہی۔" یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ: "عن حبیب وہم لا یسرعون۔" ترجمہ: "دور سے۔ اور وہ (اس حقیقت کو) نہ سمجھتے تھے۔"

لاحب کا مفہوم یہ ہے کہ انسان قریب کی کسی چیز کو اس انداز سے دیکھے کہ کسی کو احساس تک نہ ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے یا دور کسی طرف نظریں گاڑے کھڑا ہے۔ جب اس بیٹی نے دیکھ کہ تمام دودھ پلانے والیاں عاجز آ گئی ہیں اور بچہ کسی کا دودھ نہیں لیتا تو خوش ہو کر کہنے لگی کہ میں:

"ادلکم علی اهل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔" ترجمہ: "پہ دوں تمہیں

ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں تمہاری خاطر اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔"

پیار کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے سے ملکہ کی شہید محبت کو دیکھا تو وہ بھی حمال ہو گئیں۔ پھر ملکہ کہنے لگی۔ اب یہ بچہ لے کر میں فرعون کے پاس جاؤں گی وہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہوگا اور اس کی خوب بکرم کرے گا۔

جب فرعون کی بیوی بچے کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے آپ کو اٹھا کر گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور اس کا سر زمین سے لگا دیا۔ فرعون کے کافر ساتھی کہنے لگے بادشاہ سلامت! کیا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا؟ اس کا گمان ہے کہ یہ تیرا وارث بنے گا، وہ تجھ پر غلبہ حاصل کر لے گا اور تجھے پچھاڑ دے گا۔ فرعون نے ذبح کرنے والوں کو بلا بھیجا۔ تاکہ وہ اس نو مولود کو ذبح کر دیں۔ اسے لیکن جبرائیل ایک آزمائش یہ تھی۔ ہر ایک مصیبت کے بعد انہیں ایک نئی آزمائش میں ڈالا گیا اور ایک نئے امتحان سے دوچار کیا گیا۔ فرعون کی بیوی آج بھی اور کہنے لگی۔ تجھے اس بچے میں ایسی کوئی چیز نظر آگئی ہے (کہ تو اسے ذبح کرنے کے روپے ہے) یہ بچہ تو تو نے مجھے بیہ کر دیا تھا۔ فرعون کہنے لگا: دیکھتی نہیں کہ وہ مجھے پچھاڑنے کا خیال رکھتا ہے اور مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے؟ ملکہ کہنے لگی۔ ہم اس کا امتحان لیتے ہیں حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی۔ دو انگارے اور دو موتی لے آؤ۔ اور انہیں بچے کے پاس رکھ دو۔ اگر اس نے موتی پکڑ لیے اور انگاروں کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ بھٹتا ہے اور اگر اس نے انگارے اٹھالے اور موتیوں کی طرف توجہ نہ دی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ انگاروں اور موتیوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ انگارے اور موتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انگارے اٹھالے۔ فرعون نے فوراً بچے کے ہاتھ سے انگارے الگ کر لیے کہ کہیں ہاتھ نہ چل جائیں ملکہ نے کہا: ذرا دیکھیے تو؟ بچہ انگاروں اور موتیوں میں تمیز تک نہیں کر پا رہا۔ اس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچالیا سالانہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے اور آپ کا شمار مردوں میں ہونے لگا تو فرعونوں میں سے کسی شخص کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی شخص پر ظلم کرتا یا اس کا مذاق اڑاتا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔

ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق آل فرعون سے تھا اور دوسرے کا بنی اسرائیل سے اسرائیلی نے فرعون کی خلاف آپ سے مدد چاہی۔

کرے؟ کیا تو اس بچے کو جانتی ہے؟ لوگوں کو شک پڑ گیا (کہ کہیں یہ بچہ اسرائیلی تو نہیں) اسے امن جبرائیل ایک آزمائش یہ ہے۔ بچی کہنے لگی میں اس لیے انہیں بچے کے بارے میں صحت کر رہی ہوں اور اس مسئلے میں دلچسپی لے رہی ہوں کہ مجھے بادشاہ کے خاندان سے بھڑادی ہے اور میں اس کا فائدہ چاہتی ہوں۔ لوگوں نے بچی کو بھیج دیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور اسے ساری بات کہہ سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھائی آئیں۔ جو بچی بچے کو گود میں لیا تو بچہ سینے سے چٹ گیا اور دونوں طرف کا دودھ سیر ہو کر پیا۔ خوشخبری دینے والا فرعون کی بیوی کے پاس دوڑ کر گیا۔ اسے خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کے بچے کے لیے ایک دودھ پلانے والی تلاش کر لی ہے۔ ملکہ نے ام موسیٰ کو بلا بھیجا کثیر دایہ اور بچے کو لے کر حاضر ہوئی۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ بچہ کس قدر اس عورت سے مانوس ہے تو اس نے کہا۔ آپ یہاں ٹھہریں اور میرے بچے کو دودھ پلائیں۔ مجھے جتنی محبت اس بچے سے ہے کسی اور سے کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا: یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھریلو اور بچے کو چھوڑ دوں اور تیرے بچے کو دودھ پلانے لگوں۔ اگر تو مناسب خیال کرے تو بچہ میرے حوالے کر دے۔ میں اسے بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آیا۔ اس لیے اس نے فرعون کی بیوی کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اسی دن وہ اپنے گھر آ گئیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہترین کلمات فرمائی اور فرعون کے فیصلے سے آپ کو محفوظ رکھا بنی اسرائیل شہر کے ایک کونے میں آباد تھے۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں مقیم رہے نہ تو ان پر چادہ کا اثر ہوا اور نہ ہی انہیں ظلم سے دوچار ہونا پڑا۔

جب بچہ ذرا بڑا ہوا تو فرعون کی بیوی نے ام موسیٰ سے کہا: میں اپنے بچے سے ملنا چاہتی ہوں۔ ام موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ کسی دن بچے سے اس کی ملاقات کرانے گی۔ فرعون کی بیوی نے اپنا کثیروں۔ عہدہ داروں اور کارندوں کو یہ حکم دے دیا کہ ہر ایک شخص تحفوں اور ہدیوں کو لیے بڑے تزک و امتشام سے میرے بیٹے کا استقبال کرے۔ میں خود بھی اس جلوس میں شمولیت اختیار کروں گی اور اس کی نگرانی کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میری طرف سے کچھ لوگ اس جلوس کی نگرانی کریں گے اور نظر رکھیں گے کہ ہر شخص کس طرح میرے بیٹے کی تعظیم و بکرم بجالاتا ہے۔ یہ ہدیے۔ شادیانے اور عزت و بکرم کا جلوس ام موسیٰ کے گھر سے شروع ہو کر فرعون کی بیوی کے محل تک برابر جاری رہا۔ جب بچہ فرعون کے گھر پہنچا تو (آج) خوش ہو گئیں اور بچے کو خوب خوب

الک لغوی مبین۔ ترجمہ: "بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔"

جب اسرائیلی نے یہ الفاظ سنے اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کل کی طرح آج بھی بہت غصے میں ہیں تو سوچا جس طرح انہوں نے کل فرعون کو قتل کر ڈالا ہو سکتا ہے۔ "الک لغوی مبین" کہنے کے بعد مجھ پر حملہ کر دیں، لیکن درحقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ السلام فرعون کو زد و کوب سے روکنے کیلئے آگے بڑھ رہے تھے اور اسرائیلی نے ڈر کے مارے یہ کہہ کر راز ظاہر کر دیا۔

یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بادلماں ﴿سورۃ القصص﴾ ترجمہ: "اے موسیٰ! کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر ڈالے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔"

اسرائیلی نے یہ الفاظ خوف کے مارے (بے سوچے) کہہ دیئے کیونکہ وہ سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرتا چاہتے ہیں، سو دونوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ فرعون بھاگا بھاگا گیا اور اسرائیلی سے جو کچھ سنا تھا چاکر بنا دیا کہ فلاں موسیٰ سے کہہ رہا تھا: "کیا تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا ہے۔" فرعون نے فوراً قاتل بیچے کہ جا کر موسیٰ کو قتل کر دو۔ فرعون کے فرستادہ بڑی شاہراہ پر آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے، انہیں یہ خیال تک نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ جائیں گے۔ شہر کے دور دراز کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست دوڑتا ہوا اس راستے سے آیا جو مختصر تھا۔ اس طرح دو قاتلوں سے پہلے پہنچ گیا اور بتایا کہ فرعون تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔

اے ابن جبرائیل! یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک انجانے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں راستے کا کچھ علم نہ تھا، بس اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا:

عسی دلی ان یهدیٰ مواء السبل۔ و لما ورد ماء مدین وجد علیہ اعمه من

الناس یسألون و وجد من هو لهم امر ان ینزل و دان۔ ﴿سورۃ القصص﴾

ترجمہ: "امید ہے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک انہوہ ہے جو (اپنے مویشیوں کو) پانی پلا رہا ہے، اور دیکھیں اس انہوہ سے ایک تھلک دو محرتیں ہیں کہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا:

ما یحبطکمما ترجمہ: "کیوں اس حال میں کھڑی ہو۔" لوگوں سے الگ تھلک، وہ کہنے لگیں ہم میں ان لوگوں کے ساتھ حراست کرنے کی طاقت نہیں، ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ پیش تو ان کا

حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے جل بھن گئے، اس لیے کہ فرعون اسرائیلی کو بوسے ہوئے تھا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ کا بنی اسرائیل میں کیا مقام ہے اور کس طرح وہ اسرائیلیوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہ طرفداری لوگوں کے خیال میں محض اس لیے تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے دودھ پلایا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حقیقت سے باخبر فرمادیا تھا جس سے دوسرے لوگ ناواقف تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کو ایک رکار سید کیا اور وہ مر گیا۔

اس واقعہ کو صرف نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی یا وہ اسرائیلی دیکھ رہا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ آدی قتل ہو گیا تو آپ نے کہا:

هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: "یہ کام شیطان کی انجنت سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے بھکا دینے والا۔"

✽ پھر بارگاہ قدادندی میں استیجازی:

رب انی ظلمت نفسی فاعفونی لغفرلہ، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قال رب بما انعمت

علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین۔ فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب۔ ﴿سورۃ القصص﴾

ترجمہ: "میرے پروردگار! میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر پس بخش دے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اسے بے شک وہی غفور رحیم ہے۔ عرض کرنے لگے: میرے اللہ! مجھے ان العامت کی قسم اگر تو نے مجھ پر فرمائے اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا، پھر آپ نے صبح کی، اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے۔" لوگ فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے: اسرائیلیوں نے ہم فرعونوں کا ایک آدی قتل کر دیا ہے، آپ ہمارا حق دلائیں اور ان کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔

فرعون نے جواب دیا تھیک ہے تمہارا مطالبہ پورا ہوگا لیکن قاتل تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ اور کوئی ایسا آدی بھی حاضر کرو جو اس کے خلاف گواہی دے۔ بارشاہ اپنی قوم کا ایک اہم فرد ہوتا ہے، وہ بغیر ثبوت اور گواہی کے کسی کو سزا نہیں دے سکتا، ہم قاتل کا سراغ لگاؤ میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا۔ فرعون نے مارے مارے پھر رہے تھے لیکن انہیں قاتل کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور فرعون سے قسم کھاتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف مدد کیلئے پکارا لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ اپنے کل کے قتل سے نام ہیں اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل اور آج کے اس جھگڑے پر اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا:

وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور ان سے مشورہ کیا:

الہی ارید ان الکحلک احدی اہتہنی علی ان تاجر فی ثمانی حجج۔ فان اتمعت عشر الممن عندک مستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ ﴿سورۃ القصص﴾

ترجمہ: ”میں چاہتا ہوں کہ میں بیادہ دوں تمہیں ایک ان اپنی دو بیٹیوں سے بشرطیکہ تو میری خدمت کرے، آٹھ سال تک، پھر اگر تم پورے کرو سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا ایک لوگوں سے۔“

فلاح منعقد ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آٹھ سال کی خدمت تو واجب تھی، دو سال ان کی طرف سے شمار ہوئے تھے۔ بحیثیت خداوندی انہوں نے مقرر مدت کو بھی پورا کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال ان کی خدمت کی۔

حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک نصرانی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (آٹھ اور دس) کوئی مدت پوری کی تو میں نے جواب دیا میں نہیں جانتا اور ان دنوں مجھے واقعی اس بارے میں علم نہیں تھا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملا۔ اور ان سے اس سلسلہ میں بات کی۔ آپ نے فرمایا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ آٹھ سال کا عہد تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واجب تھا اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اس واجب مقدار میں کمی کرے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پورا کرنے والا ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال گزارے۔

حضرت ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس نصرانی سے ملا اور اسے بتایا تو وہ کہنے لگا جس شخص سے تو نے استفسار کیا اور اس نے تجھے جواب دیا وہ تجھ سے اس مسئلہ کو زیادہ جاننے والا ہے۔ میں نے کہا بالکل وہ بڑا عالم اور مجھ سے کہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر روانہ ہوئے تو اب ان کے پاس لوگوں کی ہدایت کیلئے اللہ کا حکم، ایک لاشی اور ایک بیڑا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں آل فرعون سے ڈرتا ہوں۔ ایک تو میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا اور دوسری وجہ میری زبان کی لکنت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی وہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا

بچا ہوا پانی اپنے ریوڑ کو پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ڈول پر ڈول کھینچنے شروع کر دیے اور حوض اس قدر بھر گیا کہ گویا پہلا ریوڑ ہی پانی پلا رہا ہو۔ یہ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے بہت کر ایک درخت کے سایے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور دعا کرنے لگے رب الہی لما انزلت الی من خبیر فقیہ۔ ترجمہ: ”میرے مالک! او اقی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔“ جب ان کے والد نے دیکھا کہ بچیاں آج وقت سے پہلے ریوڑ لے کر آگئی ہیں اور بکریوں کے قصن دودھ سے بھرے ہیں آج بہت خوب سیر ہو کر آئی ہیں تو اسے تعجب ہوا۔ پوچھا: آج ضرور کوئی بات ہے۔ بچیوں نے بتایا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ بزرگ نے ایک بچی کو حکم دیا کہ جا کر اسے بلا لائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور انہیں بلا کر والد کی خدمت میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی آپ بیتی سنائی تو بوڑھے نے کہا: ”لا تخف، لاجوت من القوم الظالمین۔“ ترجمہ: ”ڈرو نہیں، تم سچ کر اکل آئے ہو ظالموں (کے پیچھے) سے۔“

یہاں فرعون اور اس کی قوم کا کچھ عمل دخل نہیں، اور نہ ہم ان کی مملکت کی حدود میں رہتے ہیں، بوڑھے کی ایک بچی نے اپنے والد سے عرض کیا:

یابن استساجرہ، ان خبیر من استاجرت القوی الامین۔ ﴿سورۃ القصص﴾
ترجمہ: ”میرے (مستمر) باپ اسے تو کر رکھ لیجئے۔ بے شک بہتر آدمی جس کو آپ تو کر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو یا دیا ستدار بھی ہو۔“

غیرت نے بزرگ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پوچھیں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ تو جوان طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ بچی نے بتایا: ان کی قوت کا اندازہ تو اس وقت ہوا جب انہوں نے ڈول کھینچ کر ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا۔ میں نے اس سے پہلے اس انداز اور اس قوت سے کسی کو پانی نکالنے نہیں دیکھا۔ رہی اس کی امانت تو اس کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں اسے بلانے لگی تو اس نے سر اٹھا کر مجھے ایک نظر دیکھا مگر جب اسے علم ہوا کہ میں عورت ہوں تو اس نے سر جھکا لیا اور اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک میں نے آپ کا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا: تو میرے پیچھے چلتی آؤ اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں امانت کا وصف ہو، اس سے بزرگ کی غلط فہمی دور ہو گئی اور اس نے بچی کی تصدیق کر دی کہ جو کچھ اس نے کہا سچ کہا۔ پھر

جادو کے زور سے اور مثالوں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ ﴿سورۃ طہ﴾
یعنی یہ دونوں تمہیں اپنے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ تمہاری عیشت و
عشرت کی زندگی ختم ہو جائے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبات کو رد کر دیا اور فرعون
سے کہنے لگے: ہمارے پاس بھی جادو گروں کی کمی نہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر اس فن میں مہارت
رکھتا ہے۔ انہی جمع کر لیجئے تاکہ آپ کے جادوگران دونوں جادو گروں کو مات دے کر بے بس کر
دیں۔ فرعون نے شہروں میں آدمی بھیج دیئے اور تمام ماہر جادو گروں کو اکٹھا کر لیا، جب وہ فرعون کے
پاس آئے تو پوچھنے لگے کہ وہ جادوگر کس قسم کے جادو کرتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ سارنچوں سے عمل سحر
کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے: بخدا زمین میں ہمارے سوا کوئی ایسا نہیں جو سارنچوں لاشیوں اور ریشیوں کے
ذریعے جادو کرتا ہو، اگر ہم غالب آگئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا: تم میرے مقرب اور
خاص قرار پاؤ گے اور میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو تم پسند کرو گے۔

حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان یہ بات طے ہوئی۔

﴿سورۃ طہ﴾
ترجمہ: ”جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت
کے وقت جمع ہو جائیں۔“

حضرت سعید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جشن کا
دن جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور جادو گروں پر فتح عطا فرمائی، دسویں محرم کا
دن تھا۔ جب سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے: چلو جلدی کرو
تاکہ ہم اس معاملے میں حاضر ہو جائیں۔

﴿سورۃ اشعرا﴾
لعلنا ننبیع السحرة ان كانوا هم الغالین۔
ترجمہ: ”شاید ہم جیڑی کرتے رہیں جادو گروں کی اگر وہ (مقابلے میں) غالب آجائیں۔“
یہاں جادو گروں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، دراصل کافر لوگوں
نے ازراہ تحریف باتیں کیں۔ جادوگر جب اپنا سامان سحر لے کر میدان میں اتر چکے تو حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے کہنے لگے: اے موسیٰ!

اما ان تلقی واما نحن العقلین۔ ترجمہ: ”یا تو تم (پہلے) ڈالو رت ہم ہی (پہلے) ڈالنے
والے ہیں۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ٹھیک ہے پہل تم کرو۔

مددگار بنا دے تاکہ وہ میرا ترجمان ہو، میری طرف سے وہ سب باتیں کرے جنہیں میں اچھے
طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ زبان کی گرو کھول دی۔
حضرت ہارون علیہ السلام کو وحی کے شرف سے نوازا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر
ملاقات کریں، آپ جو فرما رہے۔

یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں بھائی فرعون کی طرف چل
دیئے، وہ فرعون کے دروازے پر اس وقت جا کھڑے ہوئے جب دونوں کو انون باریابی نہیں مل سکتا
تھا۔ پھر انہیں بڑی مشکل سے اجازت دی گئی، دونوں فرعون سے مخاطب ہوئے: ”اے امان و مسولا
دینک“ ترجمہ: ”ہم دونوں تیرے باک کے فرستادہ ہیں۔“

فرعون بولا: ”لعمین ویکما“ ترجمہ: ”تم دونوں کا رب کون ہے؟“ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اسے تبلیغ فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ فرعون بولا: تم دونوں کیا
چاہتے ہو؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ نقل یاد دلایا، جس کا عذر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا
جیسا کہ قرآن سن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں چاہتا ہوں تو اللہ پر ایمان لے آؤ اور
بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، فرعون نے انکار کر دیا اور بولا:

ان کنت جنت بآية فات بها ان کنت من الصادقین۔ فالقی عصاه فاذا هی
لعیان مبین۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: ”اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو اسے، اگر تم (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو ڈال دیا
موسیٰ نے اپنا عصا تو فوراً وہ صاف اثر دکھانے لگا۔“

یہ ایک بہت بڑا اثر دکھا تھا جو کہ فرعون کی طرف بھاگ رہا تھا، جب فرعون نے دیکھا
کہ سانپ سیدھا اس کی طرف بھاگتا آ رہا ہے تو ڈر گیا تخت کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اسے روکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو روک دیا۔ پھر آپ علیہ السلام
نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو فرعون نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چمک رہا ہے اور کوئی بیماری یعنی
برص کا نام و نشان نہیں، پھر آپ نے ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈالا تو وہ اپنی اصلی رنگت پر آ گیا۔ فرعون
نے اپنے درباریوں سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا تو وہ بد بخت کہنے لگا:

ان هذان لسا حوران یریدان ینخر جاکم من ارضکم بسحرهما و ینلہما بظر یقتکم
المشی۔ ترجمہ: ”جلاشبہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے

جائے اور وعدہ کرتا کہ اب کی بار وہ بنی اسرائیل کو ہرگز نہیں روکے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف کرتا تو فرعون وعدہ خلافی کرتا اور عہد توڑ دیتا۔

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ آپ ﷺ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی اور فرعون کو دیکھا کہ اسرائیلی جاکے ہیں تو اس نے تمام شہروں میں آدمی بھیج کر جوانوں کو اکٹھا کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف وحی فرمائی، جب میرا بندہ خاص موسیٰ علیہ السلام تجھے لاشی مارے تو بارہ راستوں میں پھٹ جائے گا کہ وہ خود اور ان کے ساتھی پار ہو لیں۔ اور ان کے بعد فرعون اور اسکے ساتھیوں میں سے جو بھی آئیں ایک بھی نہ بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پر ضرب لگانا بھول گئے، جب وہ سمندر کے ساحل پر پہنچے تو سمندر کی موجیں بھری دھارا رہی تھیں کہ ابھی اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ضرب لگائے گا، ان موجوں کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں غفلت میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے پر نظر پڑی تو

قال اصحاب موسیٰ السلام کون۔ (سورۃ الشعراء)

ترجمہ: ”موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے (ہائے) ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔“

اسرائیلی بولے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے رکھا ہے وہ کیجئے۔ پس وہ جموت نہیں فرماتا اور نہ آپ جموت بولتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے رب کا مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ جب تم سمندر پر پہنچو گے تو یہ بارہ راستوں میں پھٹ جائے گا اور تم بخیر و عافیت گزر جاؤ گے، پھر آپ کو فرمایا آگیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو حکم تھا کہ سمندر کے پانی پر لاشی سے ضرب لگاتا ہے، جب فرعون کا لشکر کا مقدمہ انجھش اسرائیلیوں کے آخری آدمیوں تک پہنچنے والا تھا تو آپ نے اپنی لاشی سے سمندر پر ایک ضرب لگائی تو اللہ کے حکم کے مطابق سمندر پھٹ گیا، ماوراء اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے تمام ساتھی سمندر پار کر چکے اور فرعون اور اس کے ساتھ ان راستوں پر روانہ ہوئے تو اللہ کے حکم کے مطابق سمندر کی ٹھہری ہوئی موجیں آپس میں مل گئیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو اسرائیلی کہنے لگے ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون قرق ہونے سے بچ نہ گیا ہو، ہمیں اسکی ہلاکت پر یقین نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی: اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو پانی سے باہر نکال دیا حتیٰ کہ اسرائیلیوں کو اس کی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ پھر یہ لوگ ایک ایسی قوم سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔

فالتوا حبا لهم و عصبهم و قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون۔ (سورۃ الشعراء)

ترجمہ: ”تو انہوں نے پیچھا دیں اپنی رسیاں اور اپنی لاشیاں (میدان میں) اور (بڑے دھوکے سے) کہا تا موسیٰ فرعون کی قسم اہم ہی یقیناً غالب آئیں گے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے کرتب کو دیکھا تو دل میں تمہارا سا اندیشہ پیدا ہوا، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی:

ان الق عصاك ترجمہ: ”اے میرا اخصاص۔“ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاشی بھیجی تو وہ ایک بڑا اڑدھابن گیا جس کا منہ کھلا تھا۔ لاشیاں رسوں سے گڈمڈ ہونے لگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کو یا ایک مل ہو جس میں رسوں سے بے جا دو گروں کے سانپ چبھنے لگے حتیٰ کہ ایک لاشی اور ری بھی ایسی نہ بچی جسے اڑدھابن نگل نہ لیا ہو، جب جاو گروں حقیقت کو سمجھ گئے تو کہنے لگے اگر یہ جاو ہو تو ہمارے کرتبوں کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ یہ جاو گری نہیں، اللہ تعالیٰ کی صلا کروہ قوت ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان لاتے ہیں اور اس خریب کاری سے جس میں آج تک جلتا تھے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ملک میں فرعون کی کم توڑ کر رکھ دی اور اس کے درباریوں کو بھی ذلیل و خوار کیا حتیٰ کہ غالب کر دیا اور

بطل ما كانوا يعملون فلعنوا اهلک و القلوا صاعرین۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”باطل ہو گیا جو (جاو) وہ کیا کرتے تھے یوں فرعونی مخلوب ہو گئے وہاں (بھرے مجمع میں) اور پلٹے ذلیل و خوار ہو کر۔“

فرعون کی بیوی بھی بیٹھی بڑی بے قراری سے یہ سب دیکھ دیکھ رہی تھی، وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں پر غلبہ عطا کرے۔ فرعونیوں نے اس کو یہ قرار دیکھا تو سمجھے شاید اپنے خاوند فرعون اور اس کے ساتھیوں کیلئے یہ قرار ہے حالانکہ ملک کی بے قراری اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جموں نے جوئے سنتے ایک طویل عرصہ گزر گیا، آپ جب بھی کوئی مجرہ دکھاتے تو فرعون وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دے گا لیکن جب مقررہ دن گزر جاتا تو وہ وعدہ خلافی کرتا اور کہتا کیا تیرا خدا کوئی اور مجرہ بھی تیرے ہاتھ پر صادر کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش کی پاداش میں قوم فرعون پر طوفان، بڑی دلی، جوں، مینڈکوں اور خون کی صورت میں پے درپے عذاب مسلط کیا۔ ہر عذاب پر وہ بد بخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کرتا اور التجا کرتا کہ کسی طرح یہ عذاب نکل

دیا۔ اور فرمایا: یہ مال نہ فرعونوں کیلئے ہے اور نہ اسرائیلیوں کیلئے۔

سامری نامی شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل کی نسل سے تھا بلکہ یہ مصر میں صرف ان کا بڑا ہی تھا۔ اور اسی وجہ سے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کسی نشان سے کچھ مٹی اٹھالی تھی اور اسے اپنی منجھ میں لے لیا تھا۔ یہ سب تقدیر کی کرشمہ سازی تھی۔ وہ شخص حضرت ہارون علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا: سامری! جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے کیا تو اسے نہیں پھینکے گا؟ وہ اسے پکڑے رہا اور اتنی طویل مدت میں کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ سامری نے کہا: یہ اس رسول کے پاؤں کی مٹی ہے جس نے تمہیں سمندر سے پار اتارا ہے۔ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں پھینکوں گا۔ ہاں اگر آپ دعا کریں کہ میری خواہش پوری ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حامی بھری، سامری نے وہ مٹی پھینک دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ سامری بولا: میں چاہتا ہوں، اس (پنگے ہوئے سامان سے) گچھا بن جائے، اس نے گڑھے کے اندر جو سامان چاندی یا لوہا تھا سب کو اکٹھا کیا تو وہ ایک گچھا بن گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس صورتی میں روح نہیں تھی لیکن وہ گچھرے کی طرح ڈگمگاتا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! اس میں کچھ بھی آواز نہیں تھی، درحقیقت جب ہوا، اس کے پھٹنے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو آواز پیدا ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے کہا: اے سامری! یہ کیا ہے، تو اسے ہم سے زیادہ جانتا ہے؟ سامری نے کہا: یہ تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے ہیں۔ دوسری جماعت نے کہا: جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے، ہم اس کی تکذیب نہیں کرتے، اگر یہ ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کریں گے اور جب حقیقت حال سامنے آئے گی تو جب اس کی عبادت کریں گے اور اگر یہ خدا نہیں تو پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی پیروی کریں گے۔ ایک تیسرے گروہ نے کہا: یہ شیطانی کارستانی ہے، یہ گچھا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، ہم نہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اس کی تعظیم کرتے ہیں اور جو تھے گروہ نے سامری کی بات کو دل میں جکد دی، گچھرے کو خدا مان لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم سامری کی تکذیب نہیں کرتے۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں آگاہ فرمایا:

يا قوم انما قسمتم به و ان ربيكم الرحمن ترجمہ: "اے میری قوم! تم تو جتنے میں چلا ہو

قالوا يا موسى اجعل لنا الهة كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء منبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "بنی اسرائیل نے کہا: اے موسیٰ! بناؤ ہمارے لیے بھی ایک (ایسا) خدا جیسے ان کے خدا ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا: یقیناً تم جاہل (اور بے سمجھ) لوگ ہو۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں گئے ہوئے ہیں تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔"

تم نے عبرت کی کئی نشانیاں دیکھی ہیں اور تم نے جو کچھ سنا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر روانہ ہوئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: اب تم حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرو گے۔ میں انہیں تم پر اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں چارہا ہوں، اور تمہیں دن کی مدت گزار کر تمہارے پاس لوٹوں گا۔ جب آپ نے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے اور تیسویں دن ہم نکالی خدا کا ارادہ فرمایا چونکہ ان تیس دنوں میں آپ علیہ السلام نے دن رات روزہ رکھا تھا، تو خیال فرمایا کہ میرے منہ سے بواہی رہی ہے اس حال میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو پسندیدہ امر نہیں۔ آپ نے درخت سے ٹہنی توڑی اور مسواک کیا، جب آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا: تم نے روزہ افطار کیوں کر دیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: مولیٰ کریم میں نے مناسب خیال نہ کیا کہ اس حال میں تجھ سے ہم کلام ہوں کہ میرے منہ سے بواہی آ رہی ہو، میں نے مسواک کر لیا تاکہ منہ کی بو اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ واپس چائے اور اب دس دن کے روزے اور رکھے پھر میرے پاس تشریف لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی دس دن کے مزید روزے رکھے۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ آپ مقرر معیاد پر واپس نہیں پہنچے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی اور فرمایا: تم جب مصر سے نکلے تھے تو تم قبیلوں کے مقروض تھے اور ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ یہ مال اب انہیں واپس تو لوٹا یا نہیں جاسکتا لیکن میں تمہارے لیے ان امانتوں اور عاریہ لیے گئے زیورات کو حلال قرار نہیں دیتا۔ یہ مال نہ اب واپس ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنے پاس رکھا جاسکتا ہے۔ آپ نے ایک گڑھا کھودا اور حکم دیا کہ جس کے پاس جو مال و دولت ہے اور عاریہ لیے گئے زیورات ہیں سب اس گڑھے میں پھینک دے، جب تمام مال گڑھے میں پھینک دیا گیا تو آپ نے اسے آگ لگا کر جلا

معاف کر دے، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی کی خاطر اپنی قوم سے ستر آدمی چن لیے۔ یہ بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے کبھی بھلائی میں تاخیر کی تھی اور نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا۔ آپ ان ستر نیک خصلت اسرائیلیوں کو لے کر جبل پڑے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ کیلئے عرض کریں۔ زمین نے ان آدمیوں کو بلا کر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو قوم سے شرم محسوس کرنے لگے کہ اب کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا۔ فوراً بارگاہ ایزدی میں التجا کی:

رب لو شئت اهلكتهم من قبل وایای، اتھلكنا بسا فعل السفهاء منا (سورۃ الاعراف) ترجمہ: "اے میرے رب! اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی۔ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس (ظلمی) کے جو کی (چند) احق نے ہم سے۔"

چونکہ ان ستر آدمیوں میں ایک ایسا بھی تھا جس کے دل میں پھڑ سے کی محبت تھی اور وہ اس کے خدا ہونے پر ایمان رکھتا تھا۔ اس کی ولی کیفیت سے چونکہ اللہ تعالیٰ آگاہ تھا (اگرچہ وہ اظہار نہیں کر رہا تھا) اس لیے انہوں نے انہیں آلیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

و رحمتی و سعت کل شئی فسا كتبنا للذین یظنون و یؤنوں الزکوة و الذین ہم با یا تنا یؤمنون۔ والذین یتبعون الرسول النبی الذی یجحدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والا انجیل۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: "اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، موسیٰ لکھوں گا اس کو ان لوگوں کیلئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اور وہ جو ہماری نشانوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (یہ وہ ہیں) جو حق ولی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی۔ میرے پروردگار میں نے تو اپنی قوم کیلئے تو یہ کا سوال کیا اور تو نے فرمایا کہ میری رحمت مقدور ہو چکی ہے، کسی دوسری قوم کیلئے۔ کاش تو مجھے اس نبی رحمت کی امت سے پیار کرتا (جس کی شان اس قدر بلند ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ جب قبول ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنے والد اور اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور یہ قتل تلوار کے ذریعے ہو، اور اس جگہ قتل کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ نہ کاٹے کہ وہ اپنی قتل کر رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت

کئے، اس سے اور بلاشبہ تمہارا رب تو وہ ہے مجھو بے حد مہربان ہے۔"

لوگ پوچھنے لگے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا انہوں نے ہمارے ساتھ تیس دن کا وعدہ کیا تھا پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟ اب تو چالیس دن گزر گئے ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ تو یہاں تک کہہ اٹھے: ان کے رب کو ظلمی لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کر رہے ہوں گے اور اس کی جستجو میں کہیں دور نکل گئے ہوں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا: جو فرمایا تو انہیں یہ بھی بتادیا کہ تیرے آنے کے بعد تیری قوم مصیبت میں مبتلا ہوگئی ہے۔

فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا ترجمہ: "لوٹے موسیٰ (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف غضبناک اور افسردہ ہو کر۔" اور ان سے فرمایا جو آپ (اے ابن حبیرو!) قرآن میں سن چکے ہیں۔

واخذ ہرأس اخیه یجرحہ الیہ (سورۃ الاعراف) ترجمہ: "اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا (اور) کھینچا اسے اپنی طرف۔"

اور غصے سے تختیاں پھینک دیں، پھر اپنے بھائی کی معذرت کو قبول کیا اور ان کیلئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: تجھے پھڑا بنانے پر کس چیز نے ابھارا، سامری نے جواب دیا: میں نے رسول کی سواری کے نشان قدم سے ایک ٹمبی بھری۔ یہ لوگ اسے نہ سمجھ سکے لیکن میں اس کی حقیقت کو سمجھ گیا۔

فیلذنبھا و کذلک سولت لی فی الیم لیسفا (سورۃ ط)

ترجمہ: "پھر اسے ڈال دیا (اس ڈھانچے میں) اور اس طرح آراستہ کر دیا میرے لیے میرے گیس نے یہ بات، آپ نے (غصہ سے) فرمایا جا چلا، پس تیرے لیے اس زندگی میں تو یہ سزا ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ (عذاب) بھی ہے جس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اور (ذرا) دیکھو اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو جم کر بیٹھا رہا (اس کا کیا حشر ہوتا ہے) ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر ہم تمہیں کر بھادیں گے اس سمندر میں اس (کی راکھ) کو۔"

اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ یہ فتنہ تھا۔ اور جو لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کی مانند یہ ماننے رکھتے تھے (کہ یہ پھڑا خدا نہیں ہو سکتا) وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ نیک بخت اپنی قوم کی بھلائی کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے۔ اے موسیٰ علیہ السلام! اپنے رب کریم سے دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے۔ ہم نے جو کیا بہت برا کیا۔ اللہ ہمارے گناہ

کہ ان آدمیوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ بنی اسرائیل کے بزدل کہنے لگے۔

یا موسیٰ! انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت و ربک فقلنا انا ہا هنا فاعلن۔ ﴿سورۃ المائدہ﴾

ترجمہ: "اے موسیٰ! ہم تو برگزیدہ نسل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں۔ پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو (ان سے) ہم تو یہاں ہی نہیں گئے۔"

ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ناک کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لئے بددعا کی اور فرمایا یہ لوگ قاسق ہیں۔ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کی بارگاہ کرپے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت برا سلوک کیا تھا لیکن آپ نے کبھی بھی بددعا نہیں فرمائی تھی۔ آپ کا پہلا دن تھا کہ آپ ان کیلئے بددعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کا نام قاسق رکھ دیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا نام قاسق رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گستاخی کی پاداش میں ان پر ارض مقدس چالیس سال تک حرام فرمادی۔ وہ زمین میں جھکتے رہے صبح و شام یونہی سرگرداں رہے، کہیں بھی آرام و سکون نہیں تھا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے میدان میں انہیں پادال کا سا بنان مہیا فرمایا اور ان پر یمن و سلویٰ کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے کپڑے پہنائے جو نہ پرانے ہوتے تھے اور نہ بوسیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک چوکور پتھر رکھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پر اپنی انھی سے ضرب لگاؤ۔ لاشعری مارنے کی دیر تھی کہ اس پتھر سے بارہ چشمے جاری ہو گئے۔ ہر طرف سے تین تین چشمے تھے۔ ہر ایک قبیلہ کو خود بخود معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کس چشمے سے پانی لینا ہے۔ وہ کہیں بھی سفر کرتے، اس پتھر کو اپنے سامنے اس جگہ پاتے جہاں دو تھا۔ اس طرح کل کی طرح آج پھر وہ اسی جگہ منزل پر ہوتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کو حضور نبی کریم ﷺ سے مرفوع ذکر کرتے ہیں اور میرے نزدیک یہ حدیث مرفوع ہی ہے کیونکہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ فرعون تھا جس نے یہ انکشاف کیا کہ کل جس شخص کا قتل ہوا ہے، اس کا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے فرمایا فرعون کی کو جب ظلم تک نہیں تھا وہ اس راز کو ظاہر کیسے کر سکتا تھا۔ وہاں تو صرف اسرائیلی تھا نہ کہ فرعون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر حضرت سعد بن مالک الزہری رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر کہا: اے

بارون اللہ تعالیٰ پر غلی رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گناہوں سے مطلع فرمایا اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو حکم ملا وہ دل و جان بجالائے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول ہردو کو معاف فرمادیا۔ پھر حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس (فلسطین) کی طرف روانہ ہوئے۔ قصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں بھی اٹھالیں اور بنی اسرائیل کو ان کاموں کا حکم سنایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان فتواہل کی پابندی کو بوجھ خیال کیا اور ان فرائض کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور کو اٹھایا اور سائبان کی طرح ان کے سر پر معلق کر دیا۔ پہاڑ اس قدر سروں کے قریب آ گیا کہ یہ ڈر گئے کہ ابھی گرا جاتا ہے۔ انہوں نے کتاب کو یقین و ایمان کے ساتھ لے لیا اور پہاڑ کی ٹکلی باندھ کر دیکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگے۔ تورات ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ لوگ پہاڑ سے پرے تھے کہ کہیں یہ ان پر گر نہ پڑے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے بھل پڑے حتیٰ کہ ارض مقدس کے قریب پہنچ گئے۔ راستے میں ایک شہر دیکھا جس میں ایک جاہل قوم آباد تھی۔ ان کی قد و قامت کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پھل بہت بڑے تھے اور اس بارے میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا:

یا موسیٰ! ان فیہا قوم جبارین۔ ﴿سورۃ المائدہ﴾

ترجمہ: "اے موسیٰ! اس میں تو بڑی جاہل قوم (آباد) ہے۔"

ہم میں ان کے ساتھ مقابلے کی سکت نہیں اور جب تک یہ لوگ ارض مقدس میں ہیں ہم برگزیدہ نسل نہیں ہوں گے۔ ان یحور جو منہا قانا داخلون۔ ترجمہ: "اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔" قال رجال من المدین ینحاون ترجمہ: "کہا دو آدمیوں نے جو (اللہ سے) ڈرنے والوں سے تھے۔"

بڑے سے کہا گیا کہ کیا اس نے ایسے ہی اس کی قرأت کی ہے تو اس نے کہا ہاں، ایک قول یہ ہے کہ وہ جبارین سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آپ کی طرف چل دیے اور کہنے لگے ہم ان لوگوں کو اپنی قوم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اگرچہ تم ان کی جسامت اور تعداد کو دیکھ کر ڈر رہے ہو لیکن ان کی پہلوؤں میں بہادریوں کے دل ٹھکیں ہیں اور ان میں یہ طاقت ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ دروازوں سے داخل ہو کر ان پر حملہ کرو تو تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے پس چل چھپکتے تو غالب آ جاؤ گے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے

اور یہ صندوق "ہسلیاں" نامی شخص کے ہاتھ کی صنعت ہو۔

اہل کتاب کا یہ بھی کہنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شمشاد کی لکڑی کا میز بنانے کا حکم بھی دیا گیا۔ اس میز کی تفصیلات کے بارے لکھتے ہیں کہ اس کی لمبائی اڑھائی ہاتھ، چوڑائی دو ہاتھ ہانی چاہیے اور یہ میز شمشاد کی لکڑی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ یہ میز خالص سونے سے جڑا ہو۔ میز کے پائے اور حاشیہ سونے کا ہو اور اس حاشیہ پر سونے کی ایک کنگھی لگی ہو، جو میز سے قدرے اٹھی ہو۔ اس کے چاروں طرف سونے کے چار حلقے ہوں، جو چاروں پاؤں کے اوپر لگے ہوں اور یہ بھی سونے سے جڑے ہوں۔ یہ بھی حکم تھا کہ میز پر رکھنے کیلئے خواب لچے، کنورے، آفتابے اور پیالے ہوں جن میں تپانوں کو اندھا بنا جاسکے اور یہ سب برتن بھی سونے کے ہوں۔ اسی طرح شمع دان بنانے کا حکم ملا۔ اس کی تفصیلات یہ بتائی گئیں کہ یہ شمع دان خالص سونے کا ہو۔ جن کی چھ شاخیں ہوں اور ہر ایک شاخ خالص سونے کی ہو۔ ہر طرف تین شاخیں ہوں لیکن شمع دان کے اوپر چار عقدہ ہیں ہوں۔ یہ شمع دان اس کی شاخیں اور چراغ سب سونے کے ہوں اور ان کو بھی "ہسلیاں" نامی شخص بنائے جسے قربان گاہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ گنبد سن موسیٰ کی پہلی تاریخ کو نصب کیا گیا۔ یہ موسم بہار کا پہلا دن تھا۔ اور اس دن صندوق شہادت (تاویٹ سیکٹ) رکھا گیا۔ دوسکا ہے قرآن پاک کی اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہو۔

ان آیت ملکہ ان یا قہکم التابوت فیہ سکنۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون لحملہ السلاکۃ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ (سورۃ البقرہ ۲۴۷)
ترجمہ: "اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اس میں تسلی (کاسمان) ہو گا تمہارے رب کی طرف سے اور (اس میں) بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اور موسیٰ اور ہارون اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔"

اس سلسلے میں ان کی کتاب (تورات) میں بہت زیادہ تفصیلات ملتی ہیں۔ تورات میں ان کیلئے الٰہی قوانین، احکام قربانی کے طریقے اور اس کی کیفیت سب کچھ با تفصیل درج ہے۔ تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ گنبد چھڑے کی عبادت سے پہلے ان کے ہاں موجود تھا اور یہ بات تو یقینی ہے کہ چھڑے کی عبادت کا واقعہ بیت المقدس کی آمد سے قبل وقوع پذیر ہوا ہے۔

یہ گنبد اسرائیلیوں کیلئے کعبۃ اللہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اسی گنبد کی طرف من کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اور اسی کے پاس قرب خداوندی تلاش کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس گنبد میں

ایدا حاق کیا آپ کو یاد ہے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس شخص کے بارے بتایا جو آل فرعون سے تھا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کا راز کیا، اسرائیلی نے ظاہر کر دیا تھا یا فرعون نے؟ ادا حاق نے فرمایا: اور حقیقت یہ راز فرعون نے اس اسرائیلی سے سن کر ظاہر کیا تھا جو اس وقت وہاں موجود تھا اور واقعہ کا شیخی شاہ تھا۔

امام نسائی نے بھی اس حدیث کو ویسے ہی بیان کیا ہے۔ علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں یزید بن ہارون کے حوالے سے اسے بیان کیا ہے۔ لیکن شہد پڑتا ہے کہ یہ حدیث مؤلف ہے۔ واللہ اعلم

اس کا مرفوع ہونا مکمل نظر ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسرائیلیات سے ہے۔ ہاں بعض الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ لیکن بعض الفاظ منکر اور غور و فکر کے نشان ہیں۔ زیادہ گمان یہ ہے کہ یہ حضرت کعب انبار رضی اللہ عنہ کا کام کا حصہ ہے۔ میں نے اپنے شیخ حافظ ابو الجناح عزلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ (حدیث کی اومیت کیا ہے) اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

گنبد زمان کی تعمیر:

اہل کتاب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ شمشاد کی لکڑیوں، چانوروں کی کھال اور بیجڑوں کی اون سے ایک گنبد بناؤ۔ اور حکم تھا کہ اس گنبد کو کلین ریشم سونے اور چاندی سے سجائیں گے۔ اہل کتاب کے ہاں اس کی کافی تفصیل ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اس گنبد کے دس پردے ہونے چاہئیں، جن میں سے ہر ایک پردے کا طول اٹھائیس گز اور عرض چار گز ہو۔ اس گنبد کے چار دروازے ہوں، جن پر حریر اور سفید ریشم کے پردے لگے ہوں۔ یہ دروازے اندر اور باہر سے سونے اور چاندی سے جڑے ہونے ہوں، ہر ایک زاویے میں دو دروازے ہوں اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے دروازے ہوں۔

اس کے علاوہ تورات میں گنبد زمان کی کئی دوسری تفصیلات بیان کی گئی ہیں اور کئی قسم کے جیسی پردوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اہل کتاب یہ بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاویٹ لکھنے کا حکم دیا اور اس کی تفصیلات بھی تورات میں درج ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکم ملا یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا ہونا چاہیے، جس کی لمبائی اڑھائی ہاتھ، چوڑائی دو ہاتھ اور بلندی ڈیڑھ ہاتھ ہو۔ اور یہ صندوق اندر اور باہر سے خالص سونے سے جڑا ہو۔ اس کے کونوں پر سونے کے فرشتے ہوں۔ یعنی فرشتوں کی صورتیں جن کے پر بھی ہوں اور یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔

وقات ہوئی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وارد ہوا تو تشریف لے گئے تو قربانیاں پیش کرنے کی یہ ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا د نے قبول کی اور آج تک یہ فریضہ انہی کی اولاد اور ان کے رہنے پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد منصب نبوت و امامت پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فائز ہوئے۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے جیسا کہ انشاء اللہ مقرب بیان کیا جائے گا۔ المختصر جب انہوں نے اس قدر کی تعمیر مکمل فرمائی جو کہ بیت المقدس کے پتھر کی جگہ تھا تو انہوں نے اسے قبلہ بنایا جب وہ جگہ ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اصل جگہ نماز شروع کر دی۔ اسی لیے بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک تمام انبیاء علیہم السلام کا قبلہ یہی رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل اسی سمت منہ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ یہی اہل اسلام کا قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد بھی ایک روایت کے مطابق سولہ ماہ اور ایک ضعیف روایت کے مطابق سترہ ماہ بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ پھر قول کعبہ کا حکم ہوا۔ کعبہ اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کو اختیار کرنے کا حکم ہوا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ شعبان کا مہینہ اور عصر کی نماز پوری تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظہر کی نماز پوری تھی، قول قبلہ کا حکم ملا۔

اس کی تفصیل دیکھنا مقصود ہو تو ہماری تفسیر (ابن کثیر) کا مطالعہ کریں۔

داخل ہوتے تو اسرائیلی گنبد کے قریب بیٹھ جاتے۔ بادل کا ایک ستون دروازے پر ظاہر ہوتا اور اسے دیکھتے ہی یہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔

اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی بادل کے ستون سے گفتگو فرماتے جو دراصل نور خداوندی ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے اور مناجات کرتے۔ اللہ تعالیٰ اسی بادل کے ستون میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امر و نہی فرماتے۔ آپ فرشتوں کی صورتوں سے ذرا ہٹ کر تابوت نیکینہ کے قریب کھڑے ہوتے اور جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو چکی تو انہیں وحی خداوندی سے آگاہ کرتے اور بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کے سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے اور کن کاموں سے منع فرمایا ہے۔ جب لوگ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے اور آپ کے پاس اس کا حل نہ ہوتا تو گنبد میں حاضر ہوتے۔ تابوت کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ دونوں فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کام ہو کر مسائل کا حل دریافت فرماتے۔

سوئے در ششم اور صورتوں کا استعمال شریعت موسوی میں جائز تھا۔ وہ لوگ اپنے معابد اور اپنی مسجدوں میں ان کا استعمال کرتے۔

لیکن سوئے اور در ششم کا استعمال ہماری شریعت میں جائز نہیں، بلکہ ہمیں مسجدوں کی تزئین سے روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جیسا کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معمار سے ارشاد فرمایا تھا۔ عمارت بس اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ گرمی سردی سے بچ سکیں، اسے رنگ و روغن مت کریں کہ لوگ جتنے میں جھکا ہو جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد گرامی بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو زیب و زینت مت دو جس طرح کہ یہودی اور عیسائی اپنے کنائس کو زیب و زینت دیتے ہیں۔ یہ حکم اس امت کی تعظیم و تکریم اور شرف و کرامت کی بنا پر دیا گیا ہے۔ یہ امت سابقہ امتوں کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ جب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول رہتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نہ ان کی آنکھیں پھٹکتی ہیں اور نہ دل میں کسی اور کا خیال آتا ہے، بلکہ ان کی سوچ کا محور و مرکز صرف ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔

یہ گنبد (جس کا اوپر تہ کرہ ہوا ہے) بنی اسرائیل کے پاس میدان تہ میں تھا۔ وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ یہی ان کا قبلہ اور کعبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے امام تھے اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کی طرف سے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی

ایسا انجام پر ہیزگاروں کیلئے ہے۔

مضامین بن عمر، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ابراہیم نخعی عبد اللہ بن الحارث بن نوفل کا بھی یہی قول ہے۔ سناک بن حرب، حضرت قتادہ، حضرت مالک بن دینار بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں اور وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ قارون کے باپ کا نام بلصاحب اور دادا کا نام قہس تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی عمران تھے اور ان کے دادا کا نام بھی قہس تھا۔

علامہ ابن جریر کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عم زاد تھا۔ ابن جریر ابن اسحاق کے اس قول کو رد کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قارون کو منور کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات کی تلاوت بہت خوبصورت آواز میں کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے دشمن سامری کی طرح منافقت پر اتر آیا اور کثرت مال و دولت نے اسے ہلاک کر کے رکھ دیا۔

شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ بڑا مغرور تھا، اس لیے اپنی قمیص کو ایک بالشت لہبا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانوں کی کثرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی طاقتور آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ خزانوں کی چابیاں چترے کی قمیص اور انہیں ستر اونٹ بمشکل اٹھاتے تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ بہر حال قارون کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تجھے عطا فرمایا ہے اس پر فخر و غرور نہ کر۔

ان الله لا يحب الفرجين۔ وابتغ فمما آتاك الله الدار الآخرة

ترجمہ: ”وہک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو۔ اور طلب کر اس (مال و زر) سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر۔“

لوگوں نے اسے سمجھایا کہ آخرت کا ثواب کمائے کی کوشش کر اور اپنے مال و زر کو دنیا میں بنانے کیلئے استعمال نہ کر۔ آخرت کا ثواب بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ہاں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دنیا سے بالکل بے رغبتی کا شعوت دے۔

ولا تنس نصيحتك من الدنيا ترجمہ: ”اور نہ فراموش کر اپنے حصہ کو دنیا سے“

یعنی اللہ نے جو مال تیرے لیے عطا کیا ہے اس سے لے اور عطا و پاکیزہ چیزوں سے لطف

قارون کا واقعہ

ان قارون۔ یکان من قوم موسیٰ۔ والعاقبة للمتقين۔ (سورہ القصص)۔
ترجمہ: ”بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا مگر اس نے سرکشی کی ان پر اور ہم نے دے دیئے تھے اسے اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں (اپنے بوجھ سے) جھکا دیتی تھیں، ایک طاقتور جتنے (کی کمریوں) کی، جب کہا اسے اس کی قوم نے زیادہ خوش ہوئے، ویک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو۔ اور طلب کر اس (مال و زر) سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر اور نہ فراموش کر اپنے حصہ کو دنیا سے اور احسان کیا کر (غریبوں پر) جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے اور نہ خواہش کر خستہ و فساد کی ملک میں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو۔ وہ کہنے لگا مجھے دی گئی ہے یہ (دولت و ثروت) اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس (مغرور) کو اتنا علم بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالیس اس سے پہلے قومیں جو اس سے قوت میں کہیں سخت اور دولت جمع کرنے میں کہیں زیادہ تھیں۔ اور نہیں دریافت کیے چابیکے کے بحر میں سے ان کے گناہ۔ والغرض (ایک دن) وہ اٹھا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ۔ کہنے لگے وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیوی زندگی کے اسے کاش! ہمیں بھی اسی قسم کا (جادو عطا) نصیب ہوتا جیسے دیا گیا ہے قارون کو۔ واقعی وہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور کہا ان لوگوں نے جنہیں (دنیا کی بے ثباتی کا) علم دیا گیا تھا حیف ہے تمہاری عقل پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کیلئے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔ اور انہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت بجز مہر کرنے والوں کے۔ پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ تو نہ تھی اس کے حامیوں کو کوئی جہانت جو (اس وقت) اس کی مدد کرتی۔ اللہ تعالیٰ اسکے مرتبہ کی آرزو کر رہا ہے تھے یہ کہتے ہوئے اوہو! کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دتا ہے رزق کو جس کیلئے چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور تنگ کر دیتا ہے (جس کیلئے چاہتا ہے) اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں کاڑ دیتا اوہو! (اب پتہ چلا) کہ کفار باسراء نہیں ہوتے یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس (کی نعمتوں) کو ان لوگوں کیلئے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی۔ اور

قرب بخش دیں مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

ایحسبون ان ما نعد لهم به من مال و مبین نسلوع لهم فی الخیوات بل لا یشعرون ﴿سورۃ المؤمنون﴾ ترجمہ: ”کیا یہ تفرق باز خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں مال و اولاد (کی کثرت) سے تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیوں پہنچانے میں (یوں نہیں) بلکہ وہ (حقیقت حال سے) بے خبر ہیں۔“

یہ آیت قارون کے جواب کا رد بیان کرتی ہے۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہم نے ”اتعا اولیہ علی علم عندی“ کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ صحیح ہے۔ یہی بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیماہ (سونا بنانا) کی صنعت سے واقف تھا یا اسے ام اعظم یا وہ تھا اور اسی کے درد سے وہ مال و دولت جمع کرتا رہتا تھا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ کیا گری ایک وہم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مختلف دھاتوں کے ملاپ سے سونا بنایا جاسکتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اور اگر ان دھاتوں کے ملاپ سے سونے کی مانند کوئی دھات بن بھی جاتی تو بھی وہ خالص سونا نہیں ہو سکتی کیونکہ خالق حقیقی کی کارگری کی مشابہت ممکن نہیں اور ام اعظم ایک کار کو کوئی فائدہ نہیں دیتا اور ظاہر ہے قارون منافق تھا وہ زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن باطن سے کافر تھا۔ اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا جواب صحیح نہیں بنتا اور سوال و جواب میں کوئی مطابقت نہیں رہتی۔

”فخرج علی قومہ فی ذیئہ“ ترجمہ: ”الغرض (ایک دن) وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کیا تھا۔“

اکثر مفسرین نظام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن وہ بڑی جج و جج کے ساتھ گھر سے نکلا۔ خلعت کا رزب تن تھی۔ خدم و خشم ساتھ تھے۔ سواری کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ جب دنیا داروں نے اس ہاب و حال کو دیکھا تو خواہش کرنے لگے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح مالدار ہوتے۔ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور وہ مسکور پیل پیل آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے جب بنی اسرائیل کے علماء نے ان دنیا داروں کی باتیں سُنیں تو انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کو بے نقاب کیا اور انہیں سمجھایا کہ دولت و ثروت ہی سب کچھ نہیں۔ غنا اور عظمت ہی اصل دولت ہے۔ علماء انہیں نصیحت کرنے لگے۔

وہ ملک ملک نواب اللہ خیر لعن امن و عمل صالحا ترجمہ: ”حیف ہے تمہاری عقل پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کیلئے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے۔“

اندوز ہو۔ ”واحسن کما احسن اللہ الیک“ ترجمہ: ”اور احسان کیا کر (خیریاں پر) جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔“

یعنی مخلوق خدا سے حسن سلوک کر جس طرح اللہ تعالیٰ تیرے خالق و مالک نے تجھ پر دنیاوی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔

ولا تبغ الفساد فی الارض ترجمہ: ”اور نہ خواہش کر تیرے فساد کی ملک میں۔“

یعنی حقوق خدا سے زیادتی نہ کر اور زمین میں فساد مت برپا کرتا پھر ورنہ وہ اپنی نوازشات کا سلسلہ منقطع فرمادے گا اور سارے عظیم و عظیم لے لے گا۔

انما اللہ لا یحب المفسدین۔ ترجمہ: ”یقیناً اللہ نہیں دوست رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو۔“

قال النما اولیہ علی علم عندی

ترجمہ: ”وہ کہنے لگا مجھے دی گئی ہے یہ (دولت) اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔“

یعنی مجھے تمہاری ہیبت کی کوئی ضرورت نہیں اور مجھے نہ تمہاری خیر خواہی سے غرض۔ یہ مال و دولت تو میرے علم کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے عقل و تجربہ کی وجہ سے اس کا مستحق تھا۔ اگر بارگاہ خداوندی میں مقبول اور نوازشات کا مستحق نہ ہوتا تو یہ دولت و ثروت مجھے کبھی بھی عطا نہ کی جاتی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے اوہام و ہلاکہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا:

او لم یعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة او کثر جمعا ولا یستل عن ذلک نوبہم المجرمون۔

ترجمہ: ”کیا اس (مغرور) کو اتنا علم بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالیں اس سے پہلے قومیں جو اس سے قوت میں کہیں سخت اور دولت جمع کرنے میں کہیں زیادہ تھیں۔ اور انہیں دریافت کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ۔“

یعنی گزشتہ امتوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو قارون سے مال و دولت اور اولاد میں کہیں زیادہ تھے لیکن ان کے گناہوں اور سرکشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر قارون کا کہنا صحیح ہوتا تو ان سرکشوں کو ہر گز سزا سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ جن کے پاس قارون سے زیادہ مال و دولت تھی۔ مال کی فراوانی ہماری محبت اور رضا کی علامت نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وما امواکم ولا اولادکم بالثی فقر بکم عندنا ولقی الا من امن و عمل صالحا

ترجمہ: ”اور (یاد رکھو) نہ تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد اسکی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارا

یعنی آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان اور نیک اعمال کا جو صلہ ملے گا وہ دنیاوی جاہ و جلال سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس مال و دولت کی اس کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ یعنی ”اور انہیں صبر کی جاتی یہ نعمت بجز صبر کرنے والوں کے۔“
یعنی اس دنیا کی چمک و دمک کو دیکھ کر کوئی شخص ایسی نصیحت اور ایسی بات پر کان نہیں دھر سکتا۔ کوئی نہیں جو مال کی فراوانی پر فریفتہ ہو کر آخرت کے بارے سوچے ہاں جنہیں اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو ثبات کی دولت عطا کرتا ہے وہ عقلمندی کا ثبوت دیتے ہیں اور اس دنیا کو پرکاو کی حیثیت ٹھیک دیتے اور اس طرح اپنی مراد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

بعض بزرگوں نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو پسند فرماتا ہے جو درود و شہادت کے وقت کھل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا عقل کو پسند فرماتا ہے جو حلول و شہوات کے وقت کام آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَحَسْبُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔

ترجمہ: ”پس ہم نے فرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ تو نہ تھی اس کے حامیوں کو کوئی ہمت جو (اس وقت) اس کی مدد کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے گا۔“

جب وہ بڑے بڑے ترک و احتشام سے نکلا اور اپنے مال و دولت کی فراوانی پر نازاں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں فرق کر دیا۔ جیسا کہ بخاری امام زہری رحمۃ اللہ علیہم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی زمین میں اپنی چادر کو گھسیتا جا رہا تھا کہ جنس گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا جائے گا۔

پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح حدیث روایت کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی نے بیان کیا ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو کچھ مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں میں پیٹھے ہوں تو وہ جا کر یہ کہے کہ اے موسیٰ! آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ آپ اس

ہستان کو سن کر بھراہٹ سے لرز اٹھے و درگت نمازا اور کی، پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قسم دے کر پوچھا کہ تجھے اس سازش پر کس نے آمادہ کیا ہے۔ عورت نے کہا: مجھے قارون نے اس ہستان طرازی پر ابھارا ہے۔ عورت نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کی اور اپنی خطا سے درگزر کی درخواست کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت مجدد ربیز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے قارون کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ہم نے زمین کو حکم دیدیا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون اور اس کے گھر کو ٹھک لے۔ حکم سننے کی دیر تھی قارون اور اس کا گھر زمین نے ٹھک لیا۔ واللہ اعلم

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مذہب و ریاست کا پورا اہتمام کر کے اپنی قوم کے سامنے آیا اور بڑے ترک و احتشام، بڑے کروڑ سے مال مولیٰ کھوڑے گدھے لیے، لباس فاخرہ پہن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخرت کے بارے وعظ فرما رہے تھے جب لوگوں نے قارون کو دیکھا تو کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھنے میں محو ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا تجھے ایسا کرنے کا کس نے کہا ہے۔ قارون کہنے لگا: اے موسیٰ علیہ السلام! آپ نبوت کی وجہ سے مجھ سے بہتر ہیں اور میں مال کی وجہ سے تجھ سے افضل ہوں، اگر تو چاہے تو مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے، تو میرے لیے بددعا کر اور میں تیرے لیے بددعا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ قارون بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا: تو بددعا کرے گا میں کروں۔ کہنے لگا: ٹھیک ہے بددعا کرنے میں پہل تو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: ”اللہ! زمین کو حکم دے کہ وہ آج میرا کھانا مانے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ میں نے زمین کو حکم دیدیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا۔ اسے زمین! انہیں (قارون اور اس کے ساتھیوں کو) پکڑ لے۔ زمین نے انہیں پاؤں سے پکڑ لیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: انہیں پکڑ لے، انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، پھر انہیں گدھوں تک پکڑ لیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے خزانے اور مال و دولت کو اپنی گرفت میں لے لے۔ زمین نے انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لوگ اپنے خزانوں کو دیکھتے رہ گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور کہا: اپنی لاؤی جاؤ۔ پس زمین ان پر ہموار ہو گئی۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: زمین روز اٹھ انہیں ایک آدمی کے قد

ترجمہ: "پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔"

گھر عموماً آبادی میں ہوتا ہے لیکن کبھی ریگستان میں بھی ہوتا ہے، لفظ دار کا اطلاق بار بار ایسی جگہ پر بھی کیا جاتا ہے جس پر خیمہ لگا دیا گیا ہو۔ یہاں کہ مصر کا شہر ہے۔

یا دار عبلة یا لجواء نکلمی و عمی صباحا دار عبلة و اسلمی

ترجمہ: "اے کشادہ داولی میں (میری محبوب) عبلة کا گھر مجھ سے باتیں کر اے عبلة کا

گھر تیری صبح اچھی ہو اور تو سلامت رہے۔"

(یہاں لفظ دار خیمہ کی جگہ کیلئے استعمال ہوا ہے۔) واللہ اعلم

ولقد ارسلنا موسیٰ با یاقنا و سلطان میں الی فرعون و هامان و قارون فقلوا

ساحر کذاب۔ ﴿سورۃ المؤمن﴾

ترجمہ: "اور بے شک بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانوں اور روشن سند کے

ساتھ فرعون، ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (یہ) جادوگر ہے بڑا مجنون ہے۔"

﴿قرآن پاک میں عاد و ثمود کے ذکر کے بعد فرمایا:

و قارون و فرعون و هامان — کانوا انفسهم یظلمون۔﴾ (سورۃ النکوت)

ترجمہ: "اور ہم نے (ہلاک کر دیا) قارون، فرعون اور ہامان کو۔ اور بے شک تشریف لائے

ان کے پاس موسیٰ روشن دلیلوں کے ساتھ۔ پھر بھی وہ غرور و تکبر کرتے رہے زمین میں اور وہ (ہم

سے) آگے بڑھ جانے والے تھے۔ پس ہر (سرکش) کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کے باعث۔ پس

ان میں سے بعض پر ہم نے برساتے پھر اور ان میں سے بعض کو آلیا شدیہ کرک نے اور بعض کو ہم

نے غرق کر دیا زمین میں۔ اور بعض کو ہم نے (دریا میں) ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ

ان پر ظلم کرے بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم اٹھاتے رہے تھے۔"

یہ شخص زمین میں غرق ہوا وہ قارون ہے جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں۔ اور جو دریا میں غرق

ہوئے وہ فرعون، ہامان اور ان کا لشکر تھا جو کہ فرما رہے تھے۔

امام احمد رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دن نماز کی تمہین کی اور فرمایا: جس نے اس کی محافطت کی تو یہ نماز اس کیلئے قیامت کے روز

نور و میل اور نجات کا سامان ہوگی اور جس نے اس کی محافطت نہیں کی تو نہ اس کیلئے نور ہوگا، نہ کوئی

بیل اور نہ ہی نجات ایسے شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامان اور ابلیس بن حلق کے ساتھ ہوگا۔

کے برابر دھنسا رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: یہ لوگ زمین کے ساتویں طبق تک دفن ہو گئے۔ یہاں اکثر مفسرین نے بہت ساری اسرائیلی روایات ذکر کی ہیں، ہم نے ان سے اعراض کیا ہے اور انہیں قصداً ترک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فما کان لہ من خلق ینصرونہ من دون اللہ و ما کان من المنتصرین ﴿سورۃ القصص﴾

ترجمہ: "تو نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جماعت جو (اس وقت) اس کی مدد کرتے اللہ تعالیٰ

کے مقابلے میں اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔"

جب قارون کے مال و متاع اور گھر کو زمین نگل گئی اور وہ خود بھی غرق ہو گیا۔ نہ اس کا کوئی

ساتھی بچا اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد تو وہ لوگ بہت نادم ہوئے، جنہوں نے اس کی جوج و جج دیکھ کر یہ ترنا

کی تھی کہ کاش ہم بھی انہیں کی طرح امیر ہوتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ وہ اپنے بندوں

کیلئے جو تدبیر کرتا ہے بہتر ہے حالانکہ بندوں کی نگاہوں سے انجام کار بھی ہوتا ہے۔ کہنے لگے:

لولا ان من اللہ علینا لعسف بنا و یکانہ لا یفلح الکفرون۔

ترجمہ: "اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گلا دیتا اور ہوا (اب پتہ

چلتا) کہ کفار بامراد نہیں ہوتے۔"

ہم نے لفظ "ویکانہ" کے بارے تفسیر میں بات چیت کی ہے۔ حضرت عقیلہ فرماتے ہیں کہ

"ویکانہ، الم تو ان" (کیا تم نے نہیں دیکھا کہ) کے معنی ہے۔ معنوی اعتبار سے یہ قول

بہتر ہے۔ واللہ اعلم

پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ وار آخرت یعنی ابدی قیام گاہ کہ جن خوش نصیبوں کو یہ گھر عطا ہوگا

وہ تو اس پر فخر کریں گے اور خوش ہوں گے اور جن کو اس سے محروم کر دیا جائے گا وہ آہ و بکا کریں گے۔ یہ

وار آخرت ان لوگوں کیلئے تیار کیا گیا ہے جو زمین میں بڑا بیش کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ وہ فساد پر پا

کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ میں غلط طو سے مراد غرور و غرور و تکبر بڑائی اور تازش ہے۔ اور

فساد سے مراد گناہ و سرکشی، لوگوں کا مال غصب کرنا، ان کی معیشت کو نقصان پہنچانا، ان کے ساتھ زیادتی

کرنا اور بھلائی کی کوشش نہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن اصحاب مصر میں اہل اتقوا کیلئے ہے۔

﴿قارون کا یہ قصہ غروبِ مصر سے پہلے پیش آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لنحسبنا بہ و بذارۃ الازحی

و اذ کوفی الکتاب موسیٰ الہ کان مخلصا و کان رسولا لہ۔ و لا دینہ من جانب الطور الا یمن و قربانہ نجیا و و ہنا لہ من رحمنا اخاء ہارون نبیا۔ ﴿سورۃ مریم﴾
ترجمہ: "اور ذکر فرمائے کتاب میں موسیٰ کا بے شک وہ (اللہ کے چنے ہوئے) تھے اور رسول و نبی تھے، اور ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب سے اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کیلئے اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی ہارون جو نبی تھا۔"
قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس بوسالتی و بکلامی فخذ ما تیشک و کن من الشاکرین۔ ﴿سورۃ الاعراف﴾

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور اپنے کلام سے۔ اور لے لو جو میں نے دیا ہے تمہیں اور جو جاؤ شکر گزار بندوں سے۔"
حضور نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا طور کی بے ہوشی کے بدلے انہیں بے ہوش ہی نہیں کیا گیا۔ ہم یہ بات بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم ﷺ کی توضیح و التوضیح ہے۔ ورنہ آپ ﷺ کو خاتم الانبیاء اور دنیا و آخرت میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ یہ بات قطعی اور یقینی ہے جس میں شک و شبہ کا احتمال نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انا و حیثا الیک کما او حیثا۔ و کلمہ اللہ موسیٰ تکلیما۔ ﴿سورۃ النساء﴾

ترجمہ: "بے شک ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف جیسے وہی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے اور (جیسے) وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں اور یحییٰ الیوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور۔ اور (جیسے) وہی بھیجی (دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے، ہم نے آپ سے اس سے پہلے اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا۔ اور کلام فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص کلام فرمایا

یا ایہا الذین امنوا لا تکتوبوا کالذین اکتوا موسیٰ فہرأ اللہ مما قالوا و کان عند اللہ

و حیثا ﴿سورۃ الاحزاب﴾

ترجمہ: "اے ایمان والو! نہ بن جانا ان (بد بختوں) کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ستایا۔ پس بری کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے جو انہوں نے کیا اور آپ اللہ کے نزدیک بڑی شان والے تھے۔"
دوڑنے والا پتھر:

بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا دار شخص تھے۔ آپ ستر پوشی کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حیا کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنے دیتے تھے۔ پس بنی اسرائیل کے بچہ لوگوں نے آپ ﷺ کو ستایا۔ وہ کہنے لگے: موسیٰ! جو اپنے جسم کی یوں ستر پوشی کرتے ہیں، ضرور ان کے جسم میں کچھ نقص ہے۔ یا تو برص کے داغ ہیں یا حصین میں سوجن ہے یا کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بری فرمایا چاہا۔ پس ایک دن آپ تہائی میں تھے۔ اپنے کپڑے اتار کر ایک چٹری طرف چلے۔ پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ ﷺ نے اپنی لاشی لی اور پتھر کے چپے بھاگ پڑے۔ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے۔ یہاں تک کہ آپ کا کزرنی اسرائیل کی ایک جماعت سے ہوا۔ انہوں نے آپ کو برہنہ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے طعنوں سے بری فرمایا۔ پتھر ٹھہر گیا۔ آپ نے کپڑے اٹھائے اور پکھن لیے، اور پتھر کو لاشی سے مارا شروع کیا۔ خدا کی قسم! یہ پتھر آپ کے مارنے کی وجہ سے رو دیا اور تم، چار یا پانچ مرتبہ آواز سنی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا ایہا الذین امنوا لا تکتوبوا کالذین اکتوا موسیٰ فہرأ اللہ مما قالوا و کان عند اللہ و حیثا ﴿سورۃ احزاب﴾

بعض اسلاف کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلندی شان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے آپ کی سفارش قبول فرمائی اور آپ کی یہ دعا قبول کی کہ ہارون آپ کے وزیر ہوں گے اور بنی اسرائیل کیلئے نبوت کریں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک سے ظاہر ہے:

و و ہنا لہ من رحمنا اخاء ہارون نبیا۔

ترجمہ: "اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا غیب کی خبریں سنانے والا نبی۔"

امام بخاری، امام شمس، ابو داؤد اور حضرت عبداللہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم

ﷺ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک شخص کہنے لگا مال تقسیم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھا گیا۔ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ اور اس شخص کے بارے میں عرض کیا: آپ ﷺ ہمارے ہونگے۔ حتیٰ کہ میں نے غصے کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انھیں اس سے زیادہ ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔“

مسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ایک شخص مجھے دوسرے شخص کی کوئی بات بتاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب (تمہاری مجلس سے) نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں کچھ مال پیش ہوا۔ آپ ﷺ نے اسے تقسیم فرمادیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا گزر وہ آدمیوں کے پاس سے ہوا، ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا۔ خدا کی قسم! مجھ (ﷺ) نے تقسیم کرتے ہوئے نہ اللہ کی رضا کا خیال رکھا اور نہ دار آخرت کا خوف ان کے دامن گیر رہا۔ وہ کہتا رہا حتیٰ کہ میں نے یہ بات سن لی، پھر میں حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے صحابی کی کوئی بات بتاتا ہے۔ میں فلاں فلاں شخص کے پاس سے گزرا، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ پر یہ بات بہت شاق گزری۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: چھوڑو اس بات کو رہنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا اور آپ نے پھر بھی صبر فرمایا۔

قبر میں نماز:

صحیحین میں معراج سے متعلق احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ (اسے مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔) ﴿ابوداؤد، ترمذی﴾

صحیحین میں حضرت قتادہ عن انس عن مالک بن صعصعہ عن النبی ﷺ کی سند سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ شب معراج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ آپ ﷺ چھپے آسمان میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں میں نے بھی انہیں سلام کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے: نبی صالح اور نیک بھائی خوش آمدید۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رو پڑے۔ پوچھا گیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ﷺ

نے فرمایا: یہ جوان میرے بعد مبعوث ہوئے لیکن میری امت سے کہیں زیادہ لوگ اس کی امت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ آپ ساتویں آسمان میں تھے اور یہی بات صحیح ہے۔

شریک بن ابی نمرہ کی حدیث میں جسے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپے آسمان میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام کا شرف عطا فرمایا تھا۔ ایک سے زائد حفاظ نے بیان کیا ہے کہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپے آسمان میں ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے بیٹھ لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں پھر قیامت تک وہ بارہ نہیں آسکیں گے۔

نماز میں تخفیف:

تمام روایات میں اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ ہر اور آپ کی امت پر اللہ نے ایک دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کیں تو آپ ﷺ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جاییے اور تخفیف کے لیے عرض کیجئے۔ میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کو خوب آزمایا تھا ہوں۔ آپ کی امت سننے، دیکھنے اور دل کے اعتبار سے نسبتاً کمزور ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتے جاتے رہے اور تخفیف ہوتی رہی یہاں تک کہ دن رات میں پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ ہیں تو پانچ لیکن ان کا جواب بڑھا کر پچاس نمازوں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضور نبی کریم ﷺ کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہترین جزاء عطا فرمائے۔

امام بخاری، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: ایک دن حضور نبی کریم ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا: مجھ پر تمہیں پیش کی گئیں۔ اور میں نے ایک بڑی سیاہی دیکھی جس نے انہیں کوڑھانپ رکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہیں۔

(اسی طرح یہاں امام بخاری نے اس حدیث کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے۔) امام احمد

تقریباً بیان کرتے ہیں۔

حسین بن عبد الرحمن نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے پوچھا۔ آپ میں سے کسی شخص نے رات اس ستارے کو دیکھا ہے جو گزشتہ رات نوا تھا۔ میں نے عرض کیا ہاں میں نے، پھر عرض کیا۔

اگرچہ میں نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے کسی موذی (کیڑے) نے کاٹ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا: پھر تم نے کیا کیا۔ میں نے کہا۔ میں نے تعویذ باندھا۔ انہوں نے فرمایا: ایسا کیوں کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم سے شعی نے بریدہ بن اسلمی کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ "لا رقیہ الا من عین او حنظل" ترجمہ: "چائز نہیں کوئی تعویذ مگر نظر اور زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی وجہ سے۔"

تم بھی اہل جنت ہو: (فرمان نبوی ﷺ)

حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے یہ سکر و کا ہے اس نے بہت اچھا کیا ہے۔ پھر فرمایا: ام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں: مجھ پر اتنی بیش کی گئیں۔ میں نے ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ ایک شخص بھی نہ تھا۔ پھر میرے سامنے ایک انبوہ کثیر آیا۔ میں نے پوچھا: کیا یہ میری امت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ اور ان کی امت ہے۔ آپ ذرا حق کی طرف نگاہ فرمائیے میں نے ایک عظیم گروہ کو دیکھا۔ پھر کہا گیا اس جانب دیکھئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑی جماعت ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ اور اس میں ستر ہزار ایسے (خوش قسمت) ہیں جو بغیر حساب اور بغیر کسی عذاب دیے جنت میں جائیں گے۔

پھر حضور نبی کریم ﷺ اٹھ کر چلے گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ لوگ اس حدیث کے بارے بات چیت کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ کون لوگ ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے؟ کچھ نے کہا شاید وہ حضور نبی کریم ﷺ کے صحابی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اسی طرح کئی لوگوں نے اور بھی باتیں کیں۔ حضور نبی کریم ﷺ پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم فلاں چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو واضح ہیں نہ ٹوٹے استعمال کرتے

ہیں۔ اور نہ قال لیتے ہیں۔ وہ (ہر حال میں) اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

حضرت عکاشہ بن حصین اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں بھی انہیں میں سے ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں تم بھی انہیں میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا میرا شہر بھی انہیں میں سے ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ (اس حدیث کو بہت سارے دوسرے طرق سے بھی بیان کیا گیا ہے یہ صحاح ستہ اور کئی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کا کئی جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آپ ﷺ کے فضائل و مناقب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ قصہ کتاب عزیمت میں کئی دفعہ ذکر ہوا ہے۔ کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں بالتفصیل اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بہت بلیغ انداز میں فرمائی۔

آپ کے ذکر خیر اور آپ کی کتاب تورات کو حضور نبی کریم ﷺ اور قرآن مجید کے ذکر کے ساتھ ملاحظہ فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا:

ولما جاءهم رسول من عند الله مصفق لما معهم لئذ فريق من الذين اولوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كاللهم لا يعلمون۔ ﴿سورۃ البقرہ﴾

ترجمہ: "اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تو پیچھے دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پیچھے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔"

الم۔ الله لا اله الا هو المعنى القيوم۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ ﴿سورۃ آل عمران﴾
ترجمہ: "اللہ (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ۔ تصدیق کرے والی ہے ان (کتابوں) کی جو اس سے پہلے (اتری) ہیں۔ اور اتاری اس نے تورات اور انجیل اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اتارا فرقان کو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آجھوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے۔"

وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا۔۔۔۔۔ علی صلواتہم یحافظون۔ ﴿سورۃ الانعام﴾
ترجمہ: "اور نہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر پہچاننے کا۔ جب کہا انہوں

انا سمعنا کتابہا انزل من بعد موسیٰ
ترجمہ: ”ہم نے (آج) ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ کے بعد۔“
جب حضور نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ ﷺ نے ورقہ بن نوفل کو بتایا کہ مجھ پر یہ
آیات نازل ہوئی ہیں۔

اقرا باسم ربك الذي خلق - خلق الانسان من علق - اقرأ وربك الاكرم - الذي
علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ (سورۃ العلق) ۱-۴

تورقہ نے یہ بات سن کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو وحی ناموس ہے جو موسیٰ بن عمران
پر وحی لے کر آیا تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم شریعت کے حامل تھے۔
آپ کے ماننے والے کثرت سے تھے۔ ان میں انبیاء، علماء، زہاد، دانشور، بادشاہ اور امراء بڑے
بڑے سردار اور عظیم المرتبت انسان موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ تورات کی حفاظت نہ کر سکے۔
خود بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شریعت موسیٰ میں بھی ہزار ہا تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اسی جرم کی
پاداش میں مسیح ہو کر پندرہ سو سال تک، پھر جو بھی ہدایت آئی اسے تبدیل کرتے رہے۔ ان پر ایسی
ایسی مصیبتیں آئیں اور ایسے ایسے خطرناک حالات سے دوچار ہوئے کہ وہ کچھ بھی محفوظ نہ رکھ سکے۔
ان کا ذکر کریں تو طوالت کا خوف ہے، لیکن ہم اختصار کے ساتھ کسی جگہ ان حالات کا تذکرہ کریں
گے۔ انشاء اللہ وہ اللہ و علیہ التکلیف

حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہم السلام کا حج کرنا:

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم
ﷺ ”واوی اوزق“ سے گزرے۔ آپ ﷺ نے اختصار فرمایا۔ یہ کوئی واوی ہے؟ لوگوں نے کہا
یا رسول اللہ ﷺ ”واوی اوزق“ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یوں لگتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو پہاڑ سے اترتے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ بلند آواز سے ”لیک اللہم لیک“ کہہ رہے ہوں۔“ پھر نبی
کریم ﷺ حسب ”ہر شاة“ کی پہاڑی پر پہنچے تو پوچھا: یہ کوئی پہاڑی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: یہ
ہر شاة پہاڑی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: گویا میں حضرت یونس بن حنیٰ علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر سوار دیکھ رہا
ہوں۔ آپ نے صوف کا جبہ پہن رکھا ہو اور اونٹنی کی مہار کھجور کے چوں کی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث
میں غلطہ کا تلفظ ایف یعنی کھجور کی چھال کے معنی میں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر کہہ رہے تھے۔
مسلم اور طبرانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

نے سرخ رنگ کے نعل پر سوار ہو کر حج کیا۔ (یہ حدیث بہت غریب ہے۔)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
کے پاس تھا کہ وہ جال کا تذکرہ چل لگا، کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”ک ف ر“
لکھا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا: لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے
ہیں کہ وہ جال کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”ک ف ر“ لکھا ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے
حضور نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے تو نہیں سنا، لیکن یہ بات سنی ہے کہ آپ فرما رہے تھے ”حضرت
ابراہیم علیہ السلام تو تم اپنے (اس) دوست کو دیکھ لو۔ (اپنی طرف اشارہ فرمایا) کہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
تو وہ گدھم گدھم کے آدی تھے ان کے بال ٹھکریا لے تھے اور آپ سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار تھے
جس کی مہار کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی۔ گویا میں انہیں واوی میں اترتے لیک لیک کہتے دیکھ
رہا ہوں۔“ ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث میں الفاظ غلطہ کا معنی کھجور کی چھال ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مجاہد اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی
کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: میں نے حضرت یونس بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام
السلام کو دیکھا۔ حضرت یونس رضی اللہ عنہ کا رنگ سرخ تھا، آپ کے بال ٹھکریا لے اور بیونہ چڑا تھا، جبکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام گدھم گدھم کے جیم موزوں قامت کے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے (اس) دوست کو دیکھ لو۔ (حضور نبی کریم ﷺ
نے اپنی طرف اشارہ فرمایا۔)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت موسیٰ بن عمران کو
دیکھا، ان کا قد لمبا اور بال ٹھکریا لے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ شتوہ قبیلہ کے آدمیوں سے کوئی ہو، اور
میں نے حضرت یونس بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ درمیانے قد کے تھے، آپ کی رنگت سرخ اور
سفید تھی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ (صحیحین میں ابن قتادہ کے حوالے سے اس حدیث کو ایسی سند
کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔)

حضرت سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں جب حضور نبی کریم
ﷺ کو معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا: ”میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔“
راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریق بیان کرتے ہوئے فرمایا:

(امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث میں منفرد ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مقبول روایت کی گئی ہے۔)

ان جناب نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اسکی سند بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
معمر بن ابی طاہر اس ابن ابی عن ابی ہریرہ معمر کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جس نے
یہ حدیث حسن سے سنی ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے۔ اس کے بعد وہ
پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ پھر ابن جناب نے اس حدیث پر ایک اشکال وارد کیا ہے اور اس کا
خود بھی جواب دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتہ اجل نے جب پہلی مرتبہ پیغام ربانی پہنچایا تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے پہنچانے نہیں تھے۔ کیونکہ وہ ایسی شکل میں آیا جس شکل و صورت سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے واقف نہیں تھے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں اعرابی کی
شکل میں آئے اسی طرح فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے
پاس آئے اور وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرشتہ اجل کو پہنچانے
سے قاصر رہے۔ مکارسید کر دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی، کیونکہ فرشتہ بغیر اجازت کے ان کے گھر
گھس آیا تھا، یہ ہماری شریعت کے موافق ہے۔ ہماری شریعت میں بھی ایسی حکم ہے کہ جو بغیر اجازت
کے آپ کے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر ابن جناب رحمہ اللہ عبدالرزاق کے طریقہ سے
ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”فرشتہ
اجل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کی غرض سے آیا اور کہا کہ اپنے رب کی
نظامان لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر مکا دے مارا اور آنکھ پھوڑ دی۔“ پھر ابن جناب نے
امام بخاری کی طرز پر تمام حدیث بیان کیا۔

پھر ابن جناب نے اسکی تاویل کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کیلئے ہاتھ اٹھایا تو
اس وقت فرشتے نے کہا کہ اپنے رب کو جواب دیجئے، لیکن اس تاویل کو حدیث کے الفاظ قبول نہیں
کرتے، کیونکہ حدیث میں اصعب دیک کے الفاظ پہلے ہیں اور ”لطم“ کے الفاظ بعد میں ہیں، اگر
پہلے جواب کو ملحوظ رکھا جائے تو حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرشتہ کو پہچان نہ سکے۔ یہ قول اس سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ اس ساعت خاص میں یہ بات تحقیق
نہ ہو سکتی کہ وہ کریم فرشتہ ہے کیونکہ آپ زندگی میں بہت سے کام کرنے کی تمنا رکھتے تھے، اور یہ کہ
بعد ان کو توقع تھی کہ اور بہت سے کام ان کے ہاتھ سے سرانجام پائیں گے اور وہ جہاد کے بیت

”میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرد ہے، جو قد سے لمبے قد کا ہے، جس کے بال کم گھٹریا لے ہیں، گویا وہ
شہوہ قبیلہ کے آدمیوں میں سے ایک ہے۔“ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ پھر حضور نبی کریم ﷺ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں آپ کی پوری اولاد میں ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔“
ملک الموت کو مکاروے مارا:

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: کہ موت
کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے فرشتے کو مکارسید کیا، وہ بارگاہ
خداوندی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: (اے اللہ!) آپ نے مجھے ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جو مرنا
نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ
تعل کی پٹینہ پر رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے ایک سال عمر بڑھادی
جائے گی۔ آپ نے عرض کیا: میرے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر مرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا: تو بھرا بھری کیوں نہ موت ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ
رب العزت میں التجا کی کہ مجھے ارض مقدس سے اتنا نزدیک فرمادے کہ کوئی پتھر پھینکنے تو پہنچ سکے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا
تو تمہیں راستے کے قریب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر انور دکھاتا۔

امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے ایسی ہی
حدیث روایت فرمائی۔ ﴿مسلم﴾

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
پاس آیا اور کہا: اپنے رب کا فیصلہ مان لو، (یعنی موت کا وقت آچکا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکار
مارا اور فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کیا: (اے اللہ!) تو نے
مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا، فرشتے نے یہ بھی عرض کیا: اے الہی! اس
بندے نے تو میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجل کی آنکھ درست فرمادی اور حکم دیا کہ
میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: کیا تمہیں زندگی چاہیے؟ اگر تمہیں زندگی چاہیے تو اپنا
ہاتھ تعل کی پٹینہ پر رکھ، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آجائیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال زندہ رہے
گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: پھر کیا ہوگا؟ فرمایا: پھر موت (کا ذکر آگے چکے ہوگا) حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے عرض کیا: تو میرے رب پھر ابھی اپنے پاس بلا لے۔“

المقدس میں داخل ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تہ میں رحلت فرمانا مقدر فرمادیا تھا، جیسا کہ ہم انشاء اللہ غریب بیان کریں گے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان تہ سے نکلے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لیکن یہ نظریہ اہل کتاب اور جمہور مسلم علماء کی تحقیق کے خلاف ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موت کے وقت یہ فرمانا ہے کہ میرے رب مجھے ارض مقدس سے پتھر پھینکنے کے فاصلے تک قریب کر دے اگر آپ بیت المقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو یہ دعا ہر گز نہ کرتے۔ واصل آپ میدان تہ میں تھے۔ جب موت کا وقت آیا تو عرض کی۔ مولانا مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا آپ نے اپنی قوم کو اس بات کی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ لیکن تقدیر بیت المقدس اور ان لوگوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جاسکے۔

اسی لیے سید البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں وہاں ہوتا تو سرخ پہاڑ کے نیچے ان کا مزار اقدس چھین دکھاتا۔ (امام مسلم نے اس حدیث کو حادین مسلم کے حوالے سے روایت کیا ہے۔)

حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال:

حضرت سدی رحمہ اللہ حضرت ابن مسعود اور کئی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں ہارون کو وفات دینے والا ہوں۔ اس لیے انہیں فلاں پہاڑ پر لے آؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ چانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک درخت ہے کہ اس جیسا درخت پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔ درخت کے قریب ایک چل ہے جس میں ایک چنگ بچا ہے اس چنگ پر بہت قیمتی بستر بچھا ہوا ہے۔ اور اس بستر سے نہایت ہی خوشگوار منہک لٹھر رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس پہاڑ چلے اور سامان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ کہنے لگے۔ اے (میرے بھائی) موسیٰ علیہ السلام! میں اس چنگ پر سوتا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: سو جائیے حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر کا مالک نہ آجائے اور مجھ پر ناراض ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ڈرنے کی کوئی بات نہیں میں صاحب غنا سے غنت لوں گا۔ پس آپ سو جائیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا۔ آپ بھی میرے ساتھ سو جائیے۔ گھر کا مالک آگیا تو مجھ پر اور آپ پر یعنی ہم دونوں پر ناراض ہوگا۔ جب دونوں بھائی سو گئے

تو حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ آخری وقت قریب ہے تو کہا: اے موسیٰ! آپ نے میرے ساتھ جو کا کیا ہے۔ جب آپ کو روح قبض ہو گئی تو یہ گھر اٹھ گیا، درخت بھی غائب ہو گیا اور چنگ آپ کے جسم کو لے کر آسمان کی طرف اٹھ گیا۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تو لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ آپ سے حسد کرتے تھے اور نبی ہوتا حضرت ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نرم خور اور محبت مرثت تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہارا استیلا اس ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام میرے بھائی تھے۔ کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں۔ جب بہت سے لوگ اس وہم میں مبتلا ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ چنگ نیچے آگیا یہاں تک کہ لوگوں نے زمین اور آسمان کے درمیان چنگ کو معلق دیکھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال:

پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کہیں جا رہے تھے۔ سیاہ آدمی آئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا تو سمجھے قیامت آگئی ہے۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چٹ گئے۔ اور کہا: قیامت آگئی ہے اور میں اللہ کے نبی موسیٰ کے جسم سے چٹا ہوا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ہاتھوں سے اس طرح نکل گئے کہ ان کی قمیص حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گئی۔ جب یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قمیص لے کر اکیلے واپس آئے تو بنی اسرائیل نے انہیں مکارا لیا اور کہنے لگے کہ تو نے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا: بھائی! میں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ وہ میرے ہاتھوں سے چھن گئے۔ لیکن اسرائیلیوں نے ان کی تصدیق نہ کی اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو مجھے تین دن کی مہلت دو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جو لوگ حضرت یوشع علیہ السلام کی نگرانی کر رہے تھے انہیں خواب میں بتایا گیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔

اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ میدان تہ میں داخل ہوئے تھے وہ سب اسی دیرانے میں مرکب کئے تھے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو جاہلوں کی اس ہستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوا ہو۔ یا فتح کا ون دیکھا ہو۔

حضرت یوشع علیہ السلام

شجرہ نسب:

یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، اہل کتاب کہتے ہیں حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی تصریح نہیں فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے قصہ میں ایک نوجوان کے الفاظ میں آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

و اذ قال موسیٰ لہارون: "تربہ" اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا: "فلما جاءوا اذ قال لہارون: تربہ" پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا: "جیسا کہ گزشتہ صفحات میں حضرت ابی بن کعب علیہ السلام کی روایت کردہ ایک مرفوع حدیث سے ثابت ہے کہ جو ان (ساتھی) سے مراد حضرت یوشع بن نون ہیں۔

اہل کتاب کا آپ کی نبوت کے بارے اتفاق ہے۔ اگرچہ سامریوں کا ایک گروہ حضرت موسیٰ کے بعد کسی کی نبوت کے قائل نہیں لیکن وہ بھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی نبوت تو رات سے تصریحاً ثابت ہے۔ حالانکہ تورات کے بعد کی کتب اور حضرت موسیٰ کے بعد نبوت حق ہے اور قرآن حکیم تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مگر یہ بد بخت اللہ کے پیروں کا انکار کرتے ہیں۔ (ان منکروں پر اللہ کی تاقیامت لعنت ہو)

اور وہ قصہ جو علامہ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے نقل نظر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق سے مروی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری عمر تھی تو وحی یہاں حضرت موسیٰ کے حضرت یوشع پر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے ملے اور ان سے اوامر و نواہی کے متعلق پوچھ لیتے۔ ایک دن حضرت یوشع بن نون نے کہا: اے کلیم اللہ! آپ کی طرف جب وحی ہوتی تو میں اس کے متعلق کوئی بات نہ کرتا حتیٰ کہ آپ خود مجھ سے بیان فرما دیجئے (جبکہ آپ مجھ سے دریافت کرتے ہیں) تو اپنی طرف سے ابتداء کرتے ہیں۔

یہ سن کر حضرت موسیٰ نے زندگی کو ناپسند فرمایا اور موت کی تمنا کی یہ قصہ صحیح نہیں ہو سکتا

اس حدیث کے بعض الفاظ منکر ہیں اور بعض الفاظ میں غرابت ہے۔ (واللہ اعلم) جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مشہور دیرانے سے کوئی بھی نہ نقل سکا۔ لیکن چند خوش نصیب ایسے تھے جنہیں بیت المقدس میں داخل ہونا نصیب ہوا۔ ان میں سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب بن یوٹا مشہور ہیں۔ مؤرخانہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہمیشہ حضرت مریم کے خادم ہیں۔ یہی وہ جوان ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہم عاقلین کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

وہ بن منہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر گھور رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، پر رونق اور دلکش قبر آپ کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے فرشتو! یہ قبر کس کے لیے گھور رہے ہو۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے اگر تو چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہو جائے تو اس قبر میں داخل ہو جا۔ لیٹ جا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ فوراً آپ کا وصال ہو گیا فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی اور آپ کو دفن کر دیا۔ اہل کتاب اور دیگر آئمہ کرام کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ فوت ہوئے تو آپ کی عمر مبارک ایک سو تیس سال تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کا فرشتہ لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا تو آپ نے حکامار گراس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا اور عرض کی: پروردگار! تیرے عہد خاص حضرت موسیٰ نے تو میری آنکھ پھوڑ دی۔ اگر وہ تیری بارگاہ میں عزت دار نہ ہوتا تو میں اسے حرا چکھا دیتا۔ یونس کے الفاظ "لشقت علیہ" ترجمہ: "یعنی میں اسے دوخت کروں گا" ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ سے کہا: میرے بندے کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ تلک کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے یا فرمایا کہ بیل کی جلد کو چھوئے۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال عمر دی جائے گی۔ فرشتہ پھر حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام گوش گزار کیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہو گا؟ فرشتے نے بتایا کہ پھر موت کا سامنا کرنا ہو گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا: تو پھر اسی لئے کسی راوی فرماتے ہیں کہ فرشتے نے حضرت موسیٰ کو گھٹا اور روح قبض کر لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کی آنکھ دوبارہ درست فرمادی۔ تب سے ملک الموت لوگوں کے پاس آتا ہے۔

ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ (سورۃ التوبہ)

ترجمہ: ”جنگ کرو ان لوگوں سے جو کتب الیمان لاتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر اور کس حرام سمجھتے جسے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں سچے دین کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ وہیں جزیہ اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔“

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی تیار ہوا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر حرف سے واپس آ گیا کچھ دنوں بعد آپ کے یار غار اور خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو خود اپنے ہاتھوں روانہ کیا۔ پھر جب جزیرہ عرب کے حالات درست ہو گئے فتنے بیٹھ گئے اور حق پوری طرح چھا گیا تو دائیں بائیں کے سارے لشکر عراق کی سرحد پر شاہ فارس کسری کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اور کچھ عبادوں نے قیصر روم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے شام پر جاسزک دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ دشمن مغلوب ہوئے اور مسلمانوں کو ان علاقوں کی حکومت عطا فرمائی۔

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کرو اور ان پر قائم مقرر کرو۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل..... فقلد ضل صوا السيل۔ (سورۃ المائدہ)

ترجمہ: ”اور یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے بارہ سردار اور فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم صحیح سبب ادا کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور بدو کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسرت میں ضرور دور کروں گا تم سے تمہارے گناہ اور داخل کروں گا تمہیں باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بربک گیا سیدھی راہ سے۔“

اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کیا اور پہلے کی طرح جنگ سے پہلو تہی نہ کی تو اس کے بدلے میں تمہاری تمام تقصیروں سے درگزر کروں گا اور تم پر پہلے گناہ کی جہ سے کوئی سختی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ غزوہ حدیبیہ میں کچھ لوگ شریک لشکر نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کیونکہ آخر روم تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے رہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے انہیں ادا فرماتا رہا سے آگاہ کرتا رہا اور تشریح کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے لمحے تک بارگاہ خداوندی میں معزز و محترم اور مقرب و معتمد رہے۔ جیسا کہ فرشتہ اجل کی آنکھ پھوڑنے کی حدیث سے ثابت ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ہر بال کے بدلے ایک سال عمر دینا چاہی لیکن جب دیکھا کہ انسان ہمیشہ رہنے کیلئے نہیں آیا تو موت کو گلے لگا لیا۔ اور تمنا کی کہ بیت المقدس کے قریب دفن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کا مزار بیت المقدس کے بالکل قریب ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ یہ قصہ محمد بن اسحاق اگر اہل کتاب کی کتب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں تو پھر تورات سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ آخری وقت تک سلسلہ وحی جاری رہا۔ اور آپ کو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمادی۔ جیسا کہ خیمہ اجتماع کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔

اہل کتاب نے تورات کے حصے سفر ثالث میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کے قبیلوں کے مطابق شہر کریں اور ہر ایک قبیلہ پر ایک امیر مقرر فرمائیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اس لیے بارہ نقیب مقرر ہوئے۔ اس گفتی کا مقصد بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار کرنا تھا۔ چونکہ بیت المقدس پر عاتقوں کا قبضہ تھا۔ اور میدان حید سے نکل کر ان کے ساتھ جنگ ضروری تھی۔ تقریباً چالیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب یہ لوگ دیرانے سے نکل کر جنگ آؤں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتہ اجل کی آنکھ پھوڑی کیونکہ وہ اسے صورت میں پہچانتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے کام کے مطلق حکم دیا جس کو پورا کرنے کی اس دور میں امید کی جاسکتی تھی لیکن تقدیر میں یہ نہیں تھا کہ وہ اس دور میں پورا ہو۔ بلکہ تقدیر میں یہ تھا کہ وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں سرانجام پائے۔

جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روی حکومت کے خلاف شام میں لشکر کشی کا ارادہ فرمایا۔ یہ لشکر نبوک پہنچا لیکن اسی سال نو ہجری کو واپس آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بن ہجری کو حج ادا فرمایا پھر واپس آئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو شام پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو میوں کے خلاف جنگ کا پختہ عزم رکھتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا:

قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله

(۶) چنے قبیلہ کا قحط سبب بیٹا سے تھا۔ ان کی تعداد ۳۱۲۰۰ تھی اور قبیلہ کا سردار شعیل بن قحط مقرر ہوا۔

(۷) ساتویں قبیلے میں بنیامین کی اولاد تھی جن کی تعداد ۳۵۳۰۰ تھی اور سردار قبیلہ کا نام امیدان بن جہرمون تھا۔

(۸) آٹھواں قبیلہ میں حاوہ کی اولاد تھی ان کی تعداد ۵۶۲۵۰ تھی اور سردار کا نام الیاساف بن رعوئیل تھا۔

(۹) نویں قبیلے میں آشیر کی اولاد تھی ان کی تعداد ۳۱۵۰۰ تھی اور سردار شعیل بن مکران تھا۔

(۱۰) دسواں قبیلہ دان کی اولاد پر مشتمل تھا ان کی تعداد ۶۷۰۰۰ تھی اور قبیلے کے سردار کا نام انجور بن محمد اری تھا۔

(۱۱) گیارہواں قبیلہ نفتالی کی اولاد پر مشتمل تھا ان کی تعداد ۵۳۳۰۰ تھی اور قبیلے کی سردار کا نام الباب بن حیلون تھا۔

یہ موجودہ تورات کی نفس ہے جنہیں آج یہ لوگ اصل تورات گردانتے ہیں۔ اس گنتی میں بنی لاوی شامل نہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم دیا گیا تھا۔ بنی لاوی کو چھوڑ کر باقی گیارہواں قبیلوں کے جنگجو مردوں کی تعداد مذکورہ بیان کے مطابق ۵۷۱۶۵۶ بنتی ہے۔

لیکن تورات کی نفس میں سال اور اس سے اوپر کی عمر کے جنگجو لوگوں کی تعداد ۶۰۳۵۵۵ لکھی ہوئی ہے جو کل نظر ہے۔ اگر مذکورہ بالا بیان جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے اگر واقعی تورات سے نقل رکھا ہے جیسا کہ اب یہ کتاب میں موجود ہے تو پھر ان کے مذکورہ بیان سے مطابقت نہیں کھاتا۔

بنی لاوی بنی اسرائیل کے تمام قبائل کے درمیان سفر کرتے۔ اور یہی لوگ قلب جیش کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں پر بنی روئیل جبکہ میسرہ پر بنودان مقرر ہوتے اور بنی نفتالی ساق ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی بنی ہارون کو کبانت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ جیسا کہ یہ منصب شروع سے ان کے والد گرامی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس سے چلا آ رہا تھا۔ بنی ہارون کے نام یہ ہیں ثاداب اور یہ پہلوٹھا تھا ایبہ، العازر، اور شمر، بہر حال بنی اسرائیل میں سے ایک بھی باقی نہ بچا جس نے یہ کہہ کر

عما لقیوں سے جنگ کرنے سے انکار کر دیا ہو کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ تمام دیرانے میں مر گئے تھے۔ یہ قول ثوری کا ہے جسے انہوں نے اپنی معیت سے انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ یہی قول قتادہ اور کرمہ کا ہے اور اسی کو

سدی حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود اور کئی دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ حتیٰ

لللمخلفین من الاعراب مستدعون الی قوم اولی باس شدید تغفلو لہم او یسلمون۔ فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا۔ وان تنولوا کما تولیتم من قبل یعذبکم عذابا الیما۔ (سورۃ الحج)

ترجمہ: "فرمادیجئے ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں کو کہ عنقریب تمہیں دعوت دی جائے ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگ جو ہے تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ تمہارا ڈال دیں گے۔ پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا اور اگر تم نے (اس وقت بھی) من موڑا جیسے تم نے پہلے من موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔"

اسی طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ارشاد فرما رہا ہے:

لہن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ (سورۃ المائدہ)
ترجمہ: "تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔"

پھر اللہ تعالیٰ نے سیاہ کاریوں اور نقص عہد پر ان کی مذمت فرمائی جیسا کہ ان کے بعد نصاریٰ کی اس بات پر مذمت فرمائی کہ انہوں نے اپنے دین میں باہم اختلاف کیا اور دوسرے ادیان سے بھی الگ تھلک ایک بائبل عقیدہ گھڑ لیا۔ اس بارے ہم نے اپنی تفسیر میں تفصیلی بحث کی ہے۔ واللہ الحمد۔

جنگ کیلئے قبائل کی تقسیم اور لشکر کی تیاری:

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ان مردوں کی گنتی کی جائے جو بیس سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں اور اسلحہ اٹھا کر دشمن سے جنگ کر سکتے ہیں۔ نیز ہر قبیلہ کے لیے ایک سردار مقرر کیا جائے۔

(۱) پہلا قبیلہ روئیل کی نسل پر مشتمل تھا۔ کیونکہ روئیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلوٹھا تھا۔ اس قبیلے کے جنگجو مردوں کی تعداد ۶۲۵۰۰ تھی۔ اس قبیلہ کا سردار یحور بن شد بنو تھا۔

(۲) دوسرا قبیلہ شمعون کی نسل سے تھا۔ ان کی تعداد ۵۹۳۰۰ تھی اور ان کا سردار شلوٹیل بن ہوریشدا ہی تھا۔

(۳) تیسرا قبیلہ یہودہ کی نسل سے تھا۔ ان کی تعداد ۶۱۶۰۰ تھی اور ان کا سردار نحشون بن عمیناؤاب تھا۔

(۴) چوتھا قبیلہ ایساخر کی اولاد پر مشتمل تھا ان کی تعداد ۵۴۳۰۰ تھی اور ان کا سردار نشائیل بن صود تھا۔

(۵) پانچواں قبیلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد تھی اور ان کی تعداد ۶۵۰۰۰ تھی اور ان کے سردار کا نام حضرت "یوشع بن نون" علیہ السلام تھا۔

کہ حضرت ابن عباس اور دوسرے علماء مطلق و مطلق تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں دخول بیت المقدس سے پہلے ویرانے میں وفات پا گئے تھے۔

ابن اسحاق کا گمان ہے کہ بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا۔ اور حضرت یوشع علیہ السلام آپ ہی کے لشکر کے مقدمہ میں تھے۔

بلعام بن باعورا کا قصہ:

محمد ابن اسحاق نے بلعام بن باعورا کا قصہ بھی ذکر کیا ہے جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے۔ شاید قرآن مجید کی اس آیت میں اسی بلعام بن باعورا کا تذکرہ ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (سورۃ الاحزاب)

ترجمہ: "اور جو لوگ ایمان لائے اور اس کا جسے دیا ہم نے (ظلم) اپنی آیتوں کا تو وہ کثیر اگر نکل گیا ان سے تب پیچھے الگ گیا اس کے شیطان تو ہو گیا وہ گمراہوں میں۔ اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ ان آیتوں کے باعث لیکن وہ تو جھگڑ گیا بستی کی طرف اور جبروی کرنے لگا اپنی خواہش کی تو اس کی مثال کتے جیسی ہے اگر تو حملہ کرے اس پر تب بھی ہانپے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھگڑایا ہماری آیتوں کو۔ آپ سنائیں (انہیں) یہ قصہ شاید وہ غور و فکر کرنے لگیں۔ بہت بری کہاوت ہے اس قوم کی جنہوں نے جھگڑایا ہماری آیتوں کو اور (وہ) اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔"

حضرت ابن عباس علیہ السلام اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ وہ اسم اعظم جانتا تھا۔ بلعام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بددعا کرے وہ ان کے لیے بددعا کرنے سے روک گیا۔ لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور بنی اسرائیل کے پڑواؤ کی طرف چل پڑا جو نبی لشکر پر نگاہ پڑی تو گدھی بیٹھ گئی۔ بلعام نے گدھی کو مارا حتیٰ کہ وہ کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر چلی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ بلعام نے اس مرتبہ گدھی کو پہلے سے کہیں زیادہ مارا جب وہ اٹھی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ تیسری مرتبہ اس نے پورا زور لگایا لیکن گدھی نہ اٹھی اور گویا ہوئی بلعام اکہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا تو کچھ نہیں رہا کہ میرے سامنے فرشتے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل ایمان کے حق میں بددعا کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی بلعام گدھی سے نہ اترتا اور اسے برابر مارتا رہا۔ آخر گدھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے لے کر چلی

پڑی۔ جب وہ "صہبان" پہاڑ پر چڑھا اور لشکر موسیٰ پر نظر پڑی تو بددعا کے لیے زبان کھولی لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ بجائے بددعا کے اس کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دعا کہیں لگنے لگیں۔ اور خود اپنی قوم کے حق میں زبان پر بددعا کے کلمات جاری ہو گئے۔ لوگوں نے اسے ملامت کیا۔ بلعام نے معذرت کی اور کہا کہ کیا کروں کوشش کے باوجود بھی زبان پر قدرت نہیں۔ ایسے میں اس کی زبان باہر نکل کر سینے پر لٹک گئی کہتے لگے۔ میں دنیا و آخرت میں نامراد شہر امیر سے پاس سوائے مکر و فریب کے کچھ نہیں رہا۔

پھر اس نے اپنی قوم کو مشورہ دیا کہ اپنی عورتوں کو بیٹا ستار کر سامان بیچنے والیوں کے روپ میں اسرائیلی لشکر میں بھیج دو تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ زنا کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی زنا کر لیا تو ہم ان پر قابو پالیں گے۔ سو ان لوگوں نے بلعام کے مشورے پر عمل کیا۔ اپنی عورتوں کو بیٹا ستار کر اسرائیلی لشکر میں بھیج دیا کہ بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہو کر نصرت خداوندی سے محروم ہو جائیں۔ کسمپتی نامی عورت بنی اسرائیل کے زمری بن شلوم نامی سردار کو پھانسنے میں کامیاب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ زمری کا تعلق شمعون بن یعقوب کی اولاد سے تھا۔ زمری اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی پاداش میں بنی اسرائیل کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہاں پرے لشکر میں پھیل گئی جب اس کی اطلاع خاص بن عزاز بن ہارون کو ہوئی تو اس نے اپنا لوہے کا حربہ لیا اور زمری اور کسمپتی کے خیمے میں گھس کر وہوں کو چھید ڈالا خاص انہیں خیمے سے باہر نکال لایا جب اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے ایک پہلو پر سہارا لے ہوا تھا اور حربہ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس پر زور دے کر کھڑا تھا۔ پھر اس نے نیزہ چھو کر وہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ہار کا وہ خداوندی میں اٹھا گیا۔ الہی جو حیرتی تافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔

طاعون جانتا رہا۔ اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد ستر ہزار تھی۔ یا کم از کم بیس ہزار۔ خاص اپنے باپ صہار بن ہارون کا یہاں تھا۔ اسی لیے بنی اسرائیل خاص کے لیے اپنی قربانی کا ایک خاص حصہ وقف کرتے ہیں اور یقینی باڑی اور چیلوں سے کچھ حصہ اس کے نام کا لگاتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے پہلے پھل خاص کی اولاد کے لیے مخصوص ہوتے ہیں بلعام کا یہ واقعہ جسے محمد ابن اسحاق نے پیش کیا ہے صحیح ہے۔

ابن کثیر مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام

مصر سے نکل کر بیت المقدس کی طرف تشریف لائے تھے کہ اسے فتح کریں اور شاید ابن اسحاق کی مروا بھی یہی ہو۔ لیکن بعض ناقلین نے کچھ اور سمجھا ہے۔ ہم نے تورات کی ایک نسیبیاں کی ہے جس سے اس کی صحت کا ثبوت ملتا ہے۔ (واللہ اعلم)

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور قصبہ ہو جو تیس میں سفر کے دوران پیش آیا ہو۔ اس قصبہ میں کوہ "حسان" کا ذکر ہے۔ یہ پہاڑ ارض مقدس سے کوسوں دور ہے۔ اور ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہوں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسا کہ حضرت سدی رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے۔ واللہ اعلم

بہر حال صورت حال جو بھی ہو مجہور کا اتفاق ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال میدان تیس میں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے دو سال قبل ہوا۔ اور جیسا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال بھی میدان تیس میں ہوا تھا لیکن آپ نے یہ دعا کی تھی کہ انہیں بیت المقدس کے اتنا قریب کر دیا جائے اگر پھر پچیس تو پہنچ سکے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن لی تھی۔ اور بیت المقدس کے قریب کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سرسبز پہاڑ کے دامن میں مدفون ہوئے۔

جو شخص بنی اسرائیل کو میدان تیس سے نکال کر لے آیا اور بیت المقدس کا قصد کیا شاید وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔

سورج کا ٹھہرنا اور قلعہ اریحا کی فتح:

اہل کتاب اور دیگر مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے اردن کے پار آئے اور اریحا تک پہنچے۔

اریحا (یریکو) کے شہر پناہ اور محلات تمام شہروں سے بلند اور پختہ تھے یہ کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس میں سنگروں جنگجو ہر وقت لڑائی کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ حضرت یوشع بن نون نے اس شہر کا چھ ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اسرائیلی لشکر نے قرآن پڑھ کر اور یکبارگی غرہ بلند کیا جس سے مجروحانہ طور پر دیوار پھٹ گئی اور آں واحد میں زمین پوس ہو گئی۔ اسرائیلی لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور مال غنیمت کو خوب لوٹا۔ اس حملے میں بارہ ہزار آدمی قتل ہوئے جن میں مرد اور عورتیں سبھی شامل تھیں۔ ارد گرد کے کئی بادشاہ اس قتل و غارت کو دیکھ کر خود ہی روفو پکے ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شام کے آئیس (۳۱) بادشاہوں پر فتح حاصل کی۔

کہتے ہیں کہ یہ محاصرہ جمعہ کی عصر تک طویل ہو گیا تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا یا غروب

ہونے کے قریب تھا اور سبت (ہفتہ) شروع ہو رہا تھا جس میں ان کے لیے کوئی کام کرنا جائز نہیں تھا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج سے فرمایا: اے سورج! تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی۔ پھر دعا فرمائی: اے اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا یہاں تک کہ اریحا (یریکو) کا شہر فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دے دیا کہ جب تک شہر فتح نہیں ہوتا طلوع نہیں ہوتا (یہ اس صورت میں ہو گا جبکہ سورج غروب ہو گیا تھا اور آپ نے چاند کو روک دینے کی دعا کی تھی) اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ یہ رات پہلے صبح کی چودھویں رات تھی۔ سورج کا قصد جو حدیث میں مذکور ہے یہی قصد ہے جسے میں غریب بیان کر رہا ہوں گا۔ چاند کا قصد تورات میں مذکور ہے اور یہ حدیث کے بیان کے منافی نہیں ہے۔ ہاں ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں اور صحیح ہونے کی صورت میں یہ آپ کا دوسرا معجزہ ہو گا۔ لیکن یہ واقعہ اریحا کے محاصرے کے دن پیش آیا۔ یہ بات محل نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کے دن پیش آیا جو کہ اسرائیلیوں کا مقصد عظیم تھا۔ اریحا کی فتح تو بیت المقدس تک پہنچنے کا وسیلہ تھی۔ واللہ اعلم

امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے سوا سورج کسی کے لیے نہیں رکا۔ اس رات جس میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے (تو سورج رکا گیا)" اس حدیث کو اس سند کے ساتھ روایت کرنے میں امام احمد اکیلے ہیں اور یہ حدیث بخاری کی شرط کے مطابق ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی تحقیق ہو جاتی ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قریب بیت المقدس میں نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سورج اریحا کی فتح کے دن نہیں بلکہ بیت المقدس کی فتح کے دن رکا تھا جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس شمس کا معجزہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔ لہذا وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اس حدیث کو امام ابن ابی صالح مصری نے صحیح قرار دیا ہے لیکن صحاح میں ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں اور نہ ہی کسی اور معتبر کتاب میں ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کی نقل پر کئی دواعی ہیں لیکن درحقیقت اسے اہلیت کی ایک ایسی عورت نے ذکر کیا ہے جو مجہول الحال ہے۔ واللہ اعلم

مال غنیمت پہلے لوگوں کیلئے حلال نہ تھا:

امام احمد رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جہاد کے لیے نکلے تو اپنی قوم سے فرمایا: میرے ساتھ ایسا آدمی نہ آئے جس نے کلاخ کر لیا ہو اور شادی کرنا چاہتا ہو لیکن ابھی تک شادی ہوئی نہ ہو۔ اور نہ وہ شخص آئے جس نے مکان کی دیواریں کھڑی کر دی ہوں لیکن ابھی چھت نہ ڈالی ہو۔ نہ ہی ایسا آدمی آئے جس نے بکریاں یا گاجھن اونٹنی خرید رکھی ہو اور ان کے بچے حاصل کرنے کے انتظار میں ہو۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں آپ نے لشکر کشی کی اور عصر کی نماز پڑھ کر یا اس کے نزدیک کسی وقت میں ایک بستی کے قریب پہنچے اور سورج سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی پھر دعا کی: اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے میرے لیے روک دے۔ سورج آپ کیلئے ٹھہر گیا یہاں تک کہ انہوں نے اس بستی کو فتح کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ آگ نمودار ہوئی کہ اس مال غنیمت کو کھائے۔ لیکن وہ اسے نہ جلا سکی۔ اللہ کے اس نبی نے فرمایا تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے۔ ہر قبیلہ سے ایک شخص میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرے بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ ایک آدمی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چٹ گیا۔ آپ نے فرمایا: تم میں خیانت ہے۔ پس اس قبیلہ کے تمام آدمی بیعت کریں۔ پورے قبیلے نے بیعت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے دو یا تین لوگوں کا ہاتھ آپ ﷺ کے ہاتھ کے ساتھ چٹ گیا تو آپ نے (ان کی نشاندہی کرتے ہوئے) فرمایا تم لوگوں میں کھوٹ ہے۔ تم نے خیانت کی ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اللہ کے نبی کی خدمت میں گائے کے سر کے برابر سونالائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: اس سونے کو مال غنیمت کے ذخیرہ پر رکھو۔ جو نبی یہ سونا مال غنیمت کے ذخیرہ پر رکھا گیا۔ آگ نمودار ہوئی اور مال غنیمت کو کھا گئی۔

ہم سے پہلے کسی قوم کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور افلاس پر نظر فرمائی ہے اور مال غنیمت حلال فرمایا ہے۔ (مسلم، بزار)

نبی کی نافرمانی کی سزا:

جب حضرت یوشع بن نون رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کو لے کر شہر میں داخل ہوئے تو حکم دیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور فتح کی صورت میں اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے داخل ہوں جس کا اس نے ایک عرصہ قبل وعدہ فرمایا تھا۔ سر

نکلے ہوں اور زبان پر ”حطہ“ یعنی اے ہمارے رب! ہماری گزشتہ خطاؤں سے درگزر فرما اور ہماری اس خطا کو بخش دے کہ ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا۔

اسی لیے فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم ﷺ ناقہ پر سوار جب شہر میں داخل ہوئے تو سرپا عاجزی سے ہوئے تھے اور اللہ کی حمد و ثناء فرما رہے تھے۔ حتیٰ کہ آپ ریش مبارک ناقہ کے پلان کو چھو رہی تھی۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکرگزاری کیلئے تھا، حالانکہ آپ کے ساتھ لشکر جبرار تھا جو حد نظر تک پھیلا ہوا تھا اور ان میں کوئی ایسا نہ تھا جو جنگ آزمودہ نہ ہو۔ خصوصاً وہ بزرگ لشکر جس کے جلو میں آپ ﷺ کی ناقہ چل رہی تھی بہت واقعہ دیدہ تھا۔ پھر جب آپ ﷺ شہر میں داخل ہو چکے تو غسل فرمایا اور آٹھ رکعت نماز تشکرا دافرمانی۔ مشہور یہی ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی۔ اس رائے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ میں لا تحانہ داخل ہوئے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے حکم کی تو لا اور فطہ مخالفت کی۔ وہ شہر میں سرین کے بل ٹھہرتے ہوئے داخل ہوئے اور حطہ کی بجائے حبہ فی عشرہ (دس میں ایک دانہ) اور ایک روایت میں حطہ فی شعبہ (جو میں گندم) کے الفاظ ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جس بات کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کی مخالفت کی اور استہزاء حطہ (بخش دے) کے ہم وزن الفاظ حطہ (گندم) کا رد و شروع کدیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اذ قیل لہم اسکوا هذه القرية بما كانوا یظلمون۔ (سورۃ الاعراف)

ترجمہ: ”اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے چاہو، اور کھو بخش دے ہمیں اور داخل ہو دو دروازہ سے جھکتے ہوئے۔ ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں (اور) زیادہ دین کے احسان کرنے والوں کو۔ تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے بات خلاف اس کے جو کہی گئی تھی انہیں تب ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ ظلم کی کرتے تھے۔“

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے:

وَ اذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا بما کالوا یفسقون۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور بتنا چاہو اور داخل ہو دو دروازہ سے سر جھکائے ہوئے اور کہتے جانا بخش دے (ہمیں) ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور تم زیادہ دیتے ہیں نیکو کاروں کو۔ پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے

بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ "و ادخلوا الباب مسجدنا کا مطلب ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھک کر داخل ہونا۔ اسے حاکم، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور یحییٰ ترمذی نے ابن اسحاق سے اور انہوں نے براء سے روایت کی ہے۔

مجاہد، سدی اور ضحاک کہتے ہیں "الباب" سے مراد بیت المقدس کے شہر ایلیا کا باب حطہ ہے یعنی بخشش کا دروازہ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوشع علیہ السلام کے فرمان کے برعکس سروں کو اٹھائے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے منافی نہیں ہے کہ وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ بات حدیث میں مذکور ہے جسے ہم عقرب ذکر کریں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے ہوں اور ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں۔ اور "و قولوا حطہ" میں واؤ حالیہ ہے عاقلہ نہیں۔ یعنی سر جھکائے داخل ہو۔ اس حال میں کہ تمہاری زبان پر یہ الفاظ ہوں کہ مولا ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ حضرت ابن عباس، عطاء حسن، قتادہ اور ربیع رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ انہیں استغفار کا حکم دیا گیا تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ "ادخلوا الباب مسجدنا و قولوا حطہ لغفر لکم خطايا کم"۔ پس انہوں نے بدل دیا، وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور "حطہ لی شعرة" کہتے جاتے تھے۔ اسی طرح اسے نسائی نے ابن السبارک کے حوالے سے روایت کیا ہے، لیکن چند الفاظ کے ساتھ، اور انہوں نے اسے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم سے اور انہوں نے ابن مہدی سے انہی الفاظ کے ساتھ موقوف روایت کیا ہے۔

حضرت ہمام بن منہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ دروازے سے جھکے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، مگر انہوں نے یہ بات بدل دی۔ دروازے سے چوڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطہ کی بجائے "حطہ لی شعرة" (جو میں دانا) کہتے جاتے تھے۔ (اسے بخاری، مسلم اور ترمذی نے

عبدالرزاق کے حوالے سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔)

محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ ان کی تبدیلی یہ تھی جیسا کہ مجھ سے صالح بن کیسان نے بیان کیا۔ انہوں نے صالح مولیٰ توامہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک ایسے شخص سے جس کو میں مجتہم بالکذب نہیں گردانتا۔ اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ اس دروازے سے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے جس دروازے سے سر جھکائے گزرنے کا حکم ملا تھا۔ اور وہ کہتے جاتے تھے "جو میں گندم" کئی لوگوں نے سدی سے، انہوں نے مردہ سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان "ادخلوا الباب مسجدنا و قولوا حطہ لغفر لکم خطايا کم" کے بارے فرماتے ہیں (کہ بنی اسرائیل جب شہر میں داخل ہوئے تو کہہ رہے تھے) "عطی سفانا ازمة عزنا" جس کا عربی میں ترجمہ ہے: "حطہ حطہ حمراء معقوبة فيها شعرة سوداء" سرخ گندم کے دانے جن میں سودا رنگ ہو اور جن میں کالے جو بھی ہوں۔ "اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس مخالفت پر انہیں عذاب دیا گیا۔ آسمانی عذاب سے مراد طاعون ہے جیسا کہ صحیحین کی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک یہ دیکھ (طاعون) یا یہ بیماری وہ عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا۔"

نسائی اور ابن ابی حاتم، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت خدیجہ بن ثابت رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا۔"

ضحاک، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "الوجز" سے مراد

عذاب ہے۔ مجاہد ابومالک، سدی حسن اور قتادہ نے بھی یہی کہا ہے۔ اور دوسری سے کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے نزدیک "وجز" طاعون ہے۔

۱۰ سال

جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے اس میں متمکن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے وہی خداوندی کے مطابق ان کی تربیت فرمائی۔ ایک عرصہ تک آپ ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے۔ آخر جب آپ کی عمر مبارک ایک سو چھتیس سال کی ہوئی تو اس وار قاتی سے عالم بقا کو رحلت فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ چھتیس سال زندہ رہے۔

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب علم لدنی کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو ”مورخ کتب“ میں ذکر فرمایا ہے۔ گواہ کی تفسیر میں واقعہ ذکر کر چکے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ حضرت موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور قیادت کیلئے مبعوث فرمایا تھا، اور جن پر تورات نازل ہوئی۔

نام و نسب:

حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب، نبوت اور آپ تک کی زندگی کے بارے اختلاف ہے۔ اس بارے مختلف اقوال ہیں جنہیں ہم اللہ کی مدد و نصرت سے یہاں ذکر کریں گے۔

حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان شخصیت سے مراد حضرت خضر بن آدم علیہ السلام ہیں۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ہیں۔ دار قطنی کے طریق پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی موت کو سو خر کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ وصال کی تکذیب کریں گے۔ (یہ حدیث منقطع اور غریب ہے۔)

ابو حاتم سہل بن محمد بن عثمان جستانی نے کہا ہے کہ میں نے اپنے مشائخ حضرت ابو عبیدہ وغیرہ سے سنا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ بنی آدم میں سب سے لمبی عمر حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، اور آپ کا نام خضر بن ابن قاتل بن آدم ہے۔

ابو حاتم، ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آخر جب قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لوگوں پر ایک طوفان آئے گا۔ آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب طوفان آئے تو میری ہڈیاں کو کشتی میں اٹھالے جاؤ اور انہیں اپنے ہاں قلاں جگہ دفن کرو۔ آپ علیہ السلام نے جب مقرر فرمادی، جب طوفان آیا تو آپ علیہ السلام کی لولہ نے ہڈیاں کشتی میں رکھ لیں اور جب طوفان کے بعد زمین پر اترے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ

حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو لے جائیں اور جہاں انہوں نے وصیت فرمائی ہے وہاں دفن کر دیں۔ زمین میں ہر طرف وحشت اور دیوانی تھی کہیں بھی انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ترغیب دی اور یہ فہم آدم پر بہت زور دیا اور فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ جو بھی میرے جسم کو دفن کرے گا وہی عمر پائے گا۔ اسی وقت لوگ مقررہ جگہ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر ان کے پاس رہا حتیٰ کہ یہ سعادت حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور وہ زندہ رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔

ابن قتیہ ”المعارف“ میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ”بلیا“ ہے اور ان کا فخر نسب یوں ہے۔ بلیا بن مالکان بن قاتل بن عابر بن شراح بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔

اسامیل بن ابی اویس فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام کا نام عمر ابن مالک بن عبد اللہ بن نصر بن ازہ ہے۔ ایک اور آدمی کہتا ہے کہ آپ کا نام خضر بن ابن اسامیل بن الطیر بن العیص بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضرت مراد ارمیا بن حلقیا ہے۔ واللہ اعلم

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مصر کے بادشاہ فرعون کے بیٹے ہیں جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ بات بہت عجیب فیض ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اسے محمد بن ایوب نے ابن الجوی سے روایت کیا ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔

ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مالک کے بیٹے ہیں جو کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ قول مدی کا ہے جس کا ہم مقررہ ذکر کریں گے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انقرنین کے مقدمہ آگوش کے کمانڈر تھے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور ان کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ بت سب بن لمر اسب بادشاہ کے دور میں تھے۔

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام افریدیوں ابن اشیان کے زمانے سے پہلے ہوئے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔

حافظ ابن عساکر، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام

کی والدہ ماجدہ وروی ہیں اور والد ماجد فارسی ہیں۔ ایک روایت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ ﷺ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، فرعون کے زمانے میں بھی آپ موجود تھے۔

ایمان قبول کرنے پر قتل اور قبر سے خوشبو:

ابوزرہؓ "ولأول ما بعثت" میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ شب معراج میں ایک دلا آویز خوشبو محسوس کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا: یہ خوشبو بائبلہ، اس کے بیٹے اور اس کے خاوند کی قبر سے آ رہی ہے۔

ابوزرہؓ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے اشراف سے تھا۔ ایک تارک الدنیا شخص جس کے پاس آپ کا آنا جانا تھا، ایک گرجا میں عبادت کیا کرتا تھا۔ تارک الدنیا شخص کا آپ پر بہت اثر ہوا۔ اس نے آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کی تعلیم دی، جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد نے ایک عورت کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ آپ ﷺ نے اپنی بیوی کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہی بخشی اور اس سے وعدہ لیا کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، بیوی کو طلاق دیدی۔ والد نے آپ ﷺ کی شادی ایک دوسری عورت سے کر دی۔ آپ نے دوسری کو بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہونے پائے پھر اسے طلاق دیدی۔ پہلی عورت نے راز کی حفاظت کی لیکن دوسری نے پردہ دری کر دی۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے حتیٰ کہ سمندر کے ایک جزیرہ میں جا پہنچے۔ دو آدمی ایہ صحن جمع کرنے کیلئے آئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ایک نے تو اس راز کی حفاظت کی مگر دوسرے نے بتا دیا کہ میں نے خضر کو دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہاں فلاں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ دوسرے آدمی سے پوچھا گیا تو اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کے زمین میں جمونے کی سزا قتل تھی، پس وہ پہلا شخص قتل کر دیا گیا۔ جس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں رازداری سے کام لیا تھا اس کی شادی اس عورت سے ہو گئی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلے طلاق لی تھی اور پردہ پوشی سے کام لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ عورت فرعون کی بیٹی کے بالوں میں لٹکھی کر رہی تھی کہ کبھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس کے منہ سے ایسا تک ٹکڑا فرعون کا ستیاناس ہو۔ لڑکی نے اپنے والد کو بتا دیا۔ اس عورت کا خاندان ایک مرد اور دو بچوں پر مشتمل تھا۔ انہیں بلالیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ اپنے دین کو ترک کر دیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں

کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے لیکن ہم پر ایک احسان کرنا کہ ہمیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جنت میں بھی گیا ہوں لیکن اتنی اچھی خوشبو میں نے اور کہیں نہیں پائی۔

مالک دینت فرعون کا قصہ گزر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی والا یہ واقعہ حضرت ابی بن کعب یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا کلام ہو۔ واللہ اعلم

بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس تھی یا اس کے مشابہہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خضر آپ کا لقب ہے جو نام پر غالب آ گیا ہے۔

خضر نام یا کنیت اور وجہ تسمیہ:

امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "انما سمی الحضر لانہ جلس علی فروة بیضاء فاذا همی لہنز من علفہ حضراء" یعنی "حضرت خضر علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ چٹیل زمین پر تشریف فرما ہوتے تو وہ شاداب گھاس سے لہرا اٹھتی۔" (امام بخاری اسے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اسی طرح اسے عبدالرزاق نے عمر سے روایت کیا ہے۔)

عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ حدیث میں فقط "فروہ سفید گھاس یا اس جیسی چیز کیلئے بولا جاتا ہے۔ یعنی سبز گھاس یا خشک گھاس، خطابی ابو عمر کا قول نقل کرتے ہیں کہ "فروہ" سے مراد زمین ہے جس میں کوئی سبزہ نہ ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خشک گھاس کو فروہ کہتے ہیں جس سے "فروہ الراس" ہے اس سے مراد سر کی جلد اور بال دونوں ہیں۔ اس ضمن میں ایک شعر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ الرامی کہتے ہیں:

والقد لوی الحبشی حول یوتنا جدلا اذا مانال یوما ما کلا

جعلاً اصلک کان فروة راسہ یذرت فانیات جانبہ فلفلا

ترجمہ: "تو چھوٹے سروا لے بڑے دانتوں والے حبشی کو ہمارے گھروں کے ارد گرد کھانا کھاتے بہت خوش دیکھے گا۔ اس کی کمپوڑی یوں لگے گی گویا چٹیل زمین میں سبز چوڑا گیا ہو اور اس کے دونوں طرف سر جیسے آگ آئی ہوں۔"

خطابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حسن صورت اور چہرے کی شادابی کی وجہ سے خضر کہا جاتا ہے۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ یہ قول صحیح میں روایت کردہ حدیث کے منافی نہیں ہے،

اگر کسی ایک ہی وجہ کو قبول کرنا ضروری ہے تو پھر صحیح سے ثابت شدہ وجہ زیادہ مناسب اور قوی ہے۔ بلکہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قبول کرنا صحیح نہیں ہے۔

حافظ ابن عساکر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حضرت خضر علیہ السلام کو اس لیے "خضر" کہا جاتا ہے کہ وہ جس چغیل زمین پر نماز ادا فرماتے وہ ہرگز سے لبر الہی"۔

قصیدہ ثوری، منصور اور مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: حضرت خضر علیہ السلام کو "خضر" کہنے کی وجہ یہ ہے کہ "وہ جب زمین پر نماز پڑھتے تو اورد گرد کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔"

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب انہیں قدموں پر واپس لوٹے تو حضرت خضر علیہ السلام دریا کے اندر بھی ایک بزر چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی یعنی چادر کا ایک کنارہ سر کے نیچے تھا اور دوسرا پاؤں کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ آپ نے چادر منہ سے ہٹائی اور فرمایا: تیری زمین میں سلامتی کہاں؟ تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا: کیا نبی اسرائیل کے نبی موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، پھر ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں انہیں قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے:

قرآن مجید میں مذکور واقعہ کا سیاق و سباق گویا جوہ سے آپ کی نبوت پر دلائل کرتا ہے۔

هو جلدنا عبدا من عبادنا آتيناہ رحمة من علمنا و علمناہ من لدنا علما ﴿سورۃ الکہف﴾ ترجمہ: "تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔"

هل اتبعك على ان تعلمن حتى احدث لك منه ذكرا ﴿سورۃ الکہف﴾ ترجمہ: "کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ بشرطیکہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا: (اے موسیٰ!) آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ آپ نے کہا: آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا اور میں بافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کے کسی بھی حکم کی۔ اس بندے نے کہا: اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے پناہ دیجئے۔"

کے بارے میں پوچھنا نہیں، یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔"

اگر آپ نبی نہ ہوتے بلکہ ولی ہوتے تو اس طرح گفتگو نہ فرماتے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں جواب نہ دیتے بلکہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحبت الہامی کا سوال کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے وہ علم سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر صرف انہی کو عطا فرما رکھا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عظیم نبی جلیل القدر رسول واجب العصمت شخصیت ایک ولی سے کس فیض کا ارادہ کرے جو جلیل القدر ہونے کے باوجود معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ رفیت میں شدت بتائی ہے کہ جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی پھر رہا ہے وہ جلیل القدر شخص علم یقینی کامل خطا سے پاک فہم و فراست کا مالک نبی ہے، اگر اس سے پہلے ایک طویل حرمہ یعنی اسی سال گزر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ کسی کو تلاش کیا اور نہ کس فیض کا ارادہ ظاہر کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور تواضع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلالت شان کے حامل نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی وحی کی جاتی تھی۔ ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم لدنی اور اسرار نبویہ سے بخش فرما رکھا تھا جس سے بنی اسرائیل کے عظیم المرتب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واقف نہیں تھے۔ علامہ ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وجوہات کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی تصریح کی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل فرما دیا، اور بغیر وحی کے ممکن نہیں کہ ایک نبی چھوٹے بچے کو قتل کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک مستقل دلیل ہے، اگر آپ معصوم نہ ہوتے تو محض ایک خیال کی بنا پر اس بچے کو قتل نہ کرے، کیونکہ ولی اللہ کا الہام اور کشف خطا سے قطعی پاک نہیں ہے بلکہ بالاتفاق ولایت سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو اس وقت قتل کیا جب وہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ قتل کا سبب ان کا وہ خصوصی علم تھا کہ بچہ بڑا ہو کر کفر کرے گا اور والدین جذبہ پلیدی سے مجبور ہو کر اس کی بات مان لیں گے اور کفر کر بیٹھیں گے۔ اس کے قتل میں ایک عظیم مصلحت حضرت خضر علیہ السلام کو ہی نظر آرہی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ بڑا ہو کر کفر کرے گا اور قتل کے بغیر اس کے والدین کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ساری باتیں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ آپ نبی تھے اور آپ کا ہر فعل خطا سے پاک تھا۔

انہی دلائل کی روشنی میں شیخ علامہ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں فرمایا ہے: علامہ ربانی نے بھی علامہ ابن جوزی کے دلائل کو قائل کیا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے تمام کاموں کی تاویل بیان کی۔ اور بتایا کہ یہ عجیب و غریب شریعت سے متصادم امور کو نبی لانے کی وجہ کیا ہے۔ ان وجوہات کو بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿سورة کہف﴾

رحمة من ربك وما فعلته عن امري

ترجمہ: ”میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ ایسا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا اور میری طرف وہی کی گئی۔“

یہ وجوہات حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور نبوت ولایت کے منافی نہیں بلکہ رسالت بھی ولایت کے منافی نہیں۔ جیسا کہ دوسرے لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ رہا آپ کو فرشتہ کہنا تو یہ قول بہت تعجب خیز ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ تمہاں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے تو ان لوگوں کی رائے مردود ٹھہری جو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں ولی ہیں۔ اور ولی ایسے امور سے مطلع ہو سکتا ہے جن سے ایک صاحب شرع نبی کو آگاہی نہیں ہوتی۔ درحقیقت یہ ایسا نظریہ ہے جس کی نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ کوئی دلیل۔ اس لیے یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔

کیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں:

حضرت خضر علیہ السلام کیا اب بھی دنیا میں زندہ ہیں تو اس بارے میں عرض ہے کہ جمہور کی تو یہی رائے ہے کہ وہ اب تک اسی دنیا میں ہیں۔ انکی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوفان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کو دفن کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں قیامت تک زندگی عطا فرمادی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے آپ حیات کے چشمہ سے پانی پی لیا تھا، اس لیے ابھی تک زندہ ہیں، ان لوگوں نے بعض احادیث بھی ذکر کی ہیں اور ان سے استشہاد کیا ہے۔ مگر یہ ہم ان احادیث کو ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ ذات خداوندی پر بھروسہ ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت آموز نصیحتیں:

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا:

هذا فراق بيني وبينك سافيك بنا ويل ما لم تستطع عليه حسرا۔ ﴿الکہف﴾

ترجمہ: ”اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آگیا، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ مبرا نہ کر سکتے۔“

اس بارے میں بہت سارے آثار منقولہ ہیں۔

یعنی، ابو عبد اللہ المصطفیٰ کے توسط سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو عرض کیا: مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ”فلع دینے والے ہو جاؤ، نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ خوش خوش رہا کرو، غصہ نہ کیا کرو، حاجت سے من موڑو اور بغیر ضرورت کے کہیں مت جاؤ۔“ اور ایک طریقہ میں یہ زیادتی بھی ملتی ہے کہ تکبر کے علاوہ کسی بات پر مت بنو۔

حضرت وہب بن منہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! لوگوں کو دنیا میں اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی وہ دنیا میں رغبت کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی علیہ السلام فرماتے ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے۔“

اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے جسے ابن مساکرہ ذکر کیا بن یحییٰ کے طریقہ سے روایت کرتے ہیں، لیکن یحییٰ الوفاق دیا جھوٹا آدمی۔ بہر حال وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث عبد اللہ بن وہب کے سامنے پہنچی گئی اور میں سن رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے فرمایا: حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے پروردگار! اور اس کے بعد اپنا دعا بیان کیا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے وہ نو جوان تھے، بہت اچھی خوشبو لگا رکھی تھی۔ آکر ”السلام علیک ورحمۃ اللہ یا موسیٰ بن عمران“ کہا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ”وہ تو خود سلام ہے اور اسی کی طرف سے سب سلامتی ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی نعمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی توفیق کے بغیر ان نعمتوں پر اس کا شکر یہ ادا کر سکتا ہوں۔“ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی نصیحت کریں جو مجھے آپ کے جاننے کے بعد فائدہ دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ”اے علم کے محتاجی (سن) سننے والے کی نسبت کہنے والے کو کم اکتاہٹ ہوتی ہے، جب گفتگو کرو تو اپنے ہم نشینوں کو اکتاہٹ میں مبتلا نہ کرو۔ (زیادہ رکھئے) آپ کا دل ایک برتن ہے ذرا یہ دیکھو کہ آپ اس برتن کو کس چیز سے بھر رہے ہیں۔ دنیا سے تلخی کی اختیار کیجئے، اسے پشت کے پیچھے ڈال دیجئے، یہ دنیا گھر نہیں ہے اور نہ ہی تیرا ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ تو صرف گزر بسر کیلئے ہے۔ اس میں رہتے ہوئے زنا و آخرت جمع کر لیجئے۔ اپنے نفس

اللہ کے نام پر فروخت اور غلامی کی زندگی:

حافظ ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے توسط سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا: ایک دن حضرت خضر رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کے ایک بازار میں جا رہے تھے، ایک دکان تب شخص نے آپ کو کچھ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ عطا کیجئے، اللہ تجھے برکت دے گا۔ حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ تجھے دوں۔ وہ غریب شخص کہنے لگا: میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کچھ صدقہ دیجئے، میں نے تیرے چہرے میں بلندی کا عکس دیکھا ہے اور تیرے پاس برکت کی امید لے کر آیا ہوں۔ حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میرے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں، ہاں میں حاضر ہوں تو چاہے مجھے کچھ کریم حاصل کر لے۔ غریب کہنے لگا: تو کیا تو اس بات پر قائم رہے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں تجھ سے کچھ کہہ رہا ہوں، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ پس اللہ کے لیے میں تجھے رسوا نہیں کرتا، مجھے کچھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس شخص نے حضرت خضر رضی اللہ عنہ کو بازار میں لے دیا اور بدلے میں چار سو درہم لے لیے۔ آپ ایک عرصہ تک اس شخص کے پاس ٹھہرے رہے، جس نے آپ کو خرید لیا تھا، لیکن وہ آپ سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ ایک دن حضرت خضر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: تو نے مجھے کام کرانے کی خاطر خرید لیا تھا تو مجھ سے کوئی کام لے۔ اس نے کہا: آپ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں۔ میں ایک بزرگ سے کام کروانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: کچھ مشکل نہیں، میں کام کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا: تو پھر ٹھیک ہے، یہ پتھر یہاں سے ہنادو۔ وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا اور آپ نے ایک گھڑی میں وہ پتھر وہاں سے ہنادیے۔ وہ پتھر اتنے زیادہ اور بھاری تھے کہ چھ آدمی بمشکل پورے دن میں انہیں وہاں سے ہنا سکتے تھے۔ وہ آدمی کسی کام سے واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام پتھر ایک گھڑی میں وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ کہنے لگا: آپ نے تو کمال کر دیا، بہت اچھا، میں تو سمجھا تھا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، پھر اس شخص کو سزا پیش آیا۔ کہنے لگا: میں تجھے امانتدار خیال کرتا ہوں، میرے گھر میں اچھے طریقے سے رہے۔ آپ نے فرمایا: کوئی کام میرے سپرد کر جائیے۔ وہ شخص کہنے لگا: میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا: مشقت کیسی آپ حکم کریں۔ اس شخص نے کہا: میری واپسی تک مکان کیلئے اینٹیں بنارکھیں۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا جب واپس آیا تو ایک پتھر مکان بن چکا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا: خدا ادا مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ اور کس راہ کے مسافر ہیں؟ حضرت خضر

کو مہر کی تلقین کیجئے اور گناہوں سے کنارہ کشی لیجئے۔“ اے موسیٰ! اگر تجھے علم کی دولت چاہیے تو اپنے آپ کو حصول علم کیلئے وقف کر دے۔ علم صرف اسی کی مہولی میں ڈالا جاتا ہے جو اس کیلئے وقف ہو جاتا ہے۔ زیادہ قیل و قال سے بچئے۔ کثرت کلام بکواس ہے، اور یہ علماء کو زیب نہیں دیتی، اس سے جہالت ظاہر ہوتی ہے، میانہ روی ضروری ہے۔ ضرورت کے وقت ضرورت کے مطابق بات کیجئے اور جاہل بدکردار لوگوں سے امراض برتنے، جو بے عقل ہیں انہیں منہ نہ لگائیے۔ یہی چیز علماء کا زیور اور دانشوروں کی نشانی ہے، اگر کوئی جاہل چھپیں برا بھلا کہہ دے تو علم سے کام لیتے ہوئے خاموش رہینے، اور احتیاط سے الگ ہو جائیے، کیونکہ اسکے پاس گالیوں کے سوا اور کیا ہے جب تو اسے منہ لگائے گا تو وہ تجھے اور زیادہ برا بھلا کہے گا۔

اے عمران کے بیٹے! یہ خیال مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کم علم سے نوازا ہے (اللہ کے مقابلے میں انسان کے علم کی کیا حیثیت ہے، دنیا کے اعتبار سے تو نبی کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کی نسبت سے ہے۔) خود سری اور بے راہ روی بناوٹ اور تکلف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اے ابن عمران! اس درد ازلے کو ہرگز ہرگز نہ کھول، جس کے بارے تمہیں علم نہیں کہ کیسے کھولا جاتا ہے۔ اے ابن عمران! دنیاوی خواہشات کی کوئی اتہا نہیں۔ اس کی دلچسپیاں ختم نہیں ہوتیں، پس جس نے اپنی حالت کو خیر سمجھا اور اللہ کے فیصلے پر کڑکڑایا تو وہ کیسے زاہد ہو سکتا ہے؟ بھلا جس شخص پر ہوا ہوں کا غلبہ ہو وہ شہوات سے رک سکتا ہے؟ یا جس کو جہالت نے گھیرے میں لے رکھا ہو علم کی طلب اسے فائدہ سے ملتی ہے؟ کیونکہ اس کا سفر تو آخرت کی طرف جاری ہے لیکن وہ بڑھ دنیا کی طرف رہا ہے۔ اے موسیٰ رضی اللہ عنہ علم عمل کیلئے ہے نہ کہ بے فائدہ قیل و قال کیلئے، اگر شخص دنیا کیلئے علم حاصل کرے گا تو ہمیں تیرے خلاف گواہ بن جائے گا اور دوسروں کیلئے ثوابات ہوں گے۔ اے عمران کے بیٹے موسیٰ! زہد و ورع کو لباس بنالے، علم اور ذکر کو کلام بنالے۔ نیکیاں زیادہ کر پس تو برائیاں کو پہنچنے والا ہے۔ تیرا دل خوف خداوندی سے ہمیشہ لرز رہنا چاہیے۔ اسی سے تیرا رب راضی ہوگا۔ بھلائی کا کام کر، ورنہ کوئی اور کام کرنے لگے گا مگر تو انہیں یاد رکھے تو میں نے جو کہنا کہہ چکا۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت خضر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر چل دیئے اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ مغموں و مخروں کھڑے رونے لگے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یحییٰ الوقاہ مصری کی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ اس عالم نے حضرات آئمہ کے بارے اور بہت سے جھوٹ بولے ہیں، لیکن تعجب تو اس بات پر ہے کہ حافظ ابن عساکر نے اس بارے میں سکوت فرمایا ہے۔

بعد بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں جوان ہو لیکن ایسا وجہ ہے کہ تیری گود ابھی تک خالی ہے۔ اس عورت نے کہا: اولاد تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو عطا کرے، چاہے تو محروم ٹھہرائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ کی شادی ایک دوسری شوہر ویدہ عورت سے کر دی جو اس سے قبل ایک بچے کو جنم دے چکی تھی۔ شب زفاف حضرت خضر علیہ السلام نے اس بیوی سے بھی وہی باتیں کیں جو پہلی بیوی سے کی تھیں۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کی صحبت اٹھانا پسند کروں گی، جب ایک سال گزر گیا تو بادشاہ نے اس سے بھی پچہ نہ ہونے کی وجہ پوچھی، عورت نے راز فاش کر دیا اور بادشاہ کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا محروم توں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بلا بھیجا لیکن وہ بھاگ نکلے، بادشاہ نے تلاش میں آدمی بھیجے لیکن وہ بے سود واپس آ گئے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دوسری بیوی کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس نے راز ظاہر کر دیا تھا اور اسی قتل کی وجہ سے وہ بھاگ گئے تھے۔ آپ نے اس واقعہ کے بعد پہلی عورت کو بھی طلاق دیدی۔ اس عورت نے شہر کے لوگوں میں ڈیرہ لگا لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگی۔

ایک دن کسی ٹیک فحش کا وہاں سے گزر ہوا، اور اس نے بسم اللہ کہا جسے اس عابدہ نے سن لیا۔ پوچھا تو نے یہ کلمات کس سے سیکھے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ عابدہ نے اس شخص کے ساتھ شادی کر لی اور ان سے اولاد ہوئی، پھر اس عورت کو فرعون کے گھر میں ملازمت مل گئی۔ وہ فرعون کی بیٹی کی مشائگی (یعنی شگمی کرنے) پر مامور تھی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی کے بالوں میں شگمی کر رہی تھی کہ شگمی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر شگمی اٹھائی تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا کیا میرا باپ اللہ ہے۔ تو نے کیا انہی کا نام لیا ہے۔ اس عابدہ نے بتایا کہ نہیں اللہ اس بزرگ و برتر کا نام ہے جو تیرا امیر اور تیرے والد فرعون کا پالنا تھا۔ بچہ چپکی نے یہ بات فرعون کو بتا دی۔ اس نے حکم دیا کہ تاجے کی آگ بجڑا کر لائی جائے اور اس عورت کو جلا دیا جائے۔ تاجے کی آگ جلائی گئی اور بادشاہ کے حکم سے اسے ڈالنے کی تیار کر لی گئی، جب عورت نے پگے ہوئے تاجے کو دیکھا تو لرز گئی۔ اس عورت کا چھوٹا بچہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا: ائی جان! صبر سے کام لیجئے۔ آپ حق پر ہیں، بچے کی بات سن کر عورت نے خود اس پگے ہوئے تاجے میں چھلانگ لگا دی اور واسل بحق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرمائے۔

ابن عساکر، ابو داؤد الدائمی، ترمذی سے روایت کرتے ہیں جو کہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنے میں شہرت رکھتا ہے۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور کثیر بن عبد اللہ بن

علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کر دیا ہے۔ اسی نام کیلئے میری گردن میں غلامی کا قلاب پہنایا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں، جس کے بارے آپ نے لوگوں سے سن رکھا ہے۔ ایک غریب شخص نے مجھ سے سوال کیا لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اس نے اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے صدقہ مانگا تھا، اس لیے میں نے اپنی گردن اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے نکال دیا اور میں آپ کی غلامی میں آ گیا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور قدرت کے باوجود اس نے مسائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کی جلد کے نیچے نہ تو گوشت ہوگا اور نہ ہڈی کہ کوڑا لائے۔ اس شخص نے کہا: میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی! میں نے لاعلمی میں آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور میری عمر کا خیال رکھا۔ اس شخص نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قریبان اے اللہ کے نبی!، میرا مال اور گھر والے حاضر ہیں، ان کے بارے آپ جو حکم فرمائیں سرانگھوں پر، اگر آپ جانا چاہیں تو میں راستہ نہیں روکوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اس اللہ کے بندے نے حضرت خضر علیہ السلام کو رخصت کیا۔ آپ نے کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے مجھے غلامی میں رکھا اور پھر اس سے نجات دی۔

(اس حدیث کو مرفوع روایت کرنا صحیح نہیں ہے، لگتا ایسے ہے کہ یہ منووف ہو گئی۔ اس کے کچھ راوی ایسے ہی جو معروف نہیں ہیں۔) واللہ اعلم

حضرت خضر علیہ السلام کی شادی کی حکایت:

حافظ ابن عساکر سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کا والد بادشاہ تھا۔ ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا: بھائی خضر علیہ السلام کی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیجئے۔ آپ کی شادی کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا ویدہ جو بڑا ہونکر ملک کی باگ ڈور سنبھال لے۔ آپ کے والد نے ایک نہایت ہی حسین و شیرازہ سے آپ کی شادی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بیوی سے فرمایا: مجھے عورت ذات میں کوئی لگاؤ نہیں، اگر تو کہے تو میں تجھے آزاد کر دوں، اور اگر تو پسند کرے تو میری صحبت میں رہ کر اور وہ تو تکلیف برداشت کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور میری پرورش کر۔ بیوی نے کہا: ٹھیک ہے۔ میں آپ کی صحبت کو خیر سمجھوں گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شاد و کام ہوں گی۔ وہ ایک سال تک آپ کے ساتھ رہی، سال گزرنے کے

جائے والی نوح کا عرض ملتا ہے۔ ہر جانے والے کا ایک نائب ہوتا ہے۔ پس تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اسی کی طرف توجہ کرو۔ اس نے حمصیہ مصیبت میں دیکھ لیا ہے دیکھو مصیبت زدہ ہوتا ہے جس کا نقصان پورا نہ کیا جائے۔ "یہ کہہ کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم ﷺ کے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

ابوبکر ابن ابی الدینا رضی اللہ عنہ نے کامل بن طلحہ سے اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے اس کا متن امام بیہقی کے متن سے قدرے مختلف ہے۔ پھر امام بیہقی فرماتے ہیں کہ عباد بن عبد الصمد ضعیف ہے۔ اگر وہ ایک ہی روایت کرنے والا ہو تو حدیث منکر ہوئی ہے۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ عباد بن عبد الصمد سے مراد ابن عمر بصری ہے۔ اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بتا کر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ابن حبان اور عقیلی کہتے ہیں کہ اس نسخے میں اکثر حدیثیں موضوع ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ شخص منکر الحدیث ہے۔ (ابو حاتم اسے بہت ضعیف اور منکر الحدیث بتاتے ہیں۔)

لکن عدی کہتے ہیں کہ اس نے عموماً فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں۔ وہ ضعیف ہے اور غالی شیعہ بھی ہے۔ امام شافعی اپنی مسند میں فرماتے ہیں کہ ہمیں قاسم بن عبد اللہ بن عمر نے خبر دی، انہوں نے حضرت بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے علی بن الحسین سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا اور رونے والے آئے تو انہوں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا: "اللہ کے ہاں ہر مصیبت کو آہ و فغاں کی جاتی ہے۔ ہر جانے والے کا کوئی جانشین ہوتا ہے۔ ہر چیز کے بدلے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ پس اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف دھیان لگائے رکھو۔ مصیبت زدہ تو وہ ہے جو سیدھی راہ سے محروم رہا۔" حضرت علی بن الحسن نے فرمایا: جانتے ہو یہ کون ہے؟ پھر خود ہی بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے شیخ القاسم عمری متروک ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ شخص (قاسم عمری) جھوٹ بولتا ہے۔ امام احمد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ لیتا ہے۔ پھر یہ حدیث مرسل بھی ہے اور اس قسم کی مرسل حدیث پر یہاں اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم یہ حدیث ایک اور ضعیف سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ سند یہ ہے کہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جده عن ابیہ عن علی بن الحسن یہ سند صحیح نہیں ہے۔

عمرو بن عوف کے حوالے سے روایت کرتا ہے یہ کثیر بن عبد اللہ بھی بڑا دروغ گو ہے۔ وہ اپنے باپ سے اور اس کا باپ اس کے دادا سے روایت کرتا ہے کہ ایک رات حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، حضور نبی کریم ﷺ نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا: "اے اللہ میری مدد کر، اس چیز پر جو مجھے نجات دے خوفزدہ کر دینے والی چیز سے۔ اور میرے دل میں بھی اسی چیز کا شوق بیدار کر دے، جس چیز کا شوق صالحین کے دل میں ہے۔" حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجا، آپ گئے اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء پر وہ فضیلت دی ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو باقی تمام مہینوں پر ہے، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو جمعۃ المبارک کو باقی دنوں پر ہے۔

یہ حدیث جھوٹی ہے سند اور متن دونوں اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود حاضر نہ ہوئے ہوں اور آپ سے فیض حاصل نہ کیا ہو۔

بعض لوگ اپنے مشائخ کے حوالے سے ایسے قصے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بزرگ کے پاس تشریف لائے اور سلام و پیام ہوا۔ گویا حضرت خضر علیہ السلام ان بزرگوں کے نام، گھر اور ٹھکانے تو جانتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنہیں ہم کلامی خدا کا شرف حاصل ہے۔ وہ اپنے دور کے تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اپنی پہچان کروانا پڑی ہے۔

حافظ ابوالحسن بن منادی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ علماء حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث منکر الاسناد اور سقیم المتن ہے، جس سے واضح ہے سچا جاتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔

حکایت:

دہی وہ حدیث جسے امام ابوبکر بیہقی نے یہ کہتے ہوئے روایت کیا ہے کہ ہمیں ابو عبد اللہ نے خبر دی ہے ہمیں ابوبکر بن ابیہ نے خبر دی ہے۔ محمد بن بشر بن مطر کامل بن طلحہ عباد بن عبد الصمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ اور زار و قطار روئے۔ سب آپ ﷺ کے کاشانہ اللہس پر اکٹھے تھے تو اسی اثناء میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ جن کی وادھی مبارک بالکل سفید تھی۔ رنگ گودا چٹا تھا اور جسم مائل بہ فرہی تھا۔ وہ صحابہ سے گلے لگ کر روئے پھر حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہ سے گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک مصیبت پر آہ و بکا کی جاتی ہے اور ہر

حکایت:

عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی۔ اے اللہ کے بندے! اللہ تم پر رحمت کرے، ہمیں آئیے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا حتیٰ کہ وہ صف میں آکھڑا ہوا۔ اس شخص نے ان الفاظ میں میت کیلئے دعا کی: اگر تو اسے عذاب دے تو (حق ہے) اس نے تیری نافرمانی بہت کی، اور اگر تو اسے معاف فرما دے تو (بھی حق ہے) کہ اسے تیرے رحمت کی احتیاج ہے۔ جب وہ میت دفن ہو چکی تو اس شخص نے پھر گفتگو کی اور کہا: اے قبر والے! تیرے لیے خوشخبری ہو، اگر تو سرفراہ، خراج جمع کرنے والا، خالان، غشی باغیہاں نہیں تھا (تو تیرے لیے بہتری ہے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے اور حکمت بھری گفتگو اور نماز کا یہ ذوق و شوق اس نے کہاں سے پایا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ اچانک وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا گھاس شاداب ہوتی تھی، یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا اس اثر میں کچھ ابہام ہے۔ دوسرے اس کی سند منقطع ہے۔ ایسی حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

حکایت:

حافظ ابن عساکر، حضرت سفیان ثوری سے، وہ عبداللہ بن الحرم سے، وہ یزید بن الاثم سے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ایک رات کعبہ اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیت اللہ کے خلاف کوٹھا سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے: ”اے وہ ذات جس کیلئے ایک آواز دوسری آواز کی سماعت سے مانع نہیں ہے، اے وہ کہ جس سے (لاکھوں) مسائل پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے وہ کہ حاجیوں کی آوازیں اور دعا کرنے والوں کی دعائیں تیرے سامنے ظاہر ہیں مجھے اپنے حضور درگزر کی ٹھنڈک عطا فرمائے اور مجھے اپنی رحمت کی مشکاس سے نواز دے۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہی دعا پھر ایک دفعہ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے دعا سن لی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمانے لگے: قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دعا کرنے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو شخص بھی یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھتا

ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ اور ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

(یہ حدیث عبداللہ بن الحرم کی جہت سے ضعیف ہے اور یزید الاثم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ اس قسم کی حدیث صحیح نہیں ہوتی۔) واللہ اعلم

حضرت ابو اسحاق ترذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص کعبہ اللہ کا خلاف تمام کر کھڑا ہوا۔ اے وہ ذات جسے ایک سماعت دوسری سماعت سے مشغول نہیں کرتی۔ اے وہ ذات جسے مانگتے والے آواز نہیں سکتے اور آواز دہرائی کرنے والوں کی آوازیں اس کے سامنے بالکل ظاہر ہوتی ہیں، مجھے اپنے حضور درگزر کی ٹھنڈی اور اپنی رحمت کی حلاوت عطا فرما۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے بندے! اپنی اس دعا کا اعادہ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا: تم نے یہ دعا سن لی ہے۔ آپ نے عرض کیا: ہاں۔ انہوں نے فرمایا: ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کیجئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خضر کی جان ہے اگر تیرے نامہ اعمال میں ستاروں بارش کے قطرؤں زمین کی کنکریوں اور مٹی کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پبلک جھپکنے سے پہلے انہیں معاف فرما دے گا۔

(یہ حدیث بھی منقطع ہے۔ اس میں کچھ راوی ایسے بھی ہیں جو معروف نہیں ہیں۔ واللہ اعلم) علامہ ابن جوزی نے اسے ابوبکر بن الدینا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ استاد مجہول ہے اور یہ سند منقطع ہے اور اس میں کوئی افتدایا نہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ شخص خضر تھے۔

حکایت:

حافظ ابوالقاسم بن عساکر، ابوالقاسم بن الحسین، ابن جریر، عطاء اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں: حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام ہر سال حج کے دنوں میں ملا کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا طلق کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں تو یہ کلمات ادا فرماتے ہیں:

بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ
ما شاء اللہ ما کان من نعمة فمن اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ
راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو شخص صبح و شام تین مرتبہ ان

کلمات کو رو کرے گا، اللہ تعالیٰ غرقابی، جتنے اور چوری سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ راوی کو گمان ہے کہ شاید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ اسے شیطان یا دشمن، سانپ اور بچھو سے محفوظ رکھے گا۔

دارقطنی افراد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن جریج کے حوالے سے روایت کرنے کی وجہ سے غریب قرار پائی ہے، کیونکہ اس شیخ یعنی حسن بن رزین کے علاوہ ان سے کسی اور نے یہ حدیث نقل نہیں کی۔ یہ حدیث انہوں نے محمد بن کثیر العبدی سے بھی روایت کی ہے۔ اس کے باوجود حافظ ابوالحسن بن عدی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ معروف نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول الحال ہے اور اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے۔ ابوالحسن بن متاوی کا کہنا ہے یہ وہ حدیث ہے جسے حسن بن رزین کے ذریعے روایت کیا گیا ہے۔ ابن عساکر نے اسی قسم کی حدیث علی بن حسن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ یہ شخص پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ یہ ضمیر و بن حبیب مقدسی سے روایت کرتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے، وہ ملاء بن زیاد القشیری سے، وہ عبداللہ بن الحسن سے وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: نوین ذی الحجۃ کو عرفات کے میدان میں حضرت جبرئیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت خضر علیہم السلام اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد راوی نے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے۔ جو موضوع ہے اور ہم نے اسے جان بوجھ کر ترک کر دیا ہے۔ واللہ اعلم

ابن عساکر، ہشام بن خالد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام رمضان المبارک کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں۔ ہر سال حج کرتے ہیں اور حرم سے صرف ایک وقفہ پانی پیتے ہیں جو پورا سال ان کیلئے کافی رہتا ہے۔

حکایت:

ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبدالملک بن مروان جو کہ دمشق کی جامع مسجد کا بانی ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی رات اس مسجد میں جا کر عبادت کرے۔ اس نے حکم دیا کہ اس رات مسجد خالی رہے۔ مسجد کو خالی کر دیا گیا، جب وہ باب ساعات سے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص باب خضر اور اس کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے لوگوں سے کہا کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ مسجد لوگوں سے خالی رہے۔ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہر رات یہاں نماز پڑھتے تشریف لاتے ہیں۔

حکایت:

ابن عساکر، ربیع بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ان کے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص ڈرا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کر واپس لوٹا تو میں نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا سہارا لے کر چل رہا تھا؟ انہوں نے فرمایا: اسے ربیع! کیا تو نے اس شخص کو دیکھا یا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا: میں تجھے ایک نیک شخص گمان کرتا ہوں۔ وہ میرے بھائی حضرت خضر رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ ہے کہ حضرت ربیع میں حکمران بن جاؤں گا اور عدل کروں گا۔

شیخ ابوالقرج بن جوزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دلی، علماء کے نزدیک بخروج ہے۔ ابوالحسن بن منادی نے ضمیر ہری اور ربیع پر سخت جرح کی ہے۔ ربیع نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر رضی اللہ عنہ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کو تمام علماء نے ضعیف لکھا ہے۔

ابن عساکر ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابوالحسن بن سفیان بن عیینہ اور کئی دیگر لوگوں سے بھی ملے، اگر ان لوگوں کے نام بھی دیے جائیں تو فہرست بہت طویل ہو جائے۔ ان روایات اور حکایات اور کو بیاد بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر رضی اللہ عنہ ابھی تک زندہ ہیں، ایسی روایات دین میں دلیل نہیں بن سکتیں۔ حکایات اکثر ضعیف اسناد سے روایت کی جاتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا اسناد صحابی یا غیر صحابی تک صحیح ہے، لیکن یہ نفوس قدسیہ بھی معصوم من الخطا ہو چکی ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم

حکایت:

عبدالرزاق بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے بتایا، انہوں نے زہری سے روایت کیا۔ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن حنفیہ نے خبر دی کہ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے متعلق طویل گفتگو فرمائی۔ اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: دجال آئے گا، لیکن مدینہ طیبہ کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہے۔ ایک دن ایک شخص تمام لوگوں سے بظہر ہوگا مدینہ طیبہ سے نکل کر اس کے پاس جائے گا۔ (راوی کو شک ہے کہ خیر الناس کے الفاظ فرمائے یا من خیرہ کے الفاظ) اور اس سے کہے گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم

کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿سورة الانبياء﴾

وَمَا جَعَلْنَا شِرَاءَ مِنْ لِبْلِكِ الْخَلْدِ

ترجمہ: ”اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کیلئے جو آپ سے پہلے گزرا (اس دنیا میں) ہمیشہ بنا۔“
اگر حضرت خضر علیہ السلام بشر ہیں تو پھر تو لا اعمال اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ ان کی تخصیص کسی صحیح دلیل کے بغیر جائز نہیں۔ اصل عدم ہے یہاں تک کہ ثابت ہو جائے۔ حضور نبی کریم ﷺ سے تخصیص کی دلیل مذکور نہیں ہے جسے قبول کرنا واجب ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِينَ لَمَّا اتَّخَذَ مِنْكُمْ كَذِبًا وَ حَكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَ أَخَذْتُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ أَصْرِي قَالُوا اقْرَبُوا قَالُوا فَاشْهَدُوا وَ إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ﴿سورة آل عمران﴾

ترجمہ: ”اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پیمانہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دلوں میں تم کو کتاب اور حکمت پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو، ان (کتابوں) کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی (اسکے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کیا: ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا تو گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی نہیں بھیجا مگر اس سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اگر بعثت محمدی ﷺ کے وقت وہ زندہ ہوا تو ضرور اس پر ایمان بھی لائے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنی امت سے بھی یہ عہد لے لے گا اگر ان کی زندگی میں نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ تشریف لائیں تو وہ ان کے دین کو قبول کریں اور ان کی مدد بھی کریں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوں یا نبی وہ اس عہد میں داخل ہیں، اگر وہ حضور نبی کریم ﷺ کے دور اقدس میں حاضر ہوتے تو وہ ہر حالت میں بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوتے اور یہ چیز ان کے حالات میں بکثرت ملتی۔ وہ قرآن پاک پر ایمان لاتے اور غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ شریک ہوتے اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل ہوئے اور اگر وہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے

مستحق تر ہیں۔ دجال کہے گا: (اپنے ساتھیوں سے) کیا خیال ہے اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو تم میرے معاملے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر دے گا پھر اسے زندہ کر دے گا۔ جب وہ شخص دوبارہ زندہ ہوگا تو کہے گا: خدا کی قسم! میں پہلے تیرے بارے اتنی بھرت نہیں رکھتا تھا، لیکن قتل نہیں کر سکے گا۔

معمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دجال کے گلے میں چاندی کی ایک کتاب لٹک رہی ہوگی اور مجھ تک یہ بات بھی پہنچی ہے کہ وہ شخص جسے دجال قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ (یہ حدیث زہری کے حوالے سے صحیحین سے لی گئی ہے۔)

ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان اللکھی جو امام مسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ شخص (جسے دجال قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا) حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے لیکن معروف وغیرہ کا کہنا بلغھی حجت نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ایک بھر پور جوان آئے گا تو دجال اسے قتل کر دے گا اور اس شخص کا یہ کہنا کہ اس کے بارے حضور نبی کریم ﷺ نے ہم کو بتایا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کے متقاضی نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بالمشافہ حضور نبی کریم ﷺ سے یہ الفاظ سنے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے یہ الفاظ تو اتر کے ساتھ پہنچے ہوں۔

علامہ ابوالفرج ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”عجالاتہ المستظور فی شوح حالہ المخصوص“ میں اس سلسلہ میں وارد ہونے والی احادیث کی خوب چھان بین کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام موضوع ہیں اور صحابہ تابعین اور بعد والے لوگوں سے روایت کردہ آثار کے بارے بیان کرتے ہیں کہ ان کی سندیں ضعیف ہیں۔ علامہ ابن جوزی راویوں کے احوال اور ان کے مجہول الحال ہونے پر خوب بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث و آثار کا خوب تنقیدی جائزہ لیا ہے۔

بہر حال وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، تو ان میں بخاری، ابراہیم حربی، ابوالحسن بن منادی اور علامہ ابوالفرج ابن جوزی کے اسانے گرامی سرفہرست ہیں۔ علامہ ابن جوزی اس سلسلہ میں کامیاب رہے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام ”عجالاتہ المستظور فی شوح حالہ المخصوص“ ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں سے دلیل حاصل کی ہے۔

افضل ہیں (تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کو غلامی رسول کے بغیر چارہ نہیں تو حضرت خضر رضی اللہ عنہ دست بستہ حاضر نہ ہوتے۔

امام احمد اپنی سند میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے بعد قدرت میں میری جان ہے اگر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔"

لہذا وہ آیت طیبہ بھی اس پر دال ہے، فرض کریں اگر تمام انبیاء علیہم السلام حضور نبی کریم ﷺ کے دور اقدس میں زندہ ہوتے تو تمام آپ کی اتباع کرتے اور آپ کی شریعت کے اوامر اور نواہی کے مطابق زندگی گزارتے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ صراحۃً کی رات انبیاء سے ملے تو آپ ﷺ کو تمام پر فوقیت عطا کی گئی اور جب آپ ﷺ کی معیت میں انبیاء علیہم السلام واپس بیت المقدس تشریف لائے اور نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبریل رضی اللہ عنہ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگاہ کیا کہ ان کی اقامت گاہ میں ان ہستیوں کی فائز فرمائیں۔ یہ واقعہ اس بات پر دال ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ امام اعظم، رسول کل، نبی خاتم، سرِ ایشانِ جلالت اور سب سے مقدم ہیں۔ "صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علیہم اجمعین" جب یہ بات ملے ہو گئی اور اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں تو یہ بات بھی اظہر من الشمس ہو گئی کہ اگر حضرت خضر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو وہ بھی حضور نبی کریم ﷺ کی امت میں شامل ہوتے اور ہر حالت میں انہیں شریعت مصطفویٰ کی پابندی کرنا ہوتی اور ان کے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا۔

حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ آخری زمانہ میں جب نازل ہوں گے تو اسی شریعت مطہرہ کے مطابق حکم کیا کریں گے۔ نہ اس کے خلاف چلیں گے اور نہ اس کا انکار کریں گے۔ آپ ان پانچ طویل القدر رسولوں میں سے ہیں جن کو اولیٰ المعزم کہا جاتا ہے۔ آپ بھی بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں۔ کسی صحیح سند یا حسن سند سے جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت خضر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں جنگ میں آپ کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کی ہے۔ یوم بدر جس میں خیمبر صادق و مصدوق ﷺ نے دعا مانگی کہ "اے رب کریم! ہمیں کافروں پر فتح عطا کر اور ہماری مدد فرما اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ ملحقی بھر لوگ آج شہید ہو گئے تو اس کے بعد زمین پر تیری عبارت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔" یہ جماعت اس دن حضور نبی کریم ﷺ کے جہنم کے نیچے جمع تھی اور فرشتوں کی جماعت حتیٰ کہ

حضرت جبریل رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہم رکاب تھے جیسا حضرت کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے ایک قصیدے میں فرماتے ہیں اور یہ شعر ان کا شہکار شعر ہے اور عربی شاعری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
و یسر ہلدو اذ یرد و جوہیم جبریل تحت لوانناو محمد
ترجمہ: "اور بدر کے کوئیں کے پاس جبکہ ہمارے جہنم کے نیچے حضرت جبریل رضی اللہ عنہ اور محمد ﷺ کو شمنوں کے منہ پھیر رہے تھے۔"

اگر حضرت خضر رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو وہ اس عظیم ترین غزوے میں اس اشرف ترین جہنم کے نیچے اس اہم ترین مقام پر ضرور شریک ہوتے۔

قاضی ابوبعلی محمد بن حسین بن العزرا ضلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست سے حضرت خضر رضی اللہ عنہ کے بارے سوال ہوا کہ کیا آپ کا وصال ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا: مجھے اپنی ظاہر بن ظہری سے یہ بات پتلی ہے اور آپ اس کی یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو بارگاہ رسالت میں انہیں ضرور حاضر ہوتے۔ (اسے ان جوڑی نے "انجیل" میں نقل فرمایا ہے۔)

اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ان تمام جگہوں پر حاضر رہے ہیں لیکن انہیں لوگ دیکھ نہیں سکے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل عدم ہے یعنی آپ ان جگہوں میں حاضر نہیں ہوئے۔ یہ احتمال دور از قیاس ہے۔ اس سے محض توہمات کے ذریعے عموماً کی تخصیص لازم آتی ہے، پھر اس پوشیدگی کی وجہ؟ ان کا ظہور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا۔ ان کا اعلیٰ مرتبہ ظاہر ہونا اور آپ کے معجزہ کا ظہور ہونا، اور اگر وہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد زندہ رہتے تو ان کیلئے ضروری تھا کہ امت کو قرآن پاک اور احادیث نبویہ کی تعلیم دیتے۔ جھوٹی حدیثیں، مقلوب روایتوں اور بدعت و ہوا و جوئیں پر مبنی نظریات کی کلی کھول دیتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر غزوات میں شریک ہوتے اور دشمن سے قتال کرتے، مگر وہ زندہ ہوتے تو بہر حال مسلمانوں کو نفع دیتے، انہیں نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے، علماء و حکماء کی رہنمائی کرتے، ادلہ و احکام کو بیان کرتے اور یہ چیزیں دشت نوردی اور امصار و اقطار عالم میں پھرنے سے کہیں بہتر ہوتیں۔

یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے، ذرا سا غور و فکر کے بعد کسی کو انکار کی جرأت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

اس نظریے کی تائید صحیحین و غیرہ کتب حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث بھی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: حضور نبی کریم ﷺ نے ایک رات عشاء کی

عربی سے یہ بات روایت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ وہ مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ نظریہ امام بخاری اور ان کے شیخ کا ہے محل نظر ہے۔ امام کبلی نے ان کے زندہ ہونے کے نظریے کو ترجیح دی ہے اور کئی دوسرے علمائے کرام کے اقوال سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ سے ملے اور آپ کی وفات پر ان کے اہل بیت سے تعزیت بھی کی۔ یہ نظریہ ذکر کر کے انہوں نے مذکورہ احادیث کو پیش کیا ہے، جن کو ہم نے ضعیف قرار دے دیا ہے لیکن انہوں نے ان احادیث کی اسناد کو ذکر نہیں کیا۔ واللہ اعلم

نماز ادا فرمائی تو فرمایا: کیا تمہیں خبر ہے یہ کونسی رات ہے؟ آج سے ایک صدی بعد زمین پر موجود لوگوں سے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں (عین ظرف) کے الفاظ ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ ڈر گئے کہ شاید اس سے مراد زمانے کا انقطاع (قیامت) ہے۔ امام احمد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضور نبی کریم ﷺ نے زندگی کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز ادا فرمائی تو سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”کیا تم اس رات کو دیکھ رہے ہو؟ ایک سو سال بعد اس زمین پر جتنے لوگ باقی ہیں، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔“ (بخاری اور مسلم حضرت امام ذہری رحمہ اللہ کے حوالے سے اسے نقل کرتے ہیں۔)

امام احمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے وصال مبارک سے تھوڑے دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے (راوی کو شک ہے) ارشاد فرمایا: ”کوئی سانس لینے والی جان ایسی نہیں یا فرمایا: تم میں سے آج کوئی سانس لینے والی جان ایسی نہیں جس پر سو سال پورے گزر جائیں اور وہ زندہ رہے۔“ امام احمد، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے وصال سے ایک ماہ قبل فرمایا: ”تم مجھ سے قیامت کے بارے پوچھتے ہو، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آج جتنے لوگ زمین پر سانس لے رہے ہیں، یہ ایک سو سال پورے نہیں کر سکیں گے۔“ (اسی طرح اسے مسلم نے ابی ہریرہ اور ابی ذر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہ دونوں حضرات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔)

امام ترمذی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زمین پر کوئی تنفس ایسا نہیں جو سو سال بعد زندہ رہے۔“ (یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔) علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیثیں حیات خضر کے نظریے کی جزا کاٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام نے حضور نبی کریم ﷺ کا زمانہ نہ پایا ہو جیسا کہ قطعیت سے ثابت ہے تو پھر تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا تو پھر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ حدیث کے عموم میں داخل ہیں، اور اصل شخص کا عدم ہے جب تک کہ ایسی دلیل تخصیص نہیں جاتی، جس کا قبول کرنا واجب ہو۔ واللہ اعلم

حافظ ابوالقاسم کبلی اپنی کتاب ”التعریف والاعلام“ میں امام بخاری اور ان کے شیخ ابو بکر

اور یہ شخص ذکر کرتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے جو الدم کے نیچے ہے، اور وہاں آپ دس سال تک قفل رہے۔ یہاں تک کہ اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کیا اور اس کی جگہ ایک اور بادشاہ آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ سوائے دس ہزار کے تمام قوم ایمان لے آئی۔ بادشاہ نے ان کفار کے قتل کا حکم دیدیا اور وہ سب قتل کر دیئے گئے۔

ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ سعید بن عبد العزیز نے بیان کیا۔ انہوں نے دمشق کے ایک شیخ سے روایت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے اور وہاں بیس رات یا فرمایا چالیس رات تک مقیم رہے، انکوے نہیں کھانا لاکر دیتے رہے۔

محمد بن سعد کا تب الواقدی کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن محمد بن سائب کلی نے اپنے باپ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں عمران کے بیٹے ہیں۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام النبی علیہ السلام بن ہارون بن عمران بن قاصط بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ (انہوں نے اسی طرح بیان کیا ہے لیکن یہ ترتیب قفل نظر ہے۔)

کھول، کعب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چار انبیاء زکوٰۃ ہیں۔ دو زمین پر یعنی حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام اور دو آسمان پر یعنی حضرت ادریس اور حضرت یسعی علیہم السلام ایک حدیث ہم پہلے بیان کر آئے ہیں جس میں ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام ہر سال رمضان المبارک کو بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں اور صرف ایک دفعہ سال میں زمزم کے کنوئیں سے پانی پیتے ہیں جو انہیں آنے والے سال تک کافی رہتا ہے اور ہم نے وہ حدیث بھی بیان کر دی ہے جس میں آتا ہے کہ وہ دونوں میدان عرفات میں ہر سال ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ان قصوں میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے اور جو چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام بھی دارقانی سے دار بقا کو رحلت فرما چکے ہیں۔

حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام

اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بعد ارشاد فرماتا ہے:

و ان الیمن لمن هو مسلمین۔ اللہ من عبادنا المؤمنین۔ (سورۃ الصافات) ترجمہ: ”اور بے شک الیاس علیہ السلام (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ (یا ذکر) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ کیا تم عبادت کرتے ہو، بعل کی اور چھوڑے ہوئے ہو حسن الخلقین کو (یعنی) اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے باپ و دادا کا بھی پروردگار ہے، پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا پس یقیناً انہیں (پکڑ کر) حاضر کیا جائے گا۔ بجز اللہ کے بندوں کے جو قطعاً ہیں، اور ہم نے چھوڑ کر ان کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں، سلام ہو الیاس پر۔ ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔“

شجرہ نسب:

علمائے نسب کہتے ہیں۔ الیاس بن قحاص بن العیز ار بن ہارون، الیاس نشی بھی آپ ہی کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا شجرہ نسب یوں ہے۔ الیاس بن العازر بن العیز ار بن ہارون بن عمران کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پشت غربی و مشق کے اہلک علاقے میں ہوئی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور فرمایا: بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ان کے بت کا نام جس کی وہ پوجا کرتے تھے ”بعل“ تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ بعل نامی ایک عورت کی پوجا کرتے تھے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ اسی لیے ان سے کہا گیا۔

الان یقون۔ اللہ یعلو و یدلون احسن الخالقین۔ اللہ دیکھ و رب ابانکم الاولین۔ ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، مخالفت پر اتر آئے اور قتل کا ارادہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے بچنے کیلئے بھاگ نکلے اور چھپ گئے۔

بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے چھپنا:

یعقوب الاذری زید بن عبد الحمید سے اور وہ ہشام بن عمار سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہشام کا قول ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے سنا ہے جس نے کعب علیہ السلام سے روایت کیا

ہی کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

توجہ ہے کہ حاکم ابو عبد اللہ شافعی نے اس حدیث کو اپنی مستدرک علی الصحیحین میں ترجیح کی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے جو مستدرک میں درج نہیں ہو سکتیں۔ یہ حدیث مرفوع ہے اور کئی وجوہ کی بنا پر صحاح کی احادیث کی مخالف ہے اور اس کا معنی بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیحین کی بیان کردہ حدیث جو پہلے بھی ہم بیان کر آئے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ”حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا قد بخت میں ستر گز تھا۔ پھر مخلوق خدا کی اقامت میں کمی ہوتی رہی اور یہ سلسلہ آج تک برابر جاری ہے۔“

مذکورہ بالا حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ چل کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام خود چل کر بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر ہوتے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ کھانا تناول فرماتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے حضرت وہب علیہ السلام کے حوالے سے ہم ایک حدیث بیان کر آئے ہیں کہ آپ لذت کام و دکن سے بے نیاز کر دیئے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ ہر سال صرف ایک دفعہ حرم کا پانی پیچے ہیں جو دوسرے سال تک کفایت کرتا ہے۔ یہ بیانات ایک دوسرے کے متعارض ہیں۔ یہ تمام قصے باطل ہیں اور ان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔

ابن عساکر نے اس حدیث کو ایک اور طریقہ سے بیان کیا ہے اور خود ہی اس کے ضعیف ہونے کا اعتراف کیا ہے اور یہ بات بڑی عجیب ہے اور انہوں نے اس حدیث پر کیسے گفتگو کر دی؟ ابن عساکر یہ حدیث حسین بن عرفہ کے طریق سے لائے ہیں جس کو حسین بن عرفہ نے ہانی بن احمین سے، انہوں نے بقیہ سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے کھول سے، انہوں نے وہب سے، انہوں نے ابن الاسبق سے روایت کیا ہے۔ پس انہوں نے اسی طرح کی ایک طویل حدیث ذکر کی ہے اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فروہ جو تک کے سفر میں تھے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ دو فرماتے ہیں کہ ہم نے اچانک ایک شخص دیکھا جو ہم سے دو تین ہاتھ لہا تھا۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں وہاں نہیں آسکتا کیونکہ مجھے دیکھ کر اونٹ بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت خضر علیہ السلام کے حلقی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے پچھلے سال ملے تھے اور کہا تھا کہ آپ مجھ سے پہلے بارگاہ نبوی میں باریابی پائیں گے، جب حاضری ہو تو میرا سلام عرض کرنا۔ اگر اس

رہی وہ حدیث جس کو وہب بن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کے رب نے آپ کی روح قبض کر کے آپ کو واپس لانا چاہا کیونکہ قوم نے انہیں نبی ٹھہرایا تھا اور انہیں پہنچاتے رہے تھے تو آپ کی رگت کا ایک چوہا پیا آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر عطا فرمادے اور فوری لباس پہنا دیا۔ ان سے کھانے پینے کی لذت ختم کر دی اور اسی طرح آپ ایک ایسی شخصیت بن گئے جو بیک وقت ملکوتی بھی ہیں، بشر بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حضرت ایسح بن اخطوب کو وصیت فرمادی کہ وہ ان کے بعد لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ اس کی محنت محل نظر ہے۔ اس روایت کا تعلق اسرائیلیات سے ہے جن کی نہ تو ہم تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب، بلکہ ظاہری الفاظ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے یہ تصدیق نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت الیاس علیہ السلام اور حضور نبی کریم ﷺ

حافظ ابو بکر عینی نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے کہ اپنا تک وادی سے ایک شخص یہ کہتے ہوئے سنائی دیا: اے اللہ! مجھے محمد ﷺ کی امت مرحومہ معذورہ سے کر دے جن کی توبہ تو قبول فرمالیتا ہے۔ میں نے وادی میں نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا ہوں کہ تین سگڑے بھی زیادہ لہا ایک شخص کھڑا ہے، مجھ سے کہنے لگا: تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کا خادم انس بن مالک ہوں۔ انہوں نے پوچھا: آپ ﷺ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا: (وہ قریب ہیں) آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا: آپ واپس جا کر آپ ﷺ کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں اور بتائیں کہ آپ کا بھائی الیاس سلام عرض کر رہا ہے۔

حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا: آپ ﷺ وہاں تشریف لائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام سے ملے، معاف کیا اور سلام دے دیا ہوئی۔ پھر دونوں نبی تشریف فرما ہوئے اور باہم باتیں ہونے لگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں سال میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں، آج میں روزے سے نہیں ہوں، آج میں اور آپ اسی کھانا کھائیں گے۔ حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس میں روٹیاں، مچھلی اور اجوان تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ مجھے بھی کھلایا اور ہم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر حضرت الیاس علیہ السلام ہم سے رخصت ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ (اس حدیث کے بارے میں امام بیہقی کا اپنا فیصلہ

حدیث کو صحیح تسلیم کیا جائے اور یہ فرض کر لیا جائے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام ابھی تک زندہ ہیں تو گویا نوے سال ہجرت کو ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی اور یہ بات شرعاً صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ (یہ حدیث بھی موضوع ہے۔)

ابن عساکر مختلف طریق سے کئی احادیث لائے ہیں جن میں حضرت الیاس علیہ السلام کی دوسرے لوگوں سے ملاقات ثابت ہے، لیکن یہ احادیث بھی اپنی اسناد کے ضعیف اور راویوں مجہول ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہیں۔

ان احادیث میں سب سے بہتر وہ حدیث ہے جو ابو بکر بن ابی الدنیا نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شبیر بن معاذ نے مجھے بیان کیا حماد بن واقد نے حضرت ثابت سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ میں تھے۔ میں ایک حویلی میں نماز پڑھنے کیلئے گیا اور قرأت شروع کی۔

حم تنزیل الكتاب من الله العزيز العليم۔ غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذي الطول

اسی دوران میری نظر ایک شخص پر پڑی جو سفید رنگ کے شجر پر سوار میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس پر یمنی گودڑی تھی۔ کہنے لگا جب تو پڑھتا ہے غافر الذنب تو کہا کر "اے گناہ بخشے والے امیرے گناہ بخش دے۔" جب پڑھتا ہے قابل التوب تو یہ بھی کہا کر "اے سخت عذاب دینے والے! مجھے عذاب سے محفوظ فرما" اور جب تو ذی القوۃ کے الفاظ پڑھتا ہے تو یہ دعا کیا کر: "اے فضل و کرم فرمانے والے! مجھے پر بھی فضل و کرم فرما۔" جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، جب میں حویلی سے باہر آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ جو شخص ابھی سفید شجر پر سوار تھا اسے پاس سے گزرا ہے جس نے یمنی گودڑی پہن رکھی تھی وہ کہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے تو ایسا کوئی شخص نہیں گزرا۔ ان کا اندازہ تھا کہ یہ شخص حضرت الیاس علیہ السلام ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فكذبوا فما انهم لمحضرون۔" ترجمہ: "پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا پس یقیناً انہیں (پکڑ کر) حاضر کیا جائے گا۔"

یعنی عذاب کیلئے دیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں یا صرف آخرت میں پہنچا تو جہہ زیادہ صحیح ہے۔ جیسا کہ مفسرین اور مفسرین نے بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "الا عباد الله المخلصين" ترجمہ: "ہم نے ان کے ذکر خیر کو ان کے بعد والے لوگوں کیلئے باقی رکھا۔"

ان کا تذکرہ لوگ محبت سے کریں گے۔ اسی لیے فرمایا: "سلام علی الیاسین" یعنی سلام ہو الیاس پر۔ "عرب کئی اسماء کے ساتھ نون زائدہ لگا دیتے ہیں اور کئی دوسری تبدیلیاں بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسماعیل کو یحییٰ، اسماعیل کو اسحاق، اسماعیل کو اسحاق، الیاس کو الیاسین پڑھ دیتے ہیں۔ ایک قرأت یہ بھی ہے: "سلام علی آل یاسین" یعنی "محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل الیاس پر سلام ہو۔" حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی علماء نے اسے اور اسین بھی پڑھا ہے اور یہ قرأت انہوں نے اسحاق کے حوالے سے نقل کی ہے اور اسحاق نے عبیدہ بن ربیعہ سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: "الیاس هو ادریس" اسی طرح کہے ہیں شحاک بن مزاحم، اور قتادہ، محمد بن اسحاق نے بھی ایسا بیان کیا ہے، لیکن صحیح دوسری قرأت ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم

علامہ ابن جریر اپنی تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اہل علم جو تاریخ اور امور گزشتہ اور اخبار ماضیہ میں دسترس رکھتے ہیں ان میں اس بارے کوئی اختلاف نہیں اور امور گزشتہ اسرائیل کی قیادت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے بعد حضرت کالب بن یوشع علیہ السلام نے کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی اور ان کی بہن مریم کے شوہر تھے۔ وہ ان دو آدمیوں میں سے ایک تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے خائف رہا کرتے تھے۔ یعنی حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوشع علیہم السلام انہیں دو شخصوں نے بنی اسرائیل کو مائل بہ قتال کیا تھا اور کہا تھا:

ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموه فانکم غلبون و علی الله فکروا کلو ان کنتم مؤمنین۔ (سورۃ المائدہ)

ترجمہ: "داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے اور جب تم داخل ہو گے دروازہ سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور اللہ پر بھروسہ کرو گے اگر ہو تم ایماندار۔"

حضرت حزقیل علیہ السلام

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت کالب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت کا ذمہ حضرت حزقیل بن یوزی علیہ السلام نے اٹھایا، آپ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ان لوگوں کو زندہ فرما دیا تھا جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ام تر الی الذین خرجوا من دیارہم و ہم الوف حذر الموت فقال لہم اللہ موتوا ثم احیاءہم۔ ان اللہ لذلہ فضل علی الناس و لکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ﴿سورۃ البقرہ﴾

ترجمہ: ”کیا تمہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو فرمایا: انہیں اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ پھر زندہ فرمایا، انہیں بیشک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تو بنی اسرائیل میں حضرت حزقیل بن یوزی علیہ السلام کو ان کی جگہ مبعوث فرمایا۔ حضرت حزقیل ایک بوڑھی عورت کے بیٹے تھے۔ آپ ہی وہی شخص ہیں جنہوں نے ان لوگوں کیلئے دعا فرمائی تھی جن کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں ہے:

الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم و ہم الوف حذر الموت۔

محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دیا دیکھی تو ایک دور جگہ جا کر قیام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مر جاؤ۔ وہ تمام مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں درندوں سے محفوظ رکھا۔ ایک لمبا حرمہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ (ایک جگہ اتنے مردہ دیکھے کہ کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے۔ آپ سے کہا گیا (نبی آواز) کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دوبارہ زندہ فرمادے اور تو یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے اثبات میں جواب دیا۔ حکم ملا کہ ان ہڈیوں کو آواز دو کہ وہ گوشت سے پر ہو جائیں اور جسم کی مختلف ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ

جز جائیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آواز دی، وہ تمام مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور یکبارگی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔

اسیاط نے سدی وہ اپنی مالک سے، وہ اپنی صالح سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ مردہ سے وہ حضرت ابن مسعود سے، اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آیت:

الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم و ہم الوف حذر الموت فقال لہم اللہ موتوا ثم احیاءہم

کی تفسیر کے بارے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واسطہ سے پہلے ”واورہ ان“ نامی ایک بستی تھی جس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اکثر لوگ بستی کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور گاؤں کے مشافعات میں ایک جگہ ڈیرے ڈال دیے۔ وہ لوگ جو بستی ہی میں رہ گئے تھے ان میں سے اکثر موت کا شکار ہوئے جبکہ بھاگ نکلنے والے لوگ محفوظ رہے، جب وبا ختم ہوئی اور مشافعات میں ٹھہرنے ہوئے گھروں کو لوٹے تو جن کے عزیز واقارب مر گئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر ہم بھی ان ہی کی طرح بھاگ جاتے تو محفوظ رہتے، اب اگر ایسی صورت حال پیش آئی تو ان کے ساتھ ہم بھی بھاگ جائیں گے۔ ایک سال بعد طاعون کی وبا نے پھر بستی کو اپنی پیٹ میں لے لیا۔ تمام لوگ گھبرا پھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ ایک وادی میں جا ٹھہرے۔ جس کا نام ”النج“ تھا۔ وادی کے اوپر سے فرشتے نے آواز دی کہ مر جاؤ۔ اسی قسم کی ایک آواز وادی کے نیچے سے بھی آئی۔ اسی آواز کے ساتھ سب لوگ موت کا لقمہ بن گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہ گئے۔ وہاں سے اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ سر لپا حیرت، دانتوں میں انگلی دبائے، ان بے روح جسموں کو دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ کیا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ دراصل قدرت خداوندی پر حجب تھے (حجب نہیں کر رہے تھے) حکم ہوا۔ آواز دیجئے، آپ نے آواز دی: اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ باہم جمع ہو جاؤ، ہڈیاں اڑا کر جمع ہونے لگیں، حتیٰ کہ ہڈیوں سے ڈھانچے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ انہیں آواز دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر آواز دی: اے ہڈیو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت کا لباس پہن لو، ہڈیوں پر گوشت آگیا، رگوں میں خون دوڑنے لگا اور وہ کپڑے جو مرتے وقت جسم پر تھے وہ بھی نمود کر آئے، پھر آپ سے فرمایا گیا، آواز دیجئے آپ علیہ السلام نے پھر آواز دی اے جسموں! اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کر

ہے جس کے ذریعے تم سے پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا ہے، جب تم سنو کہ باغیاں زمین پھوٹ پڑی ہے تو اس میں نہ جاؤ اور اگر کسی ایسی جگہ پھوٹی ہے جہاں تم رہائش پذیر ہو پھر ہماگ ٹھٹھکی کو شش نہ کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہ (سن کر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام سے واپس آ گئے۔ امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہم نے اسی طرح مالک عن الزہری کی سند سے روایت کیا ہے۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت حذیل بنی اسرائیل میں کتنی مدت قیام پذیر رہے، جب آپ کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ بھلا دیا۔ بڑی بڑی جہد لیاں واقع ہوئیں، ان ظالموں نے بت پرستی شروع کر دی، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان میں ایک کا نام "بعل" تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیل رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت الیاس رضی اللہ عنہ کو مبعوث فرمایا کہ ہا کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کریں۔ حضرت الیاس رضی اللہ عنہ امراء حضرت الیاس بن فحاص بن اموار بن ہارون بن عمران ہیں۔

میں (امام ابن کثیر) کہتا ہوں کہ ہم نے حضرت الیاس رضی اللہ عنہ کا قصہ حضرت خضر رضی اللہ عنہ کے بعد ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کا ذکر اکثر کلمے آتا ہے اور اس لیے بھی کہ سورۃ صافات میں ان کا ذکر حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے قصہ کے بعد مذکور ہوا ہے۔ اسی لیے ہم نے ان کا ذکر خیر پہلے کر دیا ہے۔ واللہ اعلم

محمد بن اسحاق، وہب بن منبہ کے حوالے سے جو قصہ بیان کرتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس رضی اللہ عنہ کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے ان کی طرف حضرت المسیح بن الطوب رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ (واللہ اعلم ورسولہ)

کھڑے ہو جاؤ، پس وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

اسباط کہتے ہیں کہ عبادت سے روایت کرتے ہوئے منظور یہ گمان ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں نے زندہ ہونے کے بعد ان کلمات سے اللہ کی تسبیح کی۔ "سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔" پھر وہ اپنی قوم کے ان افراد کے پاس گئے جو جانتے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، موت کے آثار ان کے چہروں پر تھے، وہ جب بھی کپڑے پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتے، وہ لوگ زندہ رہے حتیٰ کہ اپنی مقررہ معیار پر فوت ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کی تعداد چار ہزار تھی، آپ ہی سے ایک دوسرا قول ہے کہ وہ لوگ تعداد میں آٹھ ہزار تھے۔ ابو صالح سے یہ تعداد نو ہزار روایت کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک تیسری روایت چالیس ہزار کی ملتی ہے۔

حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اہل اذاعات میں سے تھے، ابن جریر عطاء سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے۔ جو یہ بیان کرتی ہے کہ انسان تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن جمہور کا قول اقویٰ ہے یہ تمثیل نہیں ایک واقعہ ہے۔

ظالموں زدہ علاقہ میں نہ جاؤ:

امام احمد، بخاری، مسلم اور زہری رحمۃ اللہ علیہم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ملک شام کو روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب آپ "سرخ" کے مقام پر پہنچے تو آپ کو جناد کے امیر حضرت ابوسعید بن الجراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ملے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھوٹ چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین سے بات چیت کی۔ یعنی اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ (واپس ہو چلیں یا سفر جاری رکھیں) صحابہ کرام نے اس بارے اختلاف کیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو کسی کام کی وجہ سے حاضر نہیں تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں اس بارے معلومات رکھتا ہوں۔ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو نو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب وباؤں شہر میں پھوٹ چکی ہے تو اس کی طرف سفر نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثناء کی (کہ اس نے ہمیں حدیث رسول کے علم سے نوازا ہے) اور واپس (مدینہ طیبہ) لوٹ آئے۔

امام احمد، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملک شام میں حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق بتایا کہ یہ (ظالموں) وہ بیماری

یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا اور بھائی ہیں۔

اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام جب بعلبک کے بادشاہ سے قاسیوں کے پہاڑوں میں چھپے پھرتے تھے تو حضرت یسوع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور آپ علیہ السلام واپس آئے اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے حضرت یسوع علیہ السلام کی جگہ اپنی قوم میں فریضہ تبلیغ ادا کرنے گئے اور اللہ نے انہیں تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ قول عبدالمعزم بن اورلیس بن سنان کا ہے جو انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا ہے۔ اور ان کے والد نے یہ قول حضرت وہب بن منہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے والد کا نام ہانیاش تھا۔

ابن مساکر بیان کرتے ہیں کہ حضرت یسوع علیہ السلام کو تین طرح پڑھا گیا ہے۔ تخیف کے ساتھ یسوع علیہ السلام کے ساتھ یسوع اور الیسع (یعنی لام کو قائلہ شمار کر کے معرف باللام) یہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک نبی کا نام ہے۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کے بعد حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ واللہ اعلم

علامہ ابن جریر اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ ”پھر بنی اسرائیل کا معاملہ بگڑ گیا۔ وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ انبیاء کو قتل کیا اور دین سے پھر گئے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاء کی جگہ ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دیے۔ جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کی انتہاء کر دی اور ان کے خون سے بولی کھیلی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے عنان حکومت چھین گئی اور وہ غیر اقوام کی غلامی میں بکڑ دیے گئے۔

بنی اسرائیل جب کسی دشمن سے نبرد آزما ہوتے تو تابوت جثاق (عہد کا صندوق) ان کے ساتھ ہوتا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کرائے ہیں۔

اس صندوق کی برکت سے وہ دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے اور اس میں ان کے لیے تسکین کا سامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل اولاد کے تحریکات تھے۔

اہل غزوہ اور مسلمان والوں سے لڑتے ہوئے بنی اسرائیل جب شکست فاش سے دو چار ہوتے تو عہد کا یہ صندوق ان سے چھین گیا۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس کا

حضرت الیسع علیہ السلام

اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ذکر کے ساتھ حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین۔ (سورۃ الانعام) ترجمہ: ”اور اسماعیل اور یسوع اور یونس اور لوط (علیہم السلام) کو اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔“

سورۃ میں ارشاد خداوندی ہے:

و اذکر اسماعیل والیسع و ذا الکفل و لکل من الاحیاء۔ (سورۃ اسرا) ترجمہ: ”اور یاد کرو اسماعیل اور یسوع اور ذوالکفل کو اور سب اچھے ہیں۔“

محمد ابن اسحاق، حضرت قتادہ اور حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد حضرت الیسع علیہ السلام مبعوث ہوئے آپ نے ایک عرصہ تک بحکم خداوندی تبلیغ فرمائی اور حضرت الیاس علیہ السلام کے طریقہ پر کار بندہ کر لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا حتیٰ کہ آپ کا وقت رحلت آیا۔ پھر ان کے بعد برے لوگوں نے رہنمائی کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بڑی بڑی تہذیبیں آئیں۔ اسرائیلی گناہ کے راستے پر چل نکلے۔ جابر مکرانوں نے ظلم کی انتہاء کر دی۔ انبیاء کے خون سے ہاتھ دھوئے۔

ایک ایسا بادشاہ بھی مسند نشین ہوا جو ظالم اور پرلے درجے کا نافرمان تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی ظالم کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ ضمانت دی تھی کہ اگر وہ تائب ہو اور گناہ کی زندگی سے اعراض کر لے تو جنت میں جائے گا۔ اسی لیے ان کا نام ذوالکفل قرار پایا۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ بادشاہ کو ضمانت دینے والا یہ شخص جسے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام دیا گیا حضرت یسوع بن اخطوب علیہ السلام تھے۔

حافظ ابو القاسم ابن مساکر اپنی تاریخ میں حرف ”یاء“ کے تحت حضرت یسوع علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا اصل نام اسباط ہے اور آپ علیہ السلام بھری بن شولیم بن افرانیم بن یوسف بن

مرجھ گیا اور وہ غم کے مارے فوت ہو گیا۔

اب بنی اسرائیل کی حیثیت ایک ایسے ریڑ کی تھی جس کا کوئی چراہانہ ہو۔ اس سمیڑی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان نبی مکرم کا اسم گرامی حضرت شموئیل علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے تھا نسا کیا کہ وہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں وہ اپنے دشمنوں سے جہاد کریں۔ قرآن مجید کی روشنی میں عنقریب ہم اس قصہ کو بیان کریں گے۔

علامہ ابن جریر قویہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان چار سو ساٹھ سال کا عرصہ ہے۔ پھر انہوں نے اس واقعہ کی تفصیلات کو بیان کیا ہے اور ایک ایک بادشاہ کا نام ذکر کیا ہے، ہم نے قصہ ان کے ذکر کو ترک کر دیا ہے۔

حضرت شموئیل علیہ السلام

اس قصہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ابتدائی حالات کا ذکر بھی ہوگا۔

شجرہ نسب

شموئیل بن ہالی بن علقمہ بن یرغامہ بن الیہ بن تہوہ بن صوف بن ملقمہ بن ماحث بن عمو صابن عزریا بعض اسلاف نے شموئیل کو شموئیل لکھا ہے۔

مقالہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے وارثین میں سے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں "اممو بن ہارون" اس سے زیادہ آپ کا نسب معلوم نہیں ہے۔ واللہ اعلم صدی حضرت ابن مہاس، حضرت ابن مسعود اور کئی دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اسے روایت کرتے ہیں اور قطبی و طبرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ارض فرود اور عسقلان میں بنی اسرائیل پر عمالہ کا تسلط قائم ہوا تو انہوں نے اسرائیلیوں کو بے دریغ قتل کیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ لاوی کے خاندان میں اب کوئی نبی نہیں تھا۔ اس خاندان میں صرف ایک عاقلہ عورت تھی۔ وہ دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد فرمادے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا کو قبول فرماتے ہوئے اسے ایک بچے سے نوازا۔ عورت نے نومولود کا نام شموئیل رکھا۔ عبرانی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے اسماعیل یعنی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے منصب نبوت پر فائز ہونا تھا اس لیے فطرت نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ لٹھا اور مسجد میں لے گئے۔ قدرت خداوندی نے آپ کا ہاتھ بچپن میں ایک صالح آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جو مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا آپ اس شخص سے ہلائی اور عبادت خداوندی کے طریقے سیکھتے رہے۔ جب بڑے ہوئے تو ایک رات سوتے میں مسجد کے کونے سے ایک غامبی آواز سنائی دی۔ آپ ڈر گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شیخ نے خیال کیا کہ شاید شموئیل اسے آواز دے رہا ہے۔ اس نے پوچھ لیا۔ شموئیل علیہ السلام نے اسے بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور کہہ دیا ہاں میں نے آواز دی ہے۔ آرام فرمائیں۔ شیخ سو گیا۔

دوسری مرتبہ پھر وہی آواز سنائی دی۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ یہ آواز انہیں کی تھی۔ وہ شموئیل سے کہہ رہے تھے تیرے رب نے تجھے اپنی قوم کے لیے

مبعوث فرمایا ہے۔ آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے۔ پھر جو معاملہ ان کے ساتھ درپیش ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔

الم قرأی الملا من بنی اسرائیل من — خو لفضل علی العلمین۔ (سورۃ البقرہ) ترجمہ: ”کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے (جو) موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد ہوا جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں نبی نے کہا۔ کھن ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو وہ کہنے لگے (کوئی وجہ) نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طاقت کو امیر ہو لے کیونکہ ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے اور انہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں نبی نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے جن لیا ہے اسے تمہارے مقابلہ میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں اور اللہ تعالیٰ سطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جانتے والا ہے اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اس میں تسلی (کا سامان) ہو گا تمہارے رب کی طرف سے اور (اس میں) بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون انہما الامیں کے اس صندوق کو فرشتے بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان دار ہو۔ پھر جب روانہ ہوا طاقت اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے کہا کہ بیشک اللہ تعالیٰ آزمائے والا ہے تمہیں ایک نہر سے سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے پس سب نے پیاس سے مگر چند آدمیوں نے ان سے (نہیں پیا) پھر جب عبور کیا اسے طاقت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جاوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی (مگر) کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور طاقت کرنے والے ہیں اللہ سے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب سامنے آگئے جاوت اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے ہمارے رب! اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے

قدہوں کو اور فتح دے ہمیں تو م کفار پر نہیں انہوں نے شکست دی جاوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے اور قتل کر دیا داؤد نے جاوت کو اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانا ئی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو ہر باد ہو جاتی زمین لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے چیلوں پر۔“

اکثر مفسرین عقلم کے نزدیک اس واقعہ میں مذکور قوم کے طرف مبعوث ہونے والے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام ہیں۔ بعض نے شمعون بھی لکھا ہے۔ یہ قول بھی ملتا ہے کہ شمعون حضرت شموئیل ہی کا دوسرا نام ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیا جاتا ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ علامہ ابن جریر کے بقول حضرت یوشع علیہ السلام کی رحلت اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی بعثت کے درمیان چار سو ساٹھ سال کا فاصلہ ہے۔ واللہ اعلم

حاصل کا نام یہ ہے کہ جب جنگ و جدل نے اس قوم کو افر کر دیا اور دشمن کی قہر سائیاں روز بروز بڑھنے لگیں تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ ان کی قیادت کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جس کے ہنڈے سے سکے وہ دشمن سے جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا:

هل عسى ان کتب علیکم القتال الا لقتلوا، قالوا و مالنا الا لقتل فی سبیل اللہ۔ ترجمہ: ”کھن ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے (کوئی وجہ) نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں۔“ یعنی کوئی چیز ہمیں جہاد سے مانع نہیں ہو سکتی: وقد اخذ جننا من دیارنا و اہلنا۔ ترجمہ: ”حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے۔“

ان لوگوں نے ہمیں پریشان کیا۔ ہم پر جنگیں مسلط کیں۔ ہم اپنے ان بچوں کے لیے جنگ کریں گے جو ہمالت بچاؤ کی ان کے قبضے میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔

ترجمہ: ”مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔“

جیسا کہ بنی اسرائیل کے قصہ کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے کہ چند ایک افراد کے سوا بادشاہ کے ساتھ کسی نے بھی صبر کو عبور نہ کیا بلکہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس آ گئے۔

حضرت طالوت علیہ السلام

وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکاً۔

ترجمہ: "اور ان سے نبی کے نبی نے فرمایا: یہ ملک اللہ نے طالوت کو تہدار بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔"
(عقلمانی حضرت طالوت کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔)

طالوت بن قیش بن اشل بن صاد بن حموت بن فح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مکرّمہ اور سدی کہتے ہیں کہ طالوت پیشے کے اعتبار سے سقا یعنی پانی پلانے والے تھے۔ حضرت وہب بن منہ قہرطی لکھتے ہیں کہ آپ رنگ ساز (یعنی چمڑا بناتے تھے) تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور اقوال بھی ہیں۔ واللہ اعلم

اسی لیے انہوں نے وعتر اہل کیا اور کہا:

انہی یحکون لہ الملک علیا و نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال۔

ترجمہ: "کیونکہ ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے اور ان کی مال و فراخی مال و دولت میں۔"

مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت لاوی کی نسل میں چلا آ رہا تھا۔ اور بادشاہ یہود کی نسل سے ہوتے۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا خلق بنیامین کی نسل سے تھا تو بنی اسرائیل بکڑ گئے اور ان کی امارت پر طعن کرنے لگے۔ اور کہنے لگے کہ ہم اس سے امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت طالوت علیہ السلام غریب آدمی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک فقیر بڑے بڑے امراء پر بادشاہ مقرر ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔

قال ان الله اصطفاه علیکم و زادہ بسطة فی العلم و العزم۔

ترجمہ: "نبی نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دینی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں۔"

طالوت کی بنی اسرائیل پر علمی برتری۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کا جو شخص اس عصا جتنی قامت رکھتا ہو جب وہ آپ کے پاس آئے۔ بنی اسرائیل کے مرد و اطفال ہونے لگے اور اپنا قد اس عصا کے ساتھ ماپنے لگے لیکن طالوت کے علاوہ کسی کا قد اس عصا جیسا لمبا نہیں تھا۔ طالوت جب حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اسے مسخ کیا اور بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور اسے علم میں تمہاری نسبت زیادہ کشادگی دی ہے۔

ایک قول کے مطابق علمی کشادگی سے مراد مطلق کشادگی نہیں بلکہ جنگی امور میں کشادگی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو ہر میدان میں بنی اسرائیل کے دوسرے مردوں کی نسبت علمی برتری حاصل تھی۔

اسی طرح انھیں سے مراد بعض کے نزدیک طوالت میں برتری ہے اور بعض کے نزدیک حسن و خوبصورتی میں برتری ہے۔ لیکن ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ عالم اور زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت طالوت سے علم و جسم میں اگر کوئی برتر تھا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی شموئیل علیہ السلام تھے۔ "واللہ یوفی ملکہ من یشاء۔" ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے۔" "وہی بادشاہ حقیقی ہے اور وہی خالق و آمر ہے۔" "واللہ واسع علیم۔" ترجمہ: "اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔"

تابوت سیکھ کر کیا تھا:

وقال لهم نبیهم ان آية ملکہ ان یقتبکم التابوت فیہ سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون لحملہ الملائکة ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین۔

ترجمہ: "اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اس میں اسل (کاسمان) ہو گا تمہارے رب کی طرف سے اور (اس میں) پیکی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھو کر گھٹے ہے اولا و مویٰ اور اولاد ہارون۔ انشا لا کیوں گے اس صندوق کو فرشتے و ملک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔"

یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کی برکت اور احسان الہی کی بدولت ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ بارکت صندوق انہیں واپس لوٹا دیا جسے چھین کر دشمن لے گئے تھے یہی وہ صندوق تھا جس

فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليکم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم بطعمه فانه منی الا من اغترف غرفة یده (سورة البقرة)

ترجمہ: "پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔" یعنی اپنے آپ کو ان کی نسبت کم اور کمزور خیال کرنے لگے اور کہنے کہ ان کی تعداد بھی ہم سے بڑھ کر ہے اور وہ طاقت میں بھی ہم سے بڑھ کر ہیں۔

قال الذین یظنون انهم ملقوا الله کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابین۔ ترجمہ: "مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور طاقت کرنے والے ہیں اللہ سے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

یعنی ان میں سے جو بہادر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اسی طرح اہل ایمان میں سے گھڑسوار جو کہ جنگ و جہل اور تلوار زنی کے میدان میں صبر کرنے والے تھے پکار پکار کر کہتے رہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے فتح یقینی ہے۔

ولما بوزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبروا و ثبت اقدامنا والنصرنا علی القوم الکافرين۔

ترجمہ: "اور جب سامنے آگئے جالوت اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے اے ہمارے رب اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔"

اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ موتی کریم کہ ہمیں صبر عطا فرما یعنی صبر کے ساتھ ہمیں اوصاف دے جس سے دلوں میں قرار آجائے اور بے چینی ختم ہو جائے۔ اور اس میدان جہاد میں ہمارے قدم مضبوطی سے پڑیں جہاں بہادر ایک دوسرے سے کھڑا تھے ہیں اور دعوت مبارزت دیتے نظر آتے ہیں۔ اہل ایمان نے ظاہر اور باطن میں ثابت قدمی کی دعا کی۔ اور التجاہد کی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے جو تارے بھی دشمن ہیں اور مولا تیرے بھی دشمن ہیں۔ تیری آیات اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں شکر کے لائق نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جو عقیم و قدیر ہے۔ سب کچھ سننے والا۔ سب کچھ دیکھنے والا اور بڑا داناء و خیر ہے۔ اور انہیں فتح و نصرت سے شاد کام کیا۔

کے سب سے وہ اپنے دشمن پر فتح یاب ہوتے تھے۔ "فیه سکینة من ربکم"

کہا جاتا ہے کہ ایک طشت تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے سینوں کو دھویا جاتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ سکینے سے مراد آدمی (یا چیز) ہوا ہے۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ سکینے کی طرح کا ایک جانور تھا حالت جنگ میں جب یہ چیز تو بنی اسرائیل کو یقین آجاتا کہ اب فتح قریب ہے۔ "و بقیة مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون لحملہ الملائكة" کہتے ہیں کہ اس صندوق میں ان تختیوں کے ٹکڑے تھے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی اور من و سلویٰ کا کچھ حصہ بھی تھا جو میدان تیرے میں اللہ کے فضل و کرم سے ان پر نازل ہوتا رہا۔ "نحملہ الملائكة" یعنی اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور یہ کرامت تم پر اللہ کی نشانی اور میری سپاہی کی واضح دلیل ہوگی اور اس شک کو دور کر دے گی کہ طالوت کو بے وجہ ہم پر حاکم بنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا: "ان لمی ذالک لایة لکم ان کنتم مؤمنین۔"

کہتے ہیں کہ جب عاتقہ اس صندوق کو چھیننے میں کامیاب ہوئے جس میں تسلی کا سامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے بقیہ جات تھے اور ایک روایت کے مطابق صندوق میں تورات کی لکھی ہوئی الواح تھیں تو عاتقہ نے اس صندوق کو اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا جس کی وہ اپنی سر زمین میں پوجا کیا کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی اور دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا۔ انہوں نے صندوق اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور بت کو صندوق کے اوپر رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر صندوق بت کے سر پر لدا تھا۔ جب کئی دن تک یہی واقعہ پیش آیا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ انہوں نے یہ صندوق اٹھایا اور ایک دوسرے قصبے میں لا کر رکھ دیا۔ اسی دوران انہیں گردن کی بیماری نے آگیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور یہ وہاں پر وحشی نظر آئی تو صندوق کو ایک تیل گاڑی میں رکھ کر اس کے آگے تیل جوت دیے اور انہیں آڈا کر دیا کہ یہاں سے کہیں دوسرے ملک میں اسے لے جائیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تیل دراصل فرشتے تھے۔ بہر حال صندوق بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ وہ خود اسے آٹا دیکھ رہے تھے جیسا کہ ان کے نبی نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ طالوت کے بادشاہ ہوتے ہی وہ بابرکت صندوق فرشتوں کی وساطت سے تم تک پہنچ جائے گا۔ فرشتے کسی بھی شکل میں ہوں بہر حال یہ بات غلط ہے کہ یہ صندوق فرشتے اٹھا کر لے آئے جیسا کہ آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر بالکل صورت کو صحیح مان لیا جائے تو بھی بعید نہیں کیونکہ بہت سارے بلکہ اکثر مفسرین عقلمندانہ اس روایت کو قلم بند کیا ہے۔

اسی لیے ارشاد فرمایا: "فلهذا هو هم۔ ماذن اللہ" پس انہوں نے شکست دی جاہوت کے لشکر کو۔ اللہ کی مدد اور نصرت سے نہ کہ اپنی طاقت اور قوت بازو سے۔ حالانکہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا اور سخت جان بھی تھا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

ولقد نصرکم اللہ بیدر و انکم اذلة فالتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ بلا سورۃ آل عمران پور
ترجمہ: "اور بیشک مدد گئی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے
پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم (اس بروقت لہ لوکا) شکر ادا کر سکو۔"

حضرت داؤد علیہ السلام کی قوت و شجاعت:

وقتل داود جالوت و آتاه اللہ الملك و الحکمة و علمه مما يشاء۔

ترجمہ: "اور قتل کر دیا داؤد نے جاہوت کو اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھایا
دیا اس کو جو چاہا۔"

یہ آیت حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت
داؤد علیہ السلام نے جاہوت کو قتل کر کے اس کے لشکر کی کمر توڑ دی اور اس کو ذلت آمیز شکست سے دوچار
کر دیا۔ اس سے بڑا معرکہ کور کہاں برپا ہوا ہو گا کہ اس میں دشمن خدا جاہوت قتل ہوا جو با خدا وقت
تھا۔ بہت زیادہ مال و منال غنیمت میں ہاتھ لگا۔ بڑے بڑے بہادر اور جنگ دیدہ قیدی بنا لیے
گئے۔ ایمان بت پرستی پر غالب رہا۔ اللہ کے بندے اللہ کے منگروں پر غالب آئے اور دین حق باطل
اور منکرین حق کے مقابلے میں سرخرو ہو گیا۔

سہی مملکت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام پہلے حیرہ بھائی تھے۔ حضرت طاہوت علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص جاہوت کو قتل
کرے گا میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گا اور اپنے مملکت میں اسے شریک خیراؤں گا۔
دراصل طاہوت اپنے لشکر کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے اور جاہوت کے قتل پر انہیں ابھار رہے
تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس غلیل تھی۔ آپ غلیل کے ساتھ پتھر جھینے میں کافی مہارت رکھتے
تھے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے تو اسی دور ان ایک پتھر نے گنگو کی اور کہا مجھے
لے چلیے کیونکہ جاہوت نے میرے ساتھ قتل ہونا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا۔ پتھر
اس کے بعد کیے دیگر دو پتھروں سے بنی آواز سنائی دی۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر جب
میں ڈال لیا۔ جب صحیفیں ترتیب پانچیں تو جاہوت آگے آیا اور دعوت مبارزت دی۔ حضرت داؤد

حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے تو میرے قتل کو پسند نہیں کرتا مگر میں تو سیرے قتل کو
پسند کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر غلیل میں اس طرح رکھے کہ تینوں ایک جان ہو گئے پتھر
زور سے کھینچ کر انہیں چھوڑا تو وہ پتھر جاہوت کے سر میں گئے جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے
لشکر نے جب یہ منظر دیکھا تو ہزیمت خوردہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے طاہوت علیہ السلام
سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور ان کے حکم کو بھی
ملک میں نافذ کر دیا۔ اس شجاعت و بہادری پر بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے فریفتہ ہو گئے اور
طاہوت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگے۔

کہتے ہیں کہ اس مقبولیت پر طاہوت حسد میں مبتلا ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کے ورپے
ہوا۔ اس نے کئی جہلوں سے کام لیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ علماء نے طاہوت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ
وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دشمن سے اپنے ہاتھ رکھیں نہ کرے مگر وہ نہ مانا اور برسر سازشیں کرتا رہا۔ جب
علماء کا اصرار بڑھا تو اس نے ان تمام علماء کو بھی قتل کروا دیا اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ پتھر
ایک یہاں موڑ بھی آیا کہ طاہوت اپنی سازشوں اور کیے پر بہت نام نہاد ہوا۔ عرصے تک آہ زاری کی اور اللہ
تعالیٰ سے گزری خطاؤں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ اتار دیا کہ اپنے آنسوؤں سے زمین تر کر دی۔

صحراہ میں جھکتے اس نے ایک آواز سنی کوئی اس سے کہہ رہا تھا۔ طاہوت اتو نے ہمیں قتل کر دیا
مگر ہم زندہ ہیں اور تو نے ہمیں اذیت دی حالانکہ ہم مردہ تھے۔ اس آواز نے اس کو ڈکا اور خوف و ہر
اس میں اضافہ کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہیں کوئی عالم ہے کہ میں اس سے توبہ کی بابت پوچھ
سکوں۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے لوگوں نے کہا کیا تو نے اس مملکت میں کوئی عالم
چھوڑا بھی ہے کہ جسے قتل نہ کیا ہوا یہاں تک کہ اسے ایک نیک خصلت عورت کا پتہ چلتا گیا۔ اس
عابدہ عورت نے طاہوت کا ہاتھ پکڑا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر پر لے گئی کہتے ہیں اس
عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام زندہ قبر سے اٹھ کر باہر آ گئے
اور استفسار کیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ عورت نے عرض کی کہ قیامت کا دن نہیں بلکہ طاہوت آپ
سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے
جواب دیا ہاں۔ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ دو ملک کو چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے

حضرت داؤد علیہ السلام

شجرہ نسب:

حضرت داؤد بن ایسا بن عویص بن عابر بن سلیمان بن یحییٰ بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے بندے نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے خلیفہ تھے۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں بعض اہل علم حضرت داؤد بن معبد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے آپ کی آنکھیں نیلی تھیں بال تھوڑے تھے دل پاک اور طاہر تھا۔

ہمیشہ کہ گزشتہ طور میں گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جاہلوت کو قتل کیا۔ ابن عساکر کے قول کے مطابق یہ قتل ام عکیم کے قتل کی جگہ مرتج اعطر کے قریب واقع ہوا۔ اس بہادری اور مجراں قوت کی وجہ سے بنی اسرائیل آپ کے شیدائی بن گئے اور ان تمام کامیابان آپ کی طرف ہو گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ پھر حضرت طاہوت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سب آپ پر چڑھ چکے ہیں۔ المختصر طاہوت کے بعد اس مملکت کی فرمانروائی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں دنیوی اور اخروی سے نوازا تھا۔ آپ نبی بھی تھے۔ اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی جبکہ اس سے پہلے بادشاہ ایک نسل سے ہوتا تو نبی دوسری نسل سے۔ آپ کی صورت میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ جمع ہو گئیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وقتل داود جالوت و اہم اللہ الملك والحكمة و علمه معا يشاء و لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ (سورۃ البقرہ ص ۲۵) ترجمہ: "اور قتل کر دیا داؤد نے جاہلوت کو اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور راجائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔"

ہوئے شہید ہو جائے۔ طاہوت نے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ اختیار کی حتیٰ کہ شہادت سے ہم کنار ہوا اور ملک میں اس کی لاش واپس پہنچی۔ اب ملک کے فرمانروا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اسی لیے فرمایا: "واتاہ اللہ الملك والحكمة و علمه معا يشاء۔"

اس قصہ کو علامہ ابن جریر نے صدی کے حوالے سے اپنی تاریخ کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس قصہ کے بعض پہلو کل نظر میں اور یہ روایت منکر ہے۔ واللہ اعلم

محمد بن اسحاق کے بقول طاہوت کو توبہ کے بارے میں بتانے والے نبی حضرت اسحٰق ابن اخطوب علیہ السلام تھے۔ اسے علامہ ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے۔

فہلک کا کہنا ہے کہ حضرت طاہوت کو حضرت شموئیل علیہ السلام کی قبر پر لے آئے۔ باقی قصہ وہی ہے جو علامہ ابن جریر نے ذکر کیا ہے۔ اور یہی بات قرین قیاس ہے۔ یہ معاملہ سارا خواب کا ہو۔ یا سمجھتے ہوئے اس شخص نے حضرت شموئیل کو زندہ قبر سے اٹھتے نہ دیکھا ہو۔ یہ نبی اللہ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جبکہ صورتِ نبیہ نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں طاہوت کی کل مدت بادشاہت سے اپنی اولاد کے ساتھ قتل ہونے تک چالیس سال ہے۔ اللہ اعلم

امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اکتا (فساد) نہیں روکتا ہے جتنا بادشاہ کے ذریعے روکتا ہے۔"

علامہ ابن جریر اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ جب جالوت نے طاہوت کو حکومت مبارزت دیتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کے لیے صف سے باہر آ میں تیرے مقابلہ کے لیے باہر آیا ہوں تو طاہوت نے لوگوں کو ترغیب دی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور جالوت کو مقابلہ میں قتل کر دیا۔

حضرت داؤد بن مہدی علیہ السلام کو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس طرح مائل ہوئے کہ طاہوت کا ذکر تک نہ رہا۔ انہوں نے طاہوت کی بادشاہت کا قتلادہ گلے سے اتار پھینکا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حاکم بنا لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امارت کا حکم حضرت شموئیل نے جاری فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس جنگ سے پہلے بادشاہ بنی اسرائیل مقرر ہو چکے تھے۔

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں: جمہور کی رائے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ واللہ اعلم

ابن عساکر سعید بن عبد العزیز سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جالوت کا قتل اقوام حکیم کی جگہ واقع ہوا۔ اور اب جو یہاں نہ رہتی ہے سیکھا وہ نہ رہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ واللہ اعلم

حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات و کمالات:

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَنَا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالتَّالِيَةُ الْحَدِيدُ إِنَّ أَعْيُنَ مَابَغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّوْدِ وَأَعْمَلُوا مَصَالِحًا تَتَىٰ بِمَا تَعْمَلُونَ بِتَصِيرٍ۔ (سورۃ السیاءہ)
ترجمہ: "بی شک ہم نے اپنی جناب سے داؤد کو بڑی فضیلت بخشی (ہم نے حکم دیا) اے پہاڑو! تسبیح کہو اس کے ساتھ مل کر اور پرندوں کو بھی ملکی حکم دیا۔ نہ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا (اور حکم دیا) کہ کشادہ زرد ہیں بناؤ اور (ان کے) حلقے جاڑنے میں اندازے کا خیال رکھو اور (اے آل داؤد) نیک کام کیا کرو و بادشاہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ میں انہیں خوب دیکھ رہا ہوں۔"

و سخرنا مع داؤد الجبال بسبحن والطير و كذا فاعلين و علمناه صنعة لبوس لكم لنحسبنكم من بآسكم فهل انتم شاكرون۔ (سورۃ الانبیاء)

ترجمہ: "اور ہم نے فرمانبردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں اور پرندوں کو وہ سب ان کے ساتھ ملا کر تسبیح کیا کرتے اور (یہ شان) ہم دینے والے تھے اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرد بنانے کا ہنر تمہارے قلعہ کے لیے تاکہ وہ زرد پچائے تمہیں تمہاری زد سے۔ تو کیا تم (اس احسان کا) شکر یہ ادا کرنے والے ہو۔"

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرد بنانے کے کام کی توفیق بخشی تاکہ وہ دشمن کے مقابلے میں محفوظ رہیں۔ انہیں اس کی صنعت کا طریقہ سکھا دیا اور اس کی کیفیت کی تعلیم دے دی۔ اسی لیے فرمایا: "وَقَدْ رَفَعْنِي السُّورَ" یعنی کل کو تو اتار پر یک کر دے کہ کث جائے اور نہ اس قدر مومن رکھو کہ سر میں چھپ جائے۔ یہ قول مجاہد، قتادہ، حکم اور مکرمہ رضی اللہ عنہم کا ہے۔

حضرت حسن بصری، قتادہ اور امش رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتار نرم فرما دیا تھا۔ کہ آپ اسے ہاتھ سے بٹنے آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ حضرت قتادہ کے قول کے مطابق سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالی دار زرد بنائی۔ اس سے پہلے زر ہیں تختہ نما تختہ نہیں تھیں۔ ابن شوزف کا کہنا ہے کہ آپ روزانہ ایک زرد بناتے اور اسے چھ ہزار درہم میں فروخت کرتے۔

حدیث پاک سے ثابت ہے کہ "پاکیزہ ترین رزق وہ ہے جسے ایک شخص اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اللہ کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتا کرتے تھے۔"

عبادت خداوندی:

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْإِيمَانِ إِذْ أَتَيْنَاهُ بِالْعَنَى وَالْأَسْوَاقِ وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوْبَىٰ وَ شَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَضَّلْنَا عَلَى الْعُطَاةِ۔ (سورۃ ص)

ترجمہ: "یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاہور تھا۔ وہ (ہماری طرف) بہت رجوع کرنے والا تھا ہم نے فرمانبردار بنا دیا تھا۔ پہاڑوں کو وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت۔ اور پرندوں کو وہ بھی تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے سب ان کے فرمانبردار تھے۔ اور ہم نے محکم کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے بخشی انہیں دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملک۔"

حضرت ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ "الایم" سے مراد فرمانبرداری کی قوت ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی قوت اور اسلام کی سوچ بوجھ سے نوازا گیا تھا۔

بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے تھے اور آدھی زندگی روزہ سے گزاری۔ (یعنی ایک دن روزہ اور دوسرے دن افطار)

صحیحین میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ کے نزدیک پسندیدہ تر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور پسندیدہ تر روزہ بھی آپ ہی کے ہیں۔ آپ نصف رات تک آرام فرماتے۔ تنہائی رات عبادت کرتے پھر (آخری) چھٹا حصہ آرام کرتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشمن سے منڈ بھیر ہوتی تو پیٹھ پھیر کر نہ بھاگتے۔

”انا مسخرونا معہ یسبحن بالعشی والاشراق واطہر مسحودہ کل لہ اواب“ کی آیت کریمہ ”یا جہال اوبی معہ والطیر“ کی مانند ہے۔ یعنی اے پہاڑ و اللہ کی تسبیح بیان کرو داؤد کے ساتھ مل کر۔ یہ قول مجاہد، حضرت ابن عباس اور کئی دیگر مفسرین عظام کا ہے۔

ولکش آواز:

”انا مسخرونا معہ یسبحن بالعشی والاشراق“ یعنی دن کے پہلے پہر اور آخری حصے میں۔ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اتنی آواز کسی اور انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ جب آپ زیور کی تلاوت کرتے تو جن کے سوز سے پرندے سر پر آکر ٹھہر جاتے اور ان لے میں اپنی تسبیح شامل کر لیتے اور پہاڑوں سے تسبیح کی آوازیں آنے لگتیں۔ اور پہاڑ پرندے سب صبح و شام آپ کے ساتھ ملکر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔

”صلوات اللہ و سلامہ علیہ“

امام اوزاعی رحمہ اللہ ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ بن عامر رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صوت کی دولت سے اس قدر نوازا تھا کہ اور کوئی شخص یوں نہ نوازا گیا ہوگا۔ حتیٰ کہ پرندے اور جانور آپ کی آواز سننے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے وہ بھوک پیاس سے مر جاتے لیکن یہاں سے بچنے کا نام نہ لیتے یوں پورا دن جن داؤدی میں مست و دم بخود گذاردیتے۔

حضرت وہب ابن منہ رحمہ اللہ ہیں کہ جب کسی انسان کے کان میں ان کی آواز پہنچتی تو وہ رقص کے انداز میں اچھلنے کودنے لگتا۔ آپ ﷺ زیور کی آیات کو ایسی خوبصورت آواز سے تلاوت کرتے کہ ایسی آواز کی مثال نہیں ملتی۔ جن اُس، چرند و پرند سب آپ کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے حتیٰ کہ ان میں سے بعض تو بھوک کی وجہ سے مر جاتے (مگر مکمل سے دور جانے کا نام نہ لیتے)

ابو ہاشم اسفرائینی کا بیان ہے کہ ہم سے ابو بکر بن ابی الدنیا، محمد بن منصور الطوسی اور حضرت امام

مالک رحمہ اللہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زیور کی تلاوت شروع کرتے تو جان دو شیزا میں پڑے سے باہر آ جاتیں۔ لیکن حدیث غریب ہے۔

عبد الرزاق، علاء الدین جریج سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا گانے کے انداز میں قرآن کی تلاوت کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے عبید بن عمر کو فرماتے سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آکر موسیقی تھا جس پر وہ زیور کی آیات کو گاکر تلاوت کرتے تھے۔ اس آواز آپ کے کانوں میں پہنچی اور آلہ موسیقی کے استعمال سے مقصود بھی یہی تھا۔ کہ آپ خود بھی روئیں اور دوسروں کو بھی رلائیں۔

امام احمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنی جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو فرمایا: ابو موسیٰ! کو آل داؤد کی حزامیر سے نوازا گیا ہے۔

(یہ حدیث یحییٰ بن شراحیل پر پوری اترتی ہے اگرچہ دونوں نے اسے اس سند کے ساتھ روایت نہیں کیا۔)

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ابو موسیٰ! کو جن داؤدی عطا کی گئی ہے۔“ ہم نے ابو عثمان ٹھہدی سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا: ”میں نے بڑبڑا اور حزامیر کی آواز بھی سنی مگر حضرت ابو موسیٰ کی آواز سے خوبصورت آواز کوئی نہیں سنی۔“

حسن صورت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت بھی عطا فرما رکھی تھی کہ زیور کی آیات کی تلاوت میں بہت سربلح تھے۔ جیسا کہ امام احمد فرماتے ہیں ہم سے عبد الرزاق نے، ہم سے معمر نے بیان فرمایا۔ انہوں نے ہمام سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ گھوڑے پر زین کئے کا حکم دیتے اور جب زین کس پگھلتی تو آپ اس سے پہلے زیور کی قرأت کو مکمل کر چکے ہوتے۔ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھاتے۔

اسی طرح امام بخاری مسند اُس حدیث کو عبد اللہ بن محمد سے وہ عبد الرزاق سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ ﷺ گھوڑوں پر زین کئے کا حکم دیتے اور زین کئے سے پہلے ہی پوری زیور پڑھ لیتے اور ہاتھ کی کمائی کے علاوہ کچھ تناول نہ فرماتے۔

مفسرین بیان فرماتے ہیں اس سے مراد گواہی اور قسم ہے۔ اسی سے یہ اصول مستند ہوتا ہے۔

النبیۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔

ترجمہ: ”مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ گواہی پیش کرے اور انکار کرنے والے پر قسم لازم ہے۔“

مجاہد اور سدی کے بقول اس سے مراد گنج فیصلے کی طاقت اور عدالتی فہم و فراست ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں۔ اس سے مراد کلام میں دو ٹوک بات کرنا اور حکم میں صحیح فیصلہ دینا ہے۔ اسی کو علامہ ابن جریر نے بیان کیا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعر یس سے جو یہ روایت کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد ”ابعد بعد“ ہے تو مذکورہ تو جہات اس کے متافی نہیں ہیں۔

فیصلہ کیلئے آسانی زنجیر:

حضرت وہب بن منہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب شرکی کثرت ہوگی اور بنی اسرائیل میں جھوٹی شہادتوں نے زور پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیقی اور دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے زنجیر مرحمت فرمادی۔ جو آسمان سے بیت المقدس کے چتر تک اُسی تھی۔ اور سونے کی تھی اس میں یہ نوبلی تھی کہ جو شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا وہ تو اسے چھو لیتا لیکن جھوٹے کا ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ ایک آدمی نے کسی شخص کے پاس موتی رکھے۔ اس نے انکار کر دیا اور ان موتیوں کو ایک نیزے کے اندر چھپا لیا۔ جب دونوں حاضر ہوئے اور پتھر کے اوپر لگتی زنجیر کو مدعی نے پکڑا تو وہ کامیاب ہوا۔ اب دوسرے کو کہا گیا کہ تم بھی اس زنجیر کو پکڑنے کی کوشش کرو اس نے وہ نیزہ لے کر مدعی کو دے دیا جس میں موتی تھے پھر دل میں یہ دعا کی کہ الٹی تو جانتا ہے میں نے موتی مالک کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد زنجیر کی طرف ہاتھ بلند کیا تو اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اسی وقت وہ سونے کی زنجیر وہاں سے اٹھالی گئی۔

اس معنی کی روایت کئی دیگر مفسرین مقام نے بھی بیان کی ہے۔ اس معنی کی ایک روایت اسحاق بن بشر نے اور یس بن منان سے انہوں نے وہب بن منہ سے روایت کیا ہے۔

وہل انک لبوا الخصم و حسن ماب۔ (سورہ ص)

ترجمہ: ”اور کیا آئی ہے آپ کے پاس الطار فریجان مقدمہ کی جب انہوں نے دہیار چھندی عبادت گاہ کی اور جب اچانک داخل ہوئے داؤد پر۔ پس آپ کچھ گھبرا گئے ان سے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہم تو مقدمہ کے دو فریق ہیں۔ زیادتی کیا ہے ہم میں سے ایک نے دوسرے پر۔ آپ

حدیث پاک میں نظر قرآن سے مراد زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اور بزورِ وحی آپ کو عطا ہوئی تھی۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ روایت مضموناً ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسا ملک عطا فرمایا تھا جس میں بسنے والے لوگ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔ وہ گھوڑے پر زین کسے کی دیر میں زیور کی طاقت مکمل کر لیتے۔ یہ کمال تیزی ہے۔ حالانکہ آپ آیات میں تدبیر سے کام لیتے۔ طاقت خوش الحانی سے کرتے۔ آواز میں ایسی لے اختیار کرتے تھے کہ اس سے خشوع پکڑا۔ ”صلوات اللہ وسلامہ علیہ“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

و آتینا داؤد زبوراً ترجمہ: ”اور ہم نے عطا فرمائی داؤد کو زبور“

زبور ایک مشہور کتاب ہے یہ کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر (تفسیر ابن کثیر) میں وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں مواظعہ اور حکم تھے۔ اہل نظر سے یہ چیز چھپی نہیں ہے۔

گائے کا مقدمہ اور مدعی کا قتل:

و شددنا ملکہ و آتیناہ الحکمۃ و فصل الخطاب۔

ترجمہ: ”یعنی ہم نے انہیں ایک عظیم مملکت سے نوازا اور ان کے حکم کو نافذ ٹھہرایا۔“

علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں گائے کا ایک مقدمہ لے کر آئے ایک دعویٰ کرتا تھا کہ یہ مقابل نے گائے مجھ سے چھینی ہے۔ مدعی علیہ انکار کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا معاملہ رات پر اٹھا رکھا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے بزورِ وحی آپ کو حکم دیا کہ مدعی کو قتل کر دو۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حکم دیا ہے کہ تجھے قتل کر دوں۔ اب الاحالہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو جو دعویٰ کرتا تھا۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے اللہ کے نبی بلاشبہ میں اس وجہ سے میں سچا ہوں۔ ہاں اس سے پہلے میں نے اس کے باپ سے گھیت کا ٹکڑا لے لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور وہ شخص قتل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت کی دھماک بیٹھ گئی اور وہ بہت ہی آپ کے فرمانبردار بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”و شددنا ملکہ“ اسی وجہ سے کہا گیا ہے ”و آتیناہ الحکمۃ“ کا مطلب ہے ہم نے انہیں دولت سے نوازا ”و فصل الخطاب“ ”شرح“ ”شمسی“ ”مقاوہ“ ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور کئی دیگر

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ان کا ارشاد ہے سورہ "ص" کا جہدہ واجب جہدوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جہدہ کرتے دیکھا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ "ص" پر جہدہ کیا اور فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام نے یہاں جہدہ تو یہ کیا تھا اور ہم یہاں جہدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ (بخاری۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ اور اس روایت کرنے میں امام احمد اکیلے ہیں ہاں اس کے راوی اللہ ہیں۔)

ابوداؤد حضرت ابوسعید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر سورہ "ص" کی تلاوت کی۔ جب آیت جہدہ پر پہنچے تو نیچے اترے اور جہدہ کیا۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہدہ کیا۔ دوسرے دن بھی اس کی تلاوت فرمائی جب آیت جہدہ پر پہنچے تو لوگ جہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جہدہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ آپ منبر سے اترے اور جہدہ کیا۔ (اسے روایت کرنے میں ابوداؤد اکیلے ہیں اور اس کی اسناد صحیح بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہے۔)

امام احمد سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید اللہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ وہ سورہ "ص" لکھ رہے ہیں جب آیت جہدہ پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قلم، دوات اور وہاں پر ہر چیز جہدے میں گری ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ خواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آیت جہدہ تلاوت کرتے تو جہدہ کرتے۔ (اسے روایت کرنے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہیں۔)

ترمذی اور ابن ماجہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے آیت جہدہ تلاوت کی تو درخت نے میرے ساتھ جہدہ کیا۔ میں نے جہدہ میں گرے درخت سے یہ آواز بھی سنی۔ الہی اس کی برکت سے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ لے۔ اور اسے اپنی جناب میں ذخیرہ بنائے اور اس کے طفیل مجھ سے (گناہ کے) بوجھ کو دور کر دے۔ اور اسے میری طرف سے قبول فرما جس طرح اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی۔

ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجئے اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ۔ (صورت نزاع یہ ہے کہ) یہ میرا بھائی ہے اور اس کی نناؤں دنیاوی ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں۔ آپ نے فرمایا: بیشک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دنیا کو اپنی دنیاؤں میں ملا دے اور اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان حصہ داروں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اور فوراً خیال آگیا داؤد کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں اور (دل و جان سے) اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر اور بیشک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خواہ صورت انبیاء ہے۔"

حقد میں و متاخرین میں سے کئی آئمہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ واقعات بیان کیے ہیں جو سب کے سب اسرائیلی روایات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان واقعات میں کئی سراسر جھوٹے ہیں جسے لکھنے سے میں نے جان بوجھ کر اعراض کیا ہے اور صرف قرآن کی آیات میں مذکور واقعہ پر اکتفا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

سورہ "ص" میں واقع آیت جہدہ کے بارے آئمہ کرام میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ جہدہ شکر ہے اور بعض کے نزدیک دوسرے جہدوں کی طرح یہ جہدہ بھی واجب ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عوام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباد سے جہدہ "ص" کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تھا کہ تم یہاں جہدہ کیوں کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا کیا تو یہ آیت پڑھتا نہیں۔

ومن ذرینہ داؤد و سلیمان۔ ﴿سورۃ الانعام﴾

ترجمہ: اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان۔

اولئک الذین ہدی اللہ فیہدھم القصد۔ ﴿سورۃ الانعام﴾

ترجمہ: یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راہ پر چلو۔

"پس حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان حضرات میں سے ہیں جن کے راستے پر چلنے کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم دیا گیا۔ اس آیت پر حضرت داؤد علیہ نے جہدہ کیا اور (ان کی افتدہ میں) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت پر جہدہ کیا۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آیت کجہ پڑھی اور پھر کجہ لایا۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کجہ میں درخت والی دیو دھاماٹک رہے تھے جو اس شخص نے بیان کی تھی۔

(ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ میں اس کی اس سند کے علاوہ اور کسی سند سے واقف نہیں ہوں۔)

بعض مفسرین عقلم کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چالیس دن تک برابر کجہ میں رہے۔ یہ قول مجاہد، حسن اور کئی دیگر مفسرین کا ہے۔ اس سلسلے میں ایک موضوع حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ لیکن اس کی سند میں یزید رقاشی ہے جو ضعیف اور متروک الروایت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُّورٍ وَكَرَّمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَمَتَّعَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ زُجُجًا وَنُفُوسًا وَآزْوَاجًا مِثْلَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ترجمہ: ”پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تکفیر اور جھٹک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خوبصورت انعام ہے۔“

یعنی ان کے لیے قیامت کے روز بڑا قرب ہوگا۔ لفظ ”ذلفی“ کا معنی ہے قربت کا وہ مقام جو حضور باری سے کسی انسان کو عطا ہوتا ہے اور اس کی سبب بندہ ظہیرہ قدس میں حضور کی کامقام حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے ”انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے میروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے توہوں ہاتھ دائیں ہیں۔ (یہ مقام انہیں نصیب ہوگا) جو اپنے اہل خانہ میں انصاف کرتے ہیں۔ اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں اور جس چیز پر انہیں امارت دی جاتی ہے اس میں انصاف کرتے ہیں۔“

یوم قیامت سب سے زیادہ موقوف شخص:

امام احمد اپنی سند میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور مجلس خداوندی میں سب سے زیادہ قرب کا مستحق امام عادل ہوگا اور قیامت کے روز موقوف ترین اور زیادہ عذاب کا مستحق ظالم ہوگا۔

(امام ترمذی نے فضیل بن مرزوق الاثر کے حوالے سے اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اوپر فرماتے ہیں کہ اس سند کے علاوہ کسی اور سند کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔)

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اور عبید اللہ بن ابی زیاد سے روایت کرتے ہیں۔ جعفر بن سلیمان نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہما وان له عندنا لولفی و حسن ماب کے بارے میں سنا فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز حضرت داؤد علیہ السلام پاپے بخشش کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے داؤد آج اسی طرح خوبصورت اور مترنم آواز سے میری مدح و ستائش بیان کر جیسے دنیا میں کیا کرتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو نے یہ دو آواز مجھ سے والیں لے لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آج وہ آواز میں تجھے پھر لوں گا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام آواز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے تو اہل جنت کو تمام نعمتیں اس آواز کے مقابلے میں قیچ محسوس ہوں گی۔

بلادوا انا جعلتك خليفة في الارض لانهن بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ (سورہ مائے ترجمہ) ”اے داؤد ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو (اننا) نائب زمین میں پس فیصلہ کیا کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اور نہ پیروی کیا کرو ہوائے نفس کی وہ بھکاوے کی تمہیں رام خدا سے۔ بے شک جو لوگ جھٹک جاتے ہیں راہ خدا سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب فرما رہا ہے۔ مراد امور کی نگہداشت اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنا اور اس حق کی پیروی کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اپنی آراء اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ غیر کی راہ مت چننا اور میرے بغیر کسی اور کی مٹاؤں کا لحاظ رکھ کر فیصلے مت دینا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور میں عدل و انصاف کی ایک مثال تھے۔ کثرت عبادت اور طرح طرح کی ریاضتوں میں بہترین نمونہ شمار ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ دن رات میں کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی تھی کہ جس میں آپ اللہ کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت خداوندی میں مشغول نہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اعملوا آل داؤد شكروا و قليل من عبادي الشكور۔ (سورہ سبأ)

ترجمہ: ”اے داؤد کے خاندان والو! (ان نعمتوں پر) شکر ادا کرو اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔“

ابو بکر بن ابی الدنیا، ابو جلد سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی۔ اے میرے رب! میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ تیرا شکر بھی تو تیری نعمت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ اے داؤد! کیا تو جانتا نہیں کہ تجھے جتنی نعمتیں میسر ہیں سبھی میری عطا کردہ ہیں؟ عرض کی۔ اے میرے رب! کیوں نہیں فرمایا: میں تیری طرف سے اس پر شکر راضی ہوں۔

یعنی، انہی شہاب سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جیسا کہ اس کی ذات کے کرم اور جلالِ عظمت کے لائق ہے؟ اللہ نے وحی فرمائی: "اے داؤد! تو نے کرنا کاتین کو تھکا دیا۔" (اس حدیث کو اسی طرح ابو بکر بن ابی الدنیا نے علی بن الجعد سے اور انہوں نے امام سفیان ثوری سے روایت کیا ہے۔)

آل داؤد کی حکمت بھری باتیں:

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کتاب "الزہد" میں فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان ثوری نے خبر دی۔ انہوں نے کسی شخص سے روایت کیا۔ اس شخص نے حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے روایت کیا فرمایا: آل داؤد کی حکمت بھری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ عقلمند پر لازم ہے وہ چار گھڑیوں میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ (۱) اس وقت جب اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو (۲) جب اپنی ذات کا محاسبہ کر رہا ہو۔ (۳) اس گھڑی جب وہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو جو اسے اس کے پیروں سے آگاہ کرتے ہوں اور اس کے نفس کے بارے اسے سچی سچی باتیں بتاتے ہوں۔ اور (۴) جب وہ خلوت میں ہو کہ وہاں نفس اور اس کے رب کے سوا کوئی نہ ہو۔ وہاں دیکھئے کہ کیا حال ہے اور کیا چیز فریاد ہے۔ یہ ایک گھڑی پہلی تینوں مساعیوں کی معاون ہے اور دلوں کے لیے تسکین ہے۔ اور عقل مند پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو پہچانے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے کام کی طرف متوجہ رہے۔ عاقل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تین میں سے کسی ایک صورت میں سفر کرے۔ آخرت کے گوشے کے لیے۔ اپنے گزر اوقات کی فراہمی کے لیے اور غیر محرم میں لذت (انکسار) کے لیے۔

حافظ ابن عساکر نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سوانح حیات میں عجیب و غریب باتیں بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔

"یتیم کے لیے رحیم باپ کی مانند بن جاؤ اور جان لے کہ تو ایک کھیتی کی مانند ہے جو بوٹی جاتی ہے اور پھر کاٹی جاتی ہے۔" سند غریب کے ساتھ یہ بھی مرفوعہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام

نے فرمایا: اے گناہ کی فصل کاشت کرنے والے تو اس کھیت سے کاٹنے اور خاردار جھاڑیاں ہی اٹھائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا: "حق خطیب کی مثال اپنی قوم میں انکی ہی ہے جیسے اس گانے والے کی مثال جو میت پر کھڑا گارہا ہو" آپ ہی کا فرمان ہے نخی کے بعد فقر کتنا ہی قبیح ہے۔ مگر اس سے بھی زیادہ قبیح بدایت کے بعد گمراہ ہو جانا ہے۔ فرمایا: "دیکھا اپنی قوم میں جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے کہ تیری طرف منسوب ہو اسے تنہائی میں ہرگز نہ کر۔" ایک اور فرمان ہے: "اپنے بھائی سے وہ وعدہ مت کر جسے تو پورا نہ کر سکے۔ یہ چیز تیرے اور اس کے درمیان عداوت کا سبب بن جائے گی۔"

کثرت ازواج پر یہودیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرنا:

محمد بن سعید فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن مروان قدی نے اطلاع دی۔ مجھ سے ہشام بن سعید نے جان کیا۔ انہوں نے عمر مولى مفرد سے روایت کیا کہ جب یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیاں کرتے دیکھا تو کہنے لگے: دیکھو یہ شخص نہ کھانے سے سیر ہوتا ہے اور نہ عورتوں سے اس کا جی بھرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں اس لیے یہودی حسد کرتے تھے اور تعداد ازواج پر طعن و تفتیح کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر آپ نبی ہو تو عورتوں کی طرف راضی نہ ہوتے۔ نبی بن اخطب یہودی اس میدان میں سب سے آگے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی تکذیب فرمائی اور انہیں خبردار کیا کہ یہ عیب نہیں اپنے نبی پر میرا فضل و احسان ہے اور فرمایا:

ام يحسدون الناس على ما اتيهم الله من فضله. (سورۃ النساء)

ترجمہ: "کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے" یعنی اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہما السلام کو ہزار بیویاں عطا فرمائی تھیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہزار بیویوں میں سے سات سو مہر والی اور تین سو زنانہ خواہ تھیں۔ ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں جو پہلے اور یا کی بیوی تھیں۔ جس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام نے آزمائش کے بعد شادی فرمائی تھی۔ یہ اعتراض تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام پر وارد ہوتا ہے۔ "لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ" کہیں نے ایسے ہی ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سواور حضرت سلیمان علیہما السلام کی ہزار بیویاں تھیں۔ جن میں سے تین سو خواہ تھیں۔

عبادت انبیاء:

حافظ اپنی تاریخ میں صدقہ دمشق کے حالات میں روایت کرتے ہیں۔ صدقہ دمشق وہ شخص ہے جو حجر بن عدسہ قمی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابو ہریرہ قمی سے وہ صدقہ دمشق سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روزوں کے بارے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جو بحث میں میرے پاس محفوظ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے بتاؤں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ روزہ رکھنے والے۔ بہت زیادہ قیام کرنے والے اور بہت بہادر تھے جب دشمن سے منہ بھیز ہوتی تو پیٹھ نہیں بھیسوتے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ستر آوازوں میں نلور پڑھتے تھے اور خوب الحانی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ رات کے وقت وہ ایسی نماز ادا کرتے کہ خود بھی روتے اور ہر چیز پر بھی گریہ طاری کر دیتے اور آپ کی آوازیں کریم و اللہوں کے مارے لوٹ آتے اور اگر تم چاہو تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے روزے کے بارے بتاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کے پہلے تین، درمیانی تین اور آخری تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے مہینے کو شروع بھی روزوں سے کرتے، وسط میں بھی روزے رکھتے اور اس کا اختتام بھی روزوں پر کرتے اور اگر تمہاری مشاقت ہو تو حضرت مریم عزاہ بتول کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزوں سے متعلق تمہیں بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر روزے سے رہے۔ جو کی روٹی تناول فرمائی۔ صوف کا لباس پہنا۔ جو ملتا کھا لیتے اور نہ ملتا تو کسی سے سوال نہ کرتے نہ کوئی پوچھا کہ مرے (تو تمہیں ہوتے) اور نہ گھر تھا کہ خراب ہوتا۔ جہاں رات آتی مصلیٰ بچھا کر کھڑے ہو جاتے اور صبح تک نماز ادا کرتے۔ آپ تیرا انداز تھے کبھی نشانہ خطا نہ گیا۔ جب بھی کسی حکار کا ارادہ کیا اسے حاصل کر لیا۔ آپ بنی اسرائیل کی مجالس سے گزرتے تو ان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے۔

اور اگر تمہارا ارادہ ہو تو ان کی ماں مریم بہت عمران کے روزوں سے آگاہ کروں۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور دو دن افطار کرتے۔

اور اگر تمہاری مرضی ہو تو نبی امی عربی حضرت محمد ﷺ کے روزوں کی بابت تجھے بتاؤں۔ آپ ﷺ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرتے اور فرمایا کرتے تھے یہ پوری زندگی کے روزے ہیں۔

تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلہ میں جو احادیث گزر چکی ہیں ان میں یہ صراحت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹہ سے ان کی تمام نسل کو ناپا کر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں انبیاء علیہم السلام کو بھی دیکھا۔ ان میں انیس ایک ایسا شخص بھی نظر آیا جو کمال وجہ بہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی: اللہ تعالیٰ! انتا حسین ورحمنا یہ جو ان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی۔ پروردگار اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا: ساٹھ سال۔ عرض کی: مولیٰ کریم اس کی عمر میں اضافہ فرما۔ فرمایا: ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں صرف ایک صورت میں کہ تیری عمر کم کر کے اس کی عمر بڑھا دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر چالیس سال کا اضافہ فرمادیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی اور فرشتہ اہل آیت انہوں نے فرمایا: میری عمر میں سے تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اور جو عمر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پہ فرمائی تھی وہ بھول گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی ہزار سال پوری کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی سو سال پوری کر دی۔ اسے حضرت امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے ان حزیہ اور ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ہم اس کے مختلف طرق کو پہلے ذکر کر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں تفصیل ملاحظہ کریں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال:

علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے خیال کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر ۷۰ سال تھی میرے نزدیک یہ بات لحاظ اور مردود ہے اہل کتاب کے بقول حضرت داؤد علیہ السلام نے چالیس سال تک حکومت کی۔ اس مدت کو قبول کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اسے رو کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رہا آپ ﷺ کا وصال تو امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام بہت قیصر تنہ انسان تھے، جب آپ کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لے جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر جاتے اور آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر نہ آتا جب تک کہ آپ واپس نہ آ جاتے۔ حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے، دروازہ بند ہو گیا، جب آپ کی ایک بیوی گھر کے کام کرنے لگی تو دیکھا کہ گھر کے کچن میں ایک شخص کھڑا ہے، مکان کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے

انہیں بلایا اور فرمایا: گھر کے اندر کھڑا یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص کہاں سے اندر آ گیا حالانکہ دورہ ازہ تو بند ہے۔ خدا کی قسم! اہم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: لاے، دیکھا کہ گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے، آپ نے پوچھا: تو کون ہے؟ وہ شخص بولا: میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہوتا اور نہ پروے میری راہ روک سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا: تو بخدا پھر آپ فرشتہ اجل ہیں۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، پھر حضرت داؤد علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، حتیٰ کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی، جب آپ کی قبضہ و تحفین ہو چکی اور لوگ اس کام سے فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کرو۔ پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کر دیا، یہاں تک کہ زمین تاریک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا: اپنے پروں کو ٹکراؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے دکھانے لگے کہ پرندوں نے کیسے کیا؟ حضور نبی کریم ﷺ کی روح مبارک بھی انہیں کے ہاتھوں قبض ہوئی اور اس دن عقابوں نے آپ پر سایہ کیا۔ (اس حدیث کو صرف امام احمد نے نقل کیا ہے۔ اسکی سند بہتر ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔)

اور "طلبت علیہ یومئذ العصور حید" کے الفاظ کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ پرندے سایہ کرنے کیلئے غالب آگئے یعنی چھا گئے۔ "مضریہ" کا معنی ہے شکرے جن کے پر لیے ہوتے ہیں۔ "مضریہ" کا واحد "مضری" ہے۔ جو ہری کہتے ہیں اس سے مراد طویل پروں والا شکر ہے۔

سہی ابو مالک سے، وہ ابن مالک سے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کی رحلت اچانک ہوئی اور یہ دن ہفتہ کا تھا۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کر دیا۔ سہی بھی اپنی مالک اور حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا وصال مبارک ہفتہ کے دن اچانک ہوا۔

اسحاق بن بشر، سعید بن ابی عروبہ سے، وہ قتادہ سے، وہ الحسن سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو عمر مبارک سو سال تھی اور جدہ کے دن آپ کی وفات اچانک ہوئی۔ ابو سکین جہری کے بقول حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحلت اچانک ہوئی۔ (اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔)

بعض علماء سے روایت ہے کہ ملک الموت جب حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا تو آپ اپنے حجرے سے نیچے اتر رہے تھے، آپ نے فرمایا: تھوڑی دیر کیلئے رک جاؤ تاکہ میں نیچے اتر

اؤں یا اوپر حجرے میں چلا جاؤں۔ فرشتے نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! اسل میں نے آٹا اور رزق یہ سب اپنے اقتسام کو پہنچے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حیرتوں پر مجبور رہے ہو گئے اور سجدے کی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی۔

اسحاق بن بشر فرماتے ہیں: ہمیں وافر بن سلیمان نے بتایا: اس نے ابی سلیمان قسطنطینی سے، انہوں نے حضرت وہب بن منہ سے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں: بہت سے لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازہ میں شرکت کیلئے حاضر ہوئے۔ گرم ترین یہ دن سورج کی تیش میں گزار دیا۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ آپ کے جنازہ میں چالیس ہزار راہبوں نے شرکت کی۔ جنیوں نے راہبانہ نوپیاں پہن رکھی تھیں۔ (اور اسی وجہ سے پہچانے جا رہے تھے) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ماتم کیا گیا۔

پرندوں کا جنازہ پر سایہ کرنا:

حضرت وہب بن منہ فرماتے ہیں: گرمی نے لوگوں کو جب پریشان کر دیا تو وہ کہنے لگے: اے سلیمان! اس گرمی سے بچنے کا کوئی انتہام کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باہر نکلے، پرندوں کو بلایا، پرندے حاضر ہوئے آپ نے انہیں غلم دیا کہ لوگوں پر اپنے پروں کا سایہ کرو، ہر طرف سے پرندوں نے پروں کو آپس میں ملا کر سایہ کر دیا۔ یہاں تک کہ ہوا رک گئی۔ قریب تھا کہ لوگ اس طغیٰ سے مر جاتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا: ہم پر بیٹائی میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر باہر آئے، پرندوں کو آواز دی کہ سورج کی طرف سے لوگ سایہ میں تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ لوگ کھلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت (کی یہ وسعت) دیکھ رہے تھے۔

حافظ ابو یعلیٰ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کے درمیان سے اٹھایا اور یہ لوگ توفیق میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ان میں تبدیلی آئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حواری دو سو سال تک ان کی تعلیمات اور سنت پر کار بند رہے۔ (یہ حدیث غریب ہے اور اس کا مرفوع ہونا کل نظر ہے۔) مسیح بن عطاء حدیث روایت کرنے میں ضعیف ہے۔ (اللہ اعلم)

اور سے لوگوں سے جانوروں کے گفتگو نہ کرنے میں کوئی مصلحت بھی نظر نہیں آتی۔ مولیٰ کریم مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیوانی کی بات کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔
 "وب اوزعنی" ترجمہ: اے میرے رب! میری رہنمائی فرما۔ اور مجھے وحی کے نور سے نواز۔
 ان اشکر نعمتک النبی العمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی: اے اللہ! مجھے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے، جن سے تو نے مجھے نوازا ہے، مجھے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خصوصیت عطا کرتے ہوئے ممکنات و نبوت اور جانوروں کی بولیوں کی فہم سے نوازا ہے۔ مجھے عمل صالح کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ میرا شرف فرما، اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔

والدین سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ ﷺ کی والدہ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نہایت ہی عابدہ اور صالحہ خاتون تھیں۔ جیسا کہ سفید بن داؤد، یوسف بن محمد بن المنکدر سے "وہ اپنے باپ سے، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! رات کو زیادہ نہ سویا کر، کیونکہ رات کو زیادہ سونا قیامت کے دن بھٹانے والا ہوتا ہے۔"

حیوانی کا بارش کیلئے دعا کرنا:

ابن ماجہ نے اپنے چاروں مشائخ سے انہی الفاظ کے ساتھ اسی سند کے ذریعے روایت کیا ہے۔
 عبد الرزاق، معمر سے، اور وہ زہری سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور آپ کے ساتھی دعا کے استقار کیلئے اٹھے۔ دیکھا تو ایک حیوانی اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر بارش کی دعا مانگ رہی ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: "واپس چلو، تمہاری بارش کی دعا قبول ہوگئی۔ اس حیوانی نے بارش کی دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔"

ابن مساکر کہتے ہیں یہ حدیث صرف ما بھی مذکور ہے مگر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "انبیاء کرام میں سے ایک نبی لوگوں کی معیت میں اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنے کی غرض سے نکلا تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک حیوانی اپنی ٹانگ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے فرمایا: واپس چلو اس حیوانی کے ٹھیل تمہاری بارش کی دعا سنی جا چکی ہے۔"

اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور نبی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دن آپ ﷺ اپنے لاؤ الشکر سمیت روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں جن وانس چاند پرند ہر قسم کی مخلوق تھی۔ جن اور انسان آپ کے ساتھ چل رہے تھے اور پرندے اپنے پروں سے لشکر پر سایہ کیے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ اول تا آخر پورا لشکر بڑے سکون سے پروں کی چھاؤں پر رواں دواں تھا۔ ہر فرد اپنی اپنی جگہ محو سفر تھا نہ کوئی لشکر سے آگے نکلنے کی جسارت کرتا اور نہ پیچھے رہنے کا خیال دل میں لاتا۔

حتى اذا انوا علی و اذا لسل قالت لعل با ايها النعل ادخلوا مساكنكم لا يحطركم سليمان و جنوده و هم لا يشعرون۔

ترجمہ: "یہاں تک کہ وہ ایک لکڑی والی میں پہنچے جہاں حیوانیاں رہائش پذیر تھیں، ایک حیوانی بولی: اے حیوانیو! اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تم کو بے دھیانی میں روند نہ ڈالے۔" حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ کے بقول حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر طائف کی ایک وادی سے ہوا۔ آپ ایک تخت پر تھے، جسے ہوا اڑا لے جا رہی تھی، جس حیوانی نے دوسری حیوانیوں کو خبردار کیا، اس کا نام "جرسا" تھا اور وہ بنو اشعوبان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے بقول یہ حیوانی قدر و قامت میں بھیڑیے جتنی تھی اور لشکر کی تھی۔ وہب کا قول کل نظر ہے۔

سیاق کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے گھر سواروں اور لشکریوں میں ایک گھوڑے پر سوار سفر کر رہے تھے۔ نہ کہ وہ اذن تخت پر اڑتے جا رہے تھے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کیونکہ صورتحال اگر یہ ہوتی تو حیوانیوں کے کچلے جانے کی تمام چیزیں ہوتی تھیں، مثلاً جانور، گھوڑے، اونٹ، سامان خورد و نوش، خیمے، چوپائے، پرندے اور دوسری تمام چیزیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ قصیدہ مذکورہ اپنی جگہ ہوگا۔

مقصود یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حیوانی کی گفتگو سمجھ گئے کہ وہ اپنی قوم کو بچنے کی حقین کر رہی ہے۔ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی نعمت سے نوازا تھا جس سے باقی تمام لوگ محروم تھے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے تمام جانور انسانوں سے گفتگو کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے عہد لیا اور انہیں ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا۔ اسی عہد کی وجہ سے اب وہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے۔ یہ قصہ محض جہالت کی پیداوار ہے، اگر اسے سچ مان لیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے کوئی خصوصیت نہیں رہتی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ

ہے آپ غور کریں کہ کیا علم دین چاہتی ہیں۔ ملکہ نے کہا: اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسے بردار کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہاں کے محرز شہریوں کو ذلیل۔ اور یہی ان کا دستور ہے۔ (اس لیے جنگ کرنا قرین و آئینہ اندیشی نہیں اور میں سمجھتی ہوں ان کی طرف ایک تھوڑے پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں سو جب قاصد آپ کے پاس (ہدیہ لے کر) آیا تو آپ نے فرمایا: کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ (سنو!) جو عطا فرمایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے بلکہ تم تو اپنے ہدیہ پر پلوں کے نہیں مانتے تو وہاں چلا جاؤ ان کے پاس اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلہ کی ان میں تاب نہیں اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔

ان آیات طیبات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہر جہ کے واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ہر قسم کے پرندے تھے۔ ایسے پرندے بھی تھے جن کی ڈیوٹی تھی یہ ہوتی کہ آپ جس چیز کو طلب کرتے وہ حاضر کر دیتے اور جس طرح بادشاہوں کے دربار میں لشکری و قلعے و قلعے سے حاضر ہوتے رہتے ہیں یہ پرندے بھی اپنی اپنی باری پر خدمت میں حاضر رہتے۔ ہر جہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب صحراء میں سفر کرتے ہوئے پانی نہ مل سکتا تو یہ پانی کو تلاش کرتا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی دیگر مفسرین کی روایت سے ثابت ہے۔

ہر جہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ وہ پانی کو زمین کی جہت سے بھی دیکھ لیتا ہے، جہاں ہر جہ پانی کی نشاندہی کرتا اس جگہ پر کنواں کھود کر پانی حاصل کر لیا جاتا اور صحراء میں لوگ اس سے اپنی پیاس بجھاتے اور دوسری ضروریات بھی استعمال کرتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر جہ کو طلب فرمایا تو وہ اپنی خدمت کی جگہ سے غائب پایا گیا۔

فقال مالی لا اری الہدھد ام کان من الغائبین۔

ترجمہ: "کیا وہ ہے کہ آج وہ غائب ہے اپنی خدمت کی جگہ موجود نہیں، یا مجھے نظر نہیں آ رہا۔" حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی کہ اگر وہ غائب ہوا تو اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مفسرین نظام کا سزا کی نوعیت کے بارے اختلاف ہے، بہر حال اوعیت کی بھی یہ تصور سزا تھی۔

اولا ذبحہ اولیا قیس سلطان مین۔

یا میں اسے ذبح کر دوں گا یا پھر اسے اپنے غائب ہونے کی کوئی مناسب دلیل لاؤ ورنے کی جو اسے بلا کرت سے بچائے۔

سہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "عہد سلیمانی میں لوگ قہر میں مبتلا ہوئے آپ نے لوگوں کو عقم دیا کہ وہ شہر سے باہر نکلیں (کہ بارش کیلئے دعا کریں) تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوٹی اپنی ٹانگ پھیلائے کھڑی ہے اور دعا کر رہی ہے۔" اے اللہ! میں تیری مخلوق کا ایک فرد ہوں تیرے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔" حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش سے نوازا۔

قصہ بلقیس:

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

و تفقد الطیر فقال مالی لا اری الہدھد۔ و ہم صغرون۔ (سورہ النمل) ترجمہ: "اور آپ نے (ایک روز) پرندوں کا جائزہ لیا، تو فرمانے لگے: کیا وہ ہے کہ مجھے (آج) بد نظر نہیں آ رہا۔ یاد ہے ہی غیر حاضر (اگر وہ غیر حاضر ہے) تو میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر دوں گا یا اسے لانا پڑے گی، میرے پاس کوئی روشن سند، پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری (کہ وہ آ گیا) اور کہنے لگا: میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، وہ (یہ کہ) میں لے آیا ہوں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے اور اسے وہی ملتی ہے ہر قسم کی چیز سے اور اس کا ایک عظیم (الشان) تخت ہے۔ میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو کہ وہ سب سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آراستہ کر دیے ہیں ان کیلئے شیطان نے ان کے (یہ مشرکانہ) اعمال پس اس نے روک دی ہے انہیں (سیدھے) راستہ سے پس وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کو جو نکالنا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ آپ نے فرمایا: ہم پوری تحقیق کریں گے، اس بات کی کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو ہمیں غلط بیانی کرنے والوں سے ہے لے جا میرا یہ مکتوب اور پہنچا دے ان کی طرف پھر بہت کرکھڑا ہو جاؤ ان سے اور دیکھو وہ ایک دوسرے سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ (غلط پڑھ کر) ملکہ نے کہا: اے سردار ان قوم! پہنچایا گیا ہے میری طرف ایک عزت والا خط۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو زمین (اور) آسمان پر ہے، تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو، میرے مقابلے میں چلے آؤ میرے پاس فرمانبردار بن کر۔ ملکہ نے کہا: اے سردار ان قوم! مجھے مشورہ دو، اس معاملہ میں۔ میں کوئی قسم فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم موجود نہ ہو وہ کہنے لگے: ہم بڑے طاقتور سخت جنگجو ہیں۔ اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں

فلعلک غیر بعید ترجمہ: ”ہد ہد کچھ دیر کیلئے غائب رہا، پھر حاضر خدمت ہوا۔“

اور عرض کیا:

اسطت بما لم تحط به ترجمہ: ”میں ایسی خبر لیکر آیا ہوں جس سے آپ واقف نہیں تھے۔“

و جنتک من مباء بناء یقین ترجمہ: ”میں سب کے متعلق ایک سچی خبر لیکر آیا ہوں۔“

بلکہ سب کا تعارف:

اور وہ یہ خبر ہے کہ سب میں ایک عورت ہے جو بادشاہی کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر نعمت میسر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم تخت کی مالک ہے۔ ہد ہد نے یمن کے علاقوں میں ملکہ اس کے وزراء اور اعیان حکومت کے بارے تمام تفصیلات بتائیں۔ یہ بھی بتایا کہ بادشاہ کی چونکہ زینہ اولاد نہیں تھی اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی کو وہاں کی عوام نے اپنا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اور وہ باپ کے تاج کی وارث قرار پائی ہے۔

فلہی ترجمہ: دیگر آئمہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سہام کے بادشاہ کی وفات کے بعد ایک مرد کی رسم تاج پوشی ہوئی لیکن فساد پھوٹ پڑا۔ بادشاہ کی بیٹی نے اس شخص کو پیغام نکاح بھیجا، اس نے قبول کر کے اس سے شادی کر لی، جب وہ رات کو اس کے جملہ عروسی میں داخل ہوا تو اس نے اسے شراب پلائی اور جب وہ نشے میں دھت ہوا تو اس عورت نے اس کا سر قلم کر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ لوگوں نے بادشاہ کی اس بیٹی پر اتفاق کر لیا اور اسے تاج پہنا کر بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ عورت بلقیس بنت سیرح تھی۔ سیرح کا اصل نام ہد ہد تھا۔

ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام سرائیل بن زید بن جہن بن المسرج بن الحارث بن قیس بن صلی بن سہام بن شجب بن عرب بن قحطان تھا۔ بلقیس کا باپ بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے یمن کی کسی عورت سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی جس کا تعلق جنات کی نسل سے تھا اور اس کا نام ریحانہ بنت اسکن تھا۔ اسی کے بطن سے بلقیس نے جنم لیا۔ اس بیٹی کا نام تلحہ تھا اور اسے بلقیس کہتے تھے۔

فلہی نے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلقیس کے والدین میں سے ایک جن تھا۔“ (یہ حدیث غریب ہے اور اسکی سند میں ضعف ہے۔)

فلہی نے فرمایا: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں بلقیس کا تذکرہ کیا تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے عورت کو

عمران بنادیا۔“ ترمذی اور نسائی نے حید کے حوالے سے روایت کیا۔ حید نے حسن سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بقول یہ حدیث حسن صحیح ہے۔)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”واوقیت من کل شیء“ یعنی جو ایک عورت اور ایک بادشاہ کی شان کے لائق ہے وہ سب نعمتیں بلقیس کو حاصل ہیں۔ ”ولہا عرش عظیم“ یعنی مملکت کا تخت جو انواع و اقسام کے نعل و جواہر سے مرصع ہے اور بڑے قیمتی اور نایاب زیورات سے سجا ہے۔ پھر ہد ہد نے بتایا کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ اس لعین کے کہنے سے انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کی عبادت شروع کر رکھی ہے۔ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے محسوسات اور معنویات اس کے احاطہ اور اک میں ہیں وہ اسے چھوڑ کر سورج کو اپنا دیوتا یقین کرتے ہیں۔

”اللہ لا الہ الا هو۔ رب العرش العظیم“

ترجمہ: ”اللہ جو معبود حقیقی ہے اس کا تخت غلوقات کے تجھوں سے کہیں بڑا ہے۔“

مکتوب بنام بلقیس:

حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ہد ہد کی باتوں کو سن کر ملکہ بلقیس کے نام ایک خط ارسال فرمایا جس میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تبلیغ کی اور لکھا کہ میرے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور فرمانبردار بن کر حاضر ہو جا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں آپ نے لکھا ”الاتعلو علی“ یعنی میری اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی نہ برتو ”وانصونی مسلمین“ بلا چون و چرا اس ہاتھ باندھے فرمانبرداروں کی طرح میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ہد ہد خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ آج اسی واقعہ سامنے رکھ کر لوگوں نے بھی خطوط ارسال کرنے کا یہ طریقہ ایجاد کر لیا لیکن کہاں زمین اور کہاں آسمان۔ ایسا تفاوت کجا تا کجا

مفسرین عقلم کرتے ہیں کہ ہد ہد نے خط لیا اور بلقیس کے پاس پہنچ گیا۔ بلقیس اپنے نعل سے اکیلی بیٹھی تھی۔ ہد ہد نے خط پھینک دیا۔ بلقیس نے اٹھایا، پڑھا اور اس کے مندرجات پر خوب غور و خوض کیا، لیکن کسی فیصلہ پر نہ پہنچی۔ فوراً دربار منعقد کیا۔ اعیان مملکت حاضر ہوئے۔ مسئلہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں بلقیس مخاطب ہوئی: ”قالت یا ایہا العلانی اتقنی الی کتاب حکیم“ پھر یہ خط انہیں پڑھ کر سنایا۔ خط کا عنوان تھا: ”انہ من سلیمان“ کہ یہ خط

ولما جاء سليمان قال اعملون بصل لما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل انتم بهد
يتكم تفرحون۔

یہ تجھے بڑی بڑی چیزوں پر مشتمل تھے۔ مفسرین عظام نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتیس کے قاصد سے فرمایا جبکہ اس گفتگو کو لوگ سن رہے تھے۔
"ارجع اليهم فلنا نبيهم بحدود لا قبل لهم بها ولنخر جنهم منها اذلة وهم صاغرون"
تو اپنے یہ تجھے لے کر وہیں چلا جا جہاں سے یہ لے کر آیا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وہ
نعمتیں ہیں، وہ دولت ہے وہ تجھے ہیں اور ایسے خدمت گزار ہیں کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جن
تحفوں پر تم اتنے نازاں و فرحان ہو۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔
"فلنا نبيهم بحدود لا قبل لهم بها" ترجمہ: میں ایسے لشکر روانہ کروں گا جس کے مقابلے کی تم
میں سکت نہیں ہوگی، نہ تم اس لشکر کا راستہ روک سکو گے نہ اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک
سکو گے نہ ان کے ساتھ قاتل کرنے کی تم میں سکت ہوگی۔ وہ لشکر تمہیں درپردہ کر کے رکھ دے گا۔
تمہیں اپنے شہروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دے گا اور اپنی جہنم بھومی میں بھی ٹھہر نہیں سکو گے۔ وہ لشکر
تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ تمہاری عزت خاک میں مل جائے گا۔ "وهم صاغرون" ذلت و
رسوائی تمہارا مقدر ٹھہرے گی اور تم سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جب انہیں یہ پیغام پہنچا تو ان کے
سامنے اطاعت و فرمانبرداری کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی وقت آپ کی بات کو قبول کر لیا، تمام
اپنی ملکہ کی معیت میں ہاتھ ہاند سر جھکا گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کیلئے
چل دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ملکہ سبا اپنے خاصان مملکت کی معیت میں
حاضری دینے آ رہی ہے تو آپ جنوں سے مخاطب ہوئے جو آپ کیلئے سحر کر دیئے گئے تھے۔ قرآن
پاک نے اس واقعہ کو تصدیقاً سے بیان کیا ہے۔

قال يا ايها الملوك ائكم يا نبى بعرشها مع سليمان قد رب العلمين۔ (سورة الملک)
ترجمہ: "آپ نے فرمایا: اے (میرے) درباریو! کون تم سے ملے آئے گا، میرے پاس اس
کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آجائے میری خدمت میں فرمانبردار بن کر۔ عرض کیا: ایک عفریت
نے جنات میں (عکس ہوئے) میں لے آتا ہوں، آپ کے پاس اسے پیش آؤں گی کہ آپ کھڑے ہوں
اپنی جگہ سے۔ اور بے شک میں اس کو اٹھالانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں (اور) اثنین بھی ہوں۔ عرض

حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ فرمانہ کے بعد لکھا تھا: "وانه بسم الله الرحمن
الرحيم، الا تعلقو على و اتوني مسلمين" (اور یہ خط کی عبادت ہے) اللہ کے نام سے شروع
کرتا ہوں جو رحیم ہے تم لوگ غرور و تکبر نہ کرو اور میرے پاس فرمانبردار بن کر چلے آؤ،
بتیس نے خط سامنے کے بعد اپنے ایمان مملکت سے مشورہ کیا کہ ہمیں ان نئے نازک
حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنی ملکہ کا کمال احترام کیا بڑے ادب سے گزارش کی
کہ ہم آپ کے غلام ہیں جو آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ بتیس نے کہا: "يا ايها الملوك اتوني على
امري ما سكنت فاطعة امرا حتى تشهدون۔" میں تمہاری عدم موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں
کرتی۔ اس لیے اے میرے وفادار وزراء مملکت اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو۔" قالوا نحن اولو
قوة و اولو باس شديد۔" یعنی ہم بڑی طاقتور قوم ہیں اور دشمن کو جواب دینے کی ہم میں سکت
اور حوصلہ موجود ہے۔ اگر تیرا حکم ہو تو ہم جنگ کی راہ اختیار کرتے ہیں لیکن "الا هو اليك
فانظري ماذا تأمرين" فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے آپ غور کریں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی
ہیں۔ ان لوگوں نے بتیس کو یقین دہانی کرا دی کہ اس نازک صورتحال میں آپ کا ہر ایک حکم سنا
جائے گا اور اس کی اطاعت ہوگی اور ساتھ ساتھ اسے آگاہ بھی کر دیا کہ ہم میں لڑنے اور مقابلے
کرنے کی استطاعت ہے تمام امور اسی کو تفویض کر دیئے کہ جو تو مناسب خیال کرے فیصلہ صادر
کرے۔ بتیس کی رائے ان تمام لوگوں کی نسبت زیادہ مکمل اور صاحب تھی وہ جانتی تھی کہ خط لکھنے
والا کوئی عام شخص نہیں۔ وہ نہ تو مغلوب ہو سکتا ہے نہ اس کے قدم روکے جاسکتے ہیں نہ اسے دھوکا
دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی مخالفت کی جاسکتی ہے۔

"قالت ان الصلوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعززة اهلها اذلة و كذلك
يفعلون" بتیس نے اپنی جتنی رائے سے انہیں آگاہ کر دیا۔ کہنے لگی کہ یاد رکھو اگر وہ بادشاہ ہماری اس
مملکت کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سارا بوجہ اور ساری شدت صرف اور صرف مجھے اٹھانا
ہوگی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ "اننى امر سلة اليهم بهدية فناظروهم يرجع المرسلون" میں کچھ
تجھے بھیج رہی ہوں۔ دیکھیں قاصد کیا پیغام لاتا ہے۔ اس کی معلومات میں آخری فیصلہ کیا جائے گا۔
دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کا بادشاہ ہے۔ اس نے تمنا کف دے کر
ایک قاصد روانہ کیا وہ جانتی تھی کہ نبی سلیمان تجھے قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ کافر ہیں اور یہ بھی نہیں
جانتی تھی کہ ان کے لشکروں میں لڑنے کی طاقت کس حد تک ہے۔ بہر حال

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ایماندار جنوں میں سے تھے۔

اور مشہور ہے کہ انہیں اسم اعظم یاد تھا۔

ایک قول کے مطابق وہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔

چوتھا قول یہ ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے لیکن یہ قول بہت غریب ہے۔

امام بیہقی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ سیاق کلام اس کی تردید کرتا ہے۔ امام بیہقی فرماتے

ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک تخت لانے والے حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے۔

"انا آتیک بہ قبل ان یوقد الیلک طرفک" ایک قول کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ تخت

لانے میں اتنی دیر لگے گی جتنی دیر کہ آپؐ منہائے نظر تک ایک قاصد کو بھیجیں اور وہ واپس آجائے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پلک جھپکنے کی دیر ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہو ہے کہ جلیقے کا تخت لانے میں اتنی دیر ہوگی جتنی دیر آپؐ

اپنی آنکھ کو کھلا رکھ سکتے ہیں اور یہ قول زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے۔

"فلما رآہ مستقرا علیہ" یعنی اس مختصر مدت میں جلیقے کے تخت کو یمن سے بیت المقدس

میں اپنے سامنے دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا: "هذا من فضل ربی لیلویء اشکوام

اکھر" یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کا فضل اپنے بندے پر ایک آزمائش ہے کہ کیا وہ شکر بجا

لاتا ہے یا کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے "ومن شکر فلانما یشکر لنفسہ" یعنی شکر کا فائدہ تو

شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ "ومن کفر فلان ربی غنی کریم" یعنی میرا رب شکر کرنے والوں

کے شکر سے بے نیاز ہے اور اسے کفر کرنے والوں کا کفر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں بڑے زیورات میں سے کچھ تہہ بلی کی جائے

اور اسے جلیقے کی ایک غیر معروف تخت بنا دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی فہم و فراست اور عقل و

دانش کا اندازہ لگایا جائے، لہذا آپؐ نے فرمایا:

"نظر اتھندی ام تکنون من الدین لا ینھتدون۔ فلما جاءت قبل اھکذا عرشک

قالت کالہ ہو۔"

یہ جلیقے کی فطانت اور کمال عقل مندی کا ثبوت تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ وہ تخت نہیں ہو سکتا

تھا کیونکہ وہ تو اسے پیچھے سرزمین یمن میں چھوڑ آئی تھی۔ اور یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ

سکتی تھی کہ کوئی یہ کارنامہ بھی سرانجام دے سکتا ہے کہ اتنی مسافت سے اتنا بڑا تخت تھوڑی سی دیر میں

کیا: اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا (اجازت ہو تو) میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس

اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک تو

فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل (و کرم) ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا

ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کیلئے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے (وہ اپنا نقصان

کرتا ہے) بلا شک میرا رب غنی بھی ہے (اور) کریم بھی۔ آپ نے حکم دیا فضل بدل دو اس کیلئے اس

کے تخت کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو حقیقت کو نہیں

پہچانتے۔ سو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ کہنے لگی: یہ تو ہو، یہ وہی ہے

اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعہ کی اس سے پہلے اور ہم تو فرمانبردار بن کر حاضر ہوئے ہیں اور

روک رکھا تھا اسے (ایمان لانے سے) ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا

بے شک وہ قوم کفار سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں جب اس نے دیکھا اس

(کے بلوریں فرش) کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں

چڑیلوں سے۔ آپ نے فرمایا: (یہ پانی نہیں) یہ چمکدار محل ہے بلور کا بنا ہوا (اس کی آنکھیں کھل

گئیں) کہنے لگے: اے میرے پروردگار میں آج تک ظلم و ظالمتی نہی، اپنی جان پر اور (اب)

ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔"

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مطالبہ کیا کہ وہ جلیقے کا معروف تخت لے آئیں جس پر

وہ بیٹھ کر فیصلے سناتی ہے تو

"قال عفريت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک"

یعنی جلیقے کے برخاست ہونے سے قبل لے آؤں گا۔

کہتے ہیں کہ آپؐ صبح سویرے عدالت منعقد کرتے اور زوال تک برابر بنی اسرائیل کے

درمیان پھوٹنے والے جھگڑوں کا فیصلہ فرماتے رہتے۔

جن نے زوال سے قبل تخت جلیقے کے لانے کے بارے میں عرض کیا تھا۔ "و الی نقوی

امین" یعنی میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، یا اکی بیشی وہ

آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔

"قال عنده علم من الکتاب" مشہور یہ ہے کہ یہ عالم آصف بن برخیا تھے، جو رشتہ میں

حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔

ارض بیت المقدس میں حاضر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا:

و اوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین و صدھا ما کانت تعبد من دون الله انھا کانت من قوم کافرین۔

ترجمہ: ”حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتیس کو سورج کی عبادت سے روکا۔ بتیس اور اسکے ہم قوم سورج کی عبادت کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اس باطل دین کو اختیار کر رکھا تھا۔“

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتیس کی آمد سے پہلے یہ حکم دے رکھا تھا کہ شمش کا ایک محل تعمیر کیا جائے اور اس کا فرش اس انداز سے بنایا جائے کہ نیچے پانی چلنا نظر آئے۔ محل کا چھت بھی شمش کا ہو اور فرش کے نیچے پانی میں پھلیاں اور دوسرے آبی جانور چھوڑ دیے جائیں، جب یہ محل تعمیر ہو چکا تو بتیس بھی آگئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا کہ ملک اور اس کے ایمان مملکت کو پیش کیا جائے۔

فلما رآه حسبہ لجة و کشف عن ساقیھا قال انه صرح معرود من قواریر قالت وب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین۔

جب بتیس نے اس باوریں فرش کو دیکھا تو بھی کہ گہرا پانی ہے۔ اس لیے دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: یہ پانی چمکدار محل ہے اور اس کا فرش بلور کا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے تجھے پانی نظر آ رہا ہے۔ بتیس کی آنکھیں کھل گئیں، بارگاہِ نداوندی میں عرض کیا: رب العالمین! میں آج تک اپنے آپ پر ظلم و حاقی رہی ہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبود اللہ رب پر ایمان لاتی ہوں۔

ایک قول کے مطابق یہ کارستانی جنوں کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بتیس کو بد شکل لگائیں۔ اس کی ناگوں پر بال تھے، اس لیے انہوں نے پانی جیسی کیفیت پیدا کر کے اس کو کپڑا اٹھا کر پنڈلیاں نکلی کرنے پر مجبور کر دیا۔

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ بتیس چونکہ ایک جننی کی نسل سے تھی، اس لیے اس کے پاؤں گھوڑے جیسے تھے۔ پہلا قول محل نظر ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتیس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انسانوں سے پوچھا کہ ہال صاف

کرنے کیلئے کیا استعمال کیا جائے؟ انسانوں نے استرے کی تجویز پیش کی، لیکن بتیس نے اس کے استعمال سے انکار کر دیا۔ آپ نے جنوں سے پوچھا تو انہوں نے ہال صاف کرنے والے پوڈر کا مشورہ دیا اور آپ کیلئے تمام تعمیر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے حمام میں قدم رکھا، جب انہوں نے اس کی سختی کو محسوس کیا تو تکلیف کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگے، اور فرمایا: ہائے اس سے پہلے کہ ہائے نفع نہیں دے گی۔

فلکی وغیرہ بیان کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتیس سے شادی کی اور انہیں یمن کی بادشاہت سے معزول نہ کیا وہ حسب سابق یمن کی ملکہ رہیں، آپ نے انہیں واپس یمن بھیج دیا اور خود بیت المقدس میں رہے۔ ہر مہینے تشریف لے جاتے اور تین دن وہاں قیام کرتے۔ آپ نے یمن میں بتیس کیلئے تین محل بھی تعمیر کروائے، جو نعمہ ان، مسالین اور یمن کے نام سے مشہور تھے۔ واللہ اعلم ابن اسحاق بعض اہل علم سے وہ حضرت اب بن منہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتیس سے خود عقد نکاح نہیں فرمایا بلکہ یمن کے بادشاہ سے اس کا نکاح کر دیا اور یمن کے بادشاہ زوہیر کو سخر کرنے کے بعد یمن میں بتیس کیلئے تین محل تعمیر کروائے جن کا ذکر ابھی آپ پڑھ رہے تھے۔ لیکن پہلا قول زیادہ مشہور اور زیادہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ووهنا لقواد سلیمان نعم العبد انه اواب۔۔۔۔۔ و حسن ماب۔۔۔۔۔ سورہ ص

ترجمہ: ”اور ہم نے عطا فرمایا داؤد و سلیمان (جیسا فرزند) بڑی خوبیوں والا بہت رجوع کرنے والا، جب پیش کیے گئے آپ پر سہ پہر کو تین پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے۔ تو آپ نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کیلئے (پھر انہیں چلانے کا حکم دیا) یہاں تک کہ چھپ گئے پردہ کے پیچھے۔ (حکم دیا) واپس لاؤ انہیں میرے پاس۔ تو ہاتھ بھرنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ اور ہم نے تخت میں ڈالا سلیمان (علیہ السلام) کو اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم پھر وہ (ہماری طرف) متوجہ ہوئے۔ عرض کیا اے اللہ! مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میرے بعد بے شک تو ہی بے اندازہ عطا کرنے والا ہے، میں ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا چاہتی تھی آپ کے حسب حکم آرام سے جدھر آپ چاہتے اور سب دیو بھی ماتحت کر دیئے کوئی معیار اور کوئی غلط خود۔ اور ان کے علاوہ (جو سرکش تھے) ہاتھ دے دیئے گئے تھے زنجیروں میں (اے سلیمان!) یہ ہماری عطا ہے چاہے (کسی کو بخش کر) احسان کر چاہے اپنے پاس رکھ

تم سے باز پرس نہ ہوگی اور بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام۔“
اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹے سلیمان علیہ السلام سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات طیبات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے۔ فرمایا: ”نعم العبد اللہ اواب“ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والا اور اطاعت میں کمر بستہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد گھوڑوں کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ”الصفات“ سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو صرف تین ناگوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور چوتھی ناگ کا صرف کھر لٹکتے ہیں۔ ”الحیاد“ سے مراد تیار شدہ تیز رفتار ”فقال انی اجبت حب النحر عن ذکر ربی حتی لو اردت بالحبیب“ اس سے مراد سورج ہے سورج حجاب کے پیچھے چھپ گیا یعنی غروب ہو گیا۔

بعض کے نزدیک ”توارت“ کا قائل گھوڑے ہیں۔ یعنی گھوڑے آنکھوں سے اوچھل ہو گئے اور کسی آڑ میں چلے گئے۔ جیسا کہ عنقریب ہم ان دونوں اقوال کو ذکر کریں گے۔ ”ردھوا علی فطلق مسحا بالسوق والاعناق“ کہتے ہیں کہ آپ نے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو تلواریں سے کاٹ دیا بعض کے نزدیک ان کے پسینے کو صاف کیا کیونکہ وہ چل کر آئے تھے اور ایک قول کے مطابق آپ کے سامنے جب گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا اور گھوڑے پسینے سے شرابور واپس پہنچے تو آپ نے ان کی گردن اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا۔

اکثر مفسرین نے پہلا قول اختیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہے حتیٰ کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں سے روایت کیا گیا ہے۔ جو بات اس سلسلہ میں قطعی طور پر کہی جاسکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے بلا نظر ایک نماز بھی ترک نہیں فرمائی، ہاں اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ آپ کی شریعت میں یہ امر جائز تھا کہ جہاد یا کسی اور مقصد کیلئے نماز کو موخر کر دیا جائے۔ آپ نے اسباب جہاد کی خاطر نماز کو موخر کی ترک نہیں فرمائی۔ جب علماء کرام نے دعویٰ کیا ہے کہ شریعت محمدی میں لڑائی کے دوران نماز موخر کرنا جائز تھا۔ ملاۃ الخوف کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہوا۔ اسی لیے خندق کی لڑائی کے دن حضور نبی کریم ﷺ نے عصر کی نماز کو موخر فرمایا تھا۔ یہ قول حضرت امام شافعی وغیرہ کا ہے۔

مکحول اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تاخیر کا یہ حکم آج تک موجود ہے۔ شدید جنگ کے وقت نماز کو موخر کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں ملاۃ الخوف کے حصن میں ہم نے اس چیز کو تحصیل ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خندق کی جنگ کے دن حضور نبی کریم ﷺ نے مکحول گئے جس کی

وجہ سے نماز موخر ہو گئی۔ اس آخری قول کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد نہ رہا، وہ مشغول رہے اور نماز جاتی رہی۔ واللہ اعلم۔

جو شخص ”حتی لو اردت بالحبیب“ میں عائد خمیر کا مرجع گھوڑوں کو قرار دیتا ہے، اس کے نزدیک تو نماز کا وقت ختم ہوا اور نہ نماز قضا ہوئی۔ ”ردھوا علی فطلق مسحا بالسوق والا عناق“ سے مراد گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کو کاٹنا مراد نہیں بلکہ پسینہ صاف کرنا مراد ہے۔ یہ قول علامہ ابن جریر کا ہے، کیونکہ علامہ ابن جریر اس بات کو مستبعد سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی بلا وجہ حیوانوں کو قتل کرے اور قیمتی مال بغیر گناہ کے ضائع کر دے۔ لیکن علامہ ابن جریر کی یہ توجیہ عمل نظر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہاب میں یہ جائز ہو اور شریعت محمدی میں بعض علماء کے نزدیک بھی یہ حکم موجود ہے کہ جب مسلمانوں کو اندیشہ ہو کہ بھیڑ بکری وغیرہ حیوان دشمن کے ہاتھ جائیں گے تو انہیں ذبح کر دینا جائز ہے تاکہ دشمن کی تقویت کا باعث نہ بنیں، اسی لیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ موتہ میں اپنے گھوڑے کی کوئی نہیں کاٹ ڈالی تھی۔

بعض مفسرین مقام فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم گھوڑا تھا۔ ایک قول کے مطابق دس ہزار گھوڑوں کی کوئی نہیں کافی تھیں۔ تیسرے قول کے مطابق ان میں سے تیس گھوڑے پروں والے تھے۔ ابو داؤد اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس آئے طایفہ پر کھڑے ہوئے، اچھلے سے وہ پردہ ہٹ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن گزلیوں سے کھڑا کرتی تھیں وہ نظر آنے لگیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میری گزلیاں ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے دیکھا کہ درمیان میں ایک گھوڑا ہے جس کے پر کھڑے سے ٹپٹے۔ یہ آپ ﷺ نے پوچھا گزلیوں کے درمیان کیا ہے؟ عرض کیا: گھوڑا۔ آپ نے پوچھا پروں والا گھوڑا؟ عرض کیا: کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ آپ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر حضور نبی کریم ﷺ انہیں دیے حتیٰ کہ آپ کی داغریں مبارک نظر آنے لگیں۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا نعم البدل عطا فرمایا۔ ایسی ہوا آپ کیلئے مسخر ہو گئی جو تھوڑی دیر میں آپ کو ایک مہینے کی مسافت پر لے جاتی اور پھر واپس لے آتی۔ عنقریب اس بارے تفصیلی گفتگو ہوگی۔
امام احمد رحمہ اللہ اور ابوالدہاء سے روایت کرتے ہیں کہ ابوقحادہ اور ابوالدہاء اکثر بیت المقدس کی

کریم ﷺ نے فرمایا: جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دو دعائوں کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ تیسری دعا ہمارے لیے ہے۔

انہوں نے ایک دعا یہ کی: میرا فیصلہ حیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ دوسری دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ملک کی التجا کی، جو ان کے بعد کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی سن لی۔ اور انہوں نے تیسری دعا یہ کی کہ محض عبادت کی غرض سے جو شخص اس مسجد میں آئے تو اس حال میں نکلے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں اور وہ اس طرح پاک صاف ہو چکا ہو جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ پس وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق تھا۔

﴿اور مذہبی، دانش مند، ان خدایہ، ان حبان، حاکم، دینی﴾

و داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرت اذ لغت فیہ عین القوم و کنا لبحکمہم شاہدین ففہمنا ہا سلیمان و کلا آتینا حکما و علما۔ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: "اور یاد کرو داؤد اور سلیمان (علیہم السلام) کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے۔ ایک بھیجی کے بھگڑنے کا جب رات کے وقت چھوٹ گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلہ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ سو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو، اور ان سب کو ہم نے بخشا تھا حکم اور علم۔"

خاصی شریعہ اور کئی اسلاف ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انگوروں کا کھیت تھا۔ جس میں دوسری قوم کی بکریاں چھوٹ گئیں اور اسے چٹ کر گئیں۔ ان بکریوں نے درختوں کو بے برگ و بار کر دیا اور کچھ باقی نہ بچا۔ دونوں فریق حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دعویٰ دائر ہوا۔ فریقین کی گفتگو سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ ربوڑ کا مالک اس نقصان کی قیمت ادا کرے، جب فریقین عدالت سے باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، تو انہوں نے سورۃ تعال بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ دیتا کہ بکریاں کھیت والے کو دیدی جائیں اور وہ اس وقت تک ان کے دودھ اور لٹاں سے قانہ حاصل کرتا رہے جب تک کہ باغ صحیح ہو کر پھل نہ دینے لگ جائے، جب باغ شربار ہو تو بکریاں مالک کو دیدی جائیں اور باغ و باغ والے کو حوالے کر دیا جائے۔ یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام

طرف سے کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک تانہ بدوش سے ملے، اس نے ہمیں بتایا کہ حضور نبی کریم ﷺ میرا ہاتھ بچا کر مجھے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم سکھانے لگے۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: جب تو کوئی ایسی چیز ترک کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے نیچے کا حکم دیا ہے تو وہ تجھے ضرور اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیہ جسد اثم الالب

ترجمہ: "اور ہم نے قنہ میں ڈالا (حضرت سلیمان علیہ السلام) کو اور ان کے تحت پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا، پھر (وہ) ہماری طرف متوجہ ہوئے۔"

علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور دیگر کئی مفسرین نے یہاں صلف صالحین کی ایک جماعت کے حوالے سے کئی آثار بیان کیے ہیں۔ ان تمام آثار کا اکثر تعلق اسرائیلی روایات سے ہے۔ ان میں سے اکثر منکر ہیں۔ ہم نے اپنی تفسیر میں ان اقوال پر تنبیہ کی ہے۔ یہاں ہم صرف آیات کی تلاوت پر اکتفا کریں گے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام چالیس دن تک اپنے تخت عدالت سے غائب رہے، چالیس دن گزرنے کے بعد واپس آئے۔ اسی دوران بیت المقدس کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر نو کی سعادت حاصل ہوئی۔ تعمیر اول حضرت اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام) کے ہاتھوں سرانجام پائی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! اللہ اسب سے پہلے کوئی مسجد تعمیر ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مسجد حرام۔ میں نے پوچھا: پھر کوئی مسجد؟ آپ ﷺ نے بتایا: مسجد بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا: ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: چالیس سال۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسجد حرام کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ جا مل ہے۔ چالیس سال کو تو رہنے دیجئے۔ ان کی مشیت ہی کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا سوال اس شخص کے بارے تھا جس نے آخر میں مسجد کی تکمیل کی اور ان کے بعد کسی اور نے تکمیل نہیں کی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی تین دعائیں

عبداللہ بن فیروز، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی

کے گوش گزار ہوئی تو آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطابق فیصلہ دیا۔
عدیث پاک سے بھی تقریباً ایسا ہی ثابت ہے یہ حدیث ابی زناد کے حوالے سے شیخین نے نقل کی ہے۔ ابی زناد اخرج سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دو عورتیں جاری تھیں۔ دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، بھیڑیاں جھینا اور ایک عورت کا بچہ لے بھاگا۔ دونوں بھگتے لگیں، بڑی کہنے لگی: بھیڑیے نے تیرا بچہ لے لیا ہے چھوٹی نے کہا: نہیں، بھیڑیے نے تیرا بچہ کھایا ہے۔ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں فیصلہ کروانے کیلئے حاضر ہوئیں۔ آپ نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچیں آپ نے ارشاد فرمایا: چھری لائی جائے تاکہ میں بچہ کو دو حصوں میں کاٹ کر ان میں سے ہر ایک کو نصف دے دوں، جو عمر میں چھوٹی تھی وہ حج اٹھی اللہ آپ پر رحم کرے (ایسا نہ کیجئے) یہ بچہ بڑی کا ہے۔ (حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ اسی کا ہے اور وہ اسے قتل سے بچانا چاہتی ہے ممتا کے جذبہ کے تحت کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی کا ہے) آپ نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں دیدیا۔

ہو سکتا ہے کہ دونوں فیصلے شریعت موسوی کی رو سے صحیح ہوں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ صحیح قرار پایا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور بتایا: یہ علم خاص ہمارا عطا کر دہ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کے بعد ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تعریف فرمائی۔

و کلا ینبأ حکما و علما و سحرنا فہل انعم شا کروں۔ ﴿سورۃ الانبیاء﴾

ترجمہ: ”چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سر زمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے، اور ہم نے سحر کر دیئے شیطانوں میں سے جو (سمندروں میں) غوطہ زنی کرتے ان کیلئے اور کیا کرتے طرح طرح کے اور کام اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔“
ہوا کو سحر کر دیا گیا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فسحرنا لہ الریح نجوی لولفی و حسن ماب۔ ﴿سورۃ ص﴾

ترجمہ: ”پس ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنادیا، چلتی تھی آپ کے حسب حکم آماں سے جدھر آپ چاہتے۔ اور سب دیوبہی ماتحت کر دیئے کوئی معمار اور کوئی غلط خود۔ اور ان کے علاوہ (جو سرکش تھے) ہمارے دیئے گئے زنجیروں میں (اے سلیمان!) یہ ہماری عطا ہے چاہے (کسی کو بخش کر)

احسان کر چاہے اپنے پاس رکھ کم سے باز پرس نہ ہوگی اور بے شک انہیں ہمارے پاس بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام۔“

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی صورت میں نعم البدل عطا فرمایا۔ یہ ہوا گھوڑوں سے زیادہ تیز و زیادہ قوی اور زیادہ عظمت کی مالک تھی۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس پر سفر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا آپ جس طرف جس ملک کو تشریف لے جاتے ہوا خدمت کیلئے تیار ہوتی۔ آپ کیلئے لکڑی کا ایک تخت بنایا گیا تھا اور یہ تخت اتنا بڑا تھا کہ اس پر ضرورت کی تمام چیزیں رکھی جاسکتی تھیں۔ مثلاً پختہ مکانات، حمامات، خیمے، سامان سفر، گھوڑے اونٹ اور دوسری بوجھل چیزیں۔ ان کے علاوہ انسان اور جنات اور دوسرے کئی حیوانات اور پرندے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کا ارادہ فرماتے۔ میری فرض سے ملک سے باہر جانا ہوتا یا جنگ کی فرض سے کسی دشمن یا کسی دوسرے بادشاہ کی طرف سفر کرنا مقصود ہوتا تو تمام سامان اس تخت پر رکھ دیا جاتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے وہ اس تخت کو اٹھا لیتی اور بلندی پر پہنچا دیتی، جب یہ تخت بہت بلندیوں پر پہنچ چکا تو باد صبا کو حکم ہوتا اور وہ اس تخت کو اٹھا کر چلنے لگتی، اگر سفر تیزی سے طے کرنا مقصود ہوتا تو آمد می خدمت کیلئے تیار ہوتی اور جہاں چاہتے تشریف لے جاتے۔ آپ صبح بیت المقدس سے ٹھوسر ہوتے اور ایک مہینے کی مسافت پر واضح شہر اسطو میں پہنچ جاتے، شام تک وہاں ٹھہرے رہتے پھر ہوا، انہیں اسطو سے بیت المقدس میں واپس لاتی اور آپ رات یہاں گزارتے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و لسلیمان الریح غد و ہا شہور من عبادی الشکور۔ ﴿سورۃ صبا﴾

ترجمہ: ”اور ہم نے سحر کر دی سلیمان کیلئے ہوا، اس کی صبح کی منزل ایک ماہ کی ہوتی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی اور ہم نے جاری کر دیا ان کیلئے پگھے ہوئے تانبے کا چشمہ اور کئی جن (ان کے تابع کر دیئے) جو کام میں تھے رہتے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے، اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم (کی تعمیل) سے تو ہم اسے پکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وہ بناتے آپ کیلئے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں، عجیبے، بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں، اور بھاری دیوگیں جو چاہیوں پر جمی رہیں۔ اے داؤد کے خاندان والو! (ان نعمتوں پر) شکر ادا کرو، اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔“

رہا لفظ "القدور" الواسیات "تو حضرت مکرمہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسی بندیاں ہیں جو چنچلوں پر رکھی گئی ہوں اور اپنی جگہ سے الگ نہ ہوتی ہوں۔ یہی قول مجاہد اور دیگر کثیر مفسرین کا ہے۔ اور چونکہ یہ سارا اہتمام کھانا کھلانے اور مخلوق جن و انس پر احسان کرنے کی غرض سے کیا جاتا تھا اس لیے فرمایا "اعملوا آل داؤد شکوا و قليل من عبادي الشکور۔" ترجمہ: "اے داؤد والو! شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکروالے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ لِّسَاءِ غَوَاضٍ وَ آخِرِينَ مَقْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ (سورہ ص ۶)
 "اور دیوبھی آپ کیلئے مسخر کر دیئے گئے، کچھ تو ان میں سے عذارئیں بناتے اور کچھ پانی میں غوطہ زن ہو کر لعل و جواہر نکال لاتے۔ اور پانی کی تہ سے ایسی ایسی قیمتی چیزیں نکال لاتے جو اس زمین پر پہلے موجود نہ تھیں۔"

و آخِرِينَ مَقْرُونِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔

ترجمہ: "آخر ان میں سے جن سرکشی کرتے تو انہیں دودھ کر کے بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا۔"
 اعتقاد سے مراد بیڑیاں ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ اور مسخر کردہ ہیں جو اس ملک میں پائی جاتی تھیں جو آپ کو عطا فرمایا گیا اور جس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس کی مثال اس سے پہلے ملتی ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "ایک شریر جن میرے پاس اچانک آیا تاکہ میری نماز تہادے، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قہر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا، میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی کہ "اے اللہ! مجھے ایسا ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، پس میں نے اسے ناکام لوٹا دیا۔"

مسلم اور نسائی نے حضرت شعبہ کے حوالے سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے، ہم نے سنا آپ کہہ رہے تھے: "میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تجھ پر امانت ہو۔" یہ کلمات تین بار آپ ﷺ نے فرمائے اور ہاتھ کو اس طرح آگے بڑھایا گویا کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دمشق سے صبح روانہ ہوتے اسطر میں اترتے۔ یہاں تک کہ دو پہر کا کھانا تناول فرماتے اور پھر کو سفر ہو جاتے۔ رات کاہل میں بسر کرتے۔ دمشق اور اسطر کے درمیان ایک ماہ کی مسافت اور اسی طرح اسطر اور کاہل کے درمیان بھی ایک ماہ کا سفر ہے۔

میں (امام ابن کثیر) کہتا ہوں عمرانیات کے علماء نے لکھا ہے کہ اسطر کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاطر جنوں نے کی تھی۔ پہلے اسی کے شہر ترک میں آپ کا دار الحکومت تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی شہر بھی تھے۔ مثلاً تدمر، بیت المقدس، باب جردن، باب البرید ایک قول کے مطابق آخری دونوں شہر دمشق میں واقع تھے۔ لفظ قط سے مراد حضرت ابن عباس، مجاہد، مکرر، قتادہ رضی اللہ عنہم اور کئی مفسرین کے نزدیک چاندی ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے چاندی کا ایک پتھر جاری فرما دیا تھا۔ سدی فرماتے ہیں کہ پگلی ہوئی چاندی کا یہ پتھر صرف تین دن تک جاری رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام ضروریات مثلاً مکانات کی تعمیر وغیرہ کیلئے اسے جمع فرمالیا۔

و من الجن من يعمل بين يديه باذن ربه و من يزع منهم عن امرنا لنلقه من عذاب السعير۔
 ترجمہ: "اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان بنا دیا تھا، آپ جو کام ان سے لینا چاہتے وہ کرتے، اس میں سستی کرتے اور نہ بغاوت اور جو بغاوت کرتا کہاں تاقتا اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا۔"

"يعملون له عباداء من معاريب" اس سے مراد خوبصورت عذارئیں اور بیٹھکیں ہیں۔ "و تعاليل" دیوار پر کندہ تصویریں، یہ چیز ان کی شریعت میں جائز تھیں۔ "و جفان كالجواب" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جھان سے مراد زمین میں بنائے گئے تالاب کی مانند ہیں۔ آپ ﷺ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق اس سے مراد گڑھے ہیں۔ مجاہد، حسن، قتادہ، حجاج وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ حوض کی مانند تھیں ہوتیں۔ اس روایت کی بنا پر لفظ جواب چاہیہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ حوض ہے جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ لکھی فرماتے ہیں:

لروح علي آل المخلوق حفة كجاية الشيخ العراقي تفيق
 ترجمہ: "وہ آل خلق کے حوض پر آتی ہے جیسا کہ شیخ عراق کا کتواں پانی سے لہاب بھر کر بہتا شرب ہو جاتا ہے۔"

ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہم نے آج نماز میں آپ کو کچھ ایسے کلمات کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کہتے نہیں سنا اور آپ کو ہاتھ بڑھاتے بھی دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ میرے چہرے پر مارے تو میں نے تمن بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، خدا کی قسم اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا اور اس سے اہل مدینہ کے بچے کھیلے۔" (اسی طرح اسے نسائی نے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو احمد نے، ہم سے مرو بن معبد نے، ہم سے ابو عبیدہ بن سلیمان نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ "میں نے عطاء بن یدعلیٰ کو دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے آگے سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے دور کر دیا، پھر فرمایا: مجھ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا: حضور نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے صبح کی نماز ادا فرمائی، میں آپ کے پیچھے تھا، آپ نے قرأت کی اور بھول گئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "کاش! آپ مجھے اور ابلیس کو دیکھتے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا، میں نے اسے گردن سے پکڑ کر دبا دیا رکھا حتیٰ کہ اس کا عاب میرے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی پر لگا گیا، اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا، مدینہ کے بچے اس سے کھیلے۔ پس تم میں سے جو کر سکا ہوں اس کے اور قبلہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔"

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج

اکثر اسلاف نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار بیویاں تھیں، سات سو لاکھ میں اور تین سو سو خولہ۔ یعنی تین سو آزار اور سات سو لونڈیاں، اتنی زیادہ عورتوں سے تمتع حاصل کرنا بہت بڑا کام لگتا ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے فرمایا: میں آج رات ستر عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک شاہ سوار کی ماں بنے گی، جو راہ خدا میں جہاد کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست نے کہا: انشاء اللہ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ الفاظ نہ کہے، صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس بچے کا بھی ایک پہلو بیکار تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ کہتے تو ستر بچے پیدا ہو کر ضرور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ (شعیب اور ابو زناد کہتے ہیں تو اسے کی تعداد زیادہ صحیح ہے، اس سند کے

اقتبار سے امام بخاری اس حدیث کو روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔)

ابو یعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات باری باری میں سو عورتوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک بچہ بنے گی جو راہ خدا میں لکھوار زنی کرے گا، آپ ﷺ نے انشاء اللہ نہ کہا۔ اس رات سو عورتوں کے پاس تشریف لے گئے، صرف ایک عورت سے بچی پیدا ہوئی اور وہ بھی نصف انسان تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ انشاء اللہ کہتے تو ہر ایک عورت بچی بنتی جو راہ خدا میں لکھوار چلاتا۔ (اس کی سند صحیح کی شرط کے مطابق ہے لیکن اسے صحاح ستہ میں نقل نہیں کیا گیا۔)

امام احمد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: آج رات میں سو عورتوں سے شب باقی کروں گا، ان میں سے ہر ایک بچہ بنے گی جو راہ خدا میں جہاد کرے گا اور آپ نے انشاء اللہ نہ کہا، صرف ایک عورت نے بچہ بنا، مگر وہ بھی پورا نہیں تھا صرف ایک پہلو موجود تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر آپ انشاء اللہ کہتے تو آپ کے ہاں سو بچے ہوتے اور ہر ایک راہ خدا میں جہاد کرتا۔ (اسے روایت کرنے میں امام احمد بھی اکیلے ہیں۔)

حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا: آج رات میں سو عورتوں سے ہم بستر کریں گا، ان میں سے ہر عورت ایک بچہ بنے گی، جو راہ خدا میں جہاد کرے گا۔" حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آپ انشاء اللہ کہنا بھول گئے، آپ نے اس رات سو عورتوں سے مباشرت کی لیکن صرف ایک عورت نے نصف انسان بنا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر آپ انشاء اللہ کہتے تو قسم توڑنے والے نہ ہوتے اور اپنی حاجت پا لیتے۔ (اسی طرح اسے تخمین لے صحیحین میں عبدالرزاق کے حوالے سے اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

اسحاق بن بشر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی چار سو بیویاں اور سات سو لونڈیاں تھیں۔ ایک دن آپ نے کہا: آج رات میں ہزار بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک بچہ بنے گی جو راہ خدا میں جہاد کرے گا۔ آپ نے انشاء اللہ نہ کہا، رات کو آپ ہزار بیویوں کے پاس گئے لیکن ان میں سے صرف ایک عورت سے بچہ ہوا جس کی صرف ایک جانب صحیح تھی۔ (آحاد و حزن نہیں تھا۔) حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس ذات پاک کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ انشاء اللہ کہتے تو آپ کے کہنے کے مطابق ضرور

وصال:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهِمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنِّيهِمْ فَلَمَّا تَخَرَّتْ وَرَبَّتِ ضَلَّ جَمِيعُ الْبَشَرِ ۚ
ترجمہ: ”پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا نہ پتا بتایا جنات کو آپ کی موت کا گھر زمین کے دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو (اتنا عرصہ) نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔“

علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو سامنے اگا ہوا درخت دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو کس مقصد کیلئے ہے؟ تو وہ بتاتا کہ میں فلاں مقصد کیلئے ہوں۔ یعنی خوراک بول یا دل آپ اس کے کہنے کے مطابق اسے استعمال میں لاتے۔

ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک درخت آگ آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا: تیرا نام کیا ہے؟ درخت نے بتایا: میرا نام خروب ہے۔ آپ نے فرمایا: تو کس لیے ہے؟ درخت نے بتایا اس گھر کو خراب کرنے کیلئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی: اے اللہ! جنوں کو میری موت سے بے بہرہ رکھنا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کو پھیل کر ایک عصا بنایا اور اس پر ایک سال تک قید لگا کر کھڑے رہے اور جن کام کرتے رہے۔ دیمک نے اندر سے اس عصا کو کھا ڈالا۔ (حضرت سلیمان علیہ السلام گریہ کرتے تو) لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جن اگر غیب جانتے تو ایک سال تک سخت مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو اس طرح پڑھتے:

تَبَيَّنَتِ الْإِنْسَانُ أَنَّ الْجَنِّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا حَوْلًا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ
ترجمہ: ”جنوں نے دیمک کا شکر یہ ادا کیا، اسی لیے جنات اب دیمک کو پانی لا کر دیتے ہیں۔ (جس سے دیمک تڑو لکڑی پر نمی ہوتی ہے۔)“

سیدی حبیبہ ابوبالک اور ابوصالح سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ۴۰ سال، ۲۰ سال اور ۲۰ سال تک اور کبھی اس

شہر پیدا ہوتے اور وہ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ (اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں اسحاق بن بشر ہے اور یہ شخص منکر الحدیث ہے اور خصوصاً جب صحیح روایت کی نکتہ کر رہا ہو تو اس کی روایت کر دہ حدیث منکر ہوتی ہے۔)

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، آپ ایک وسیع مملکت کے فرمانروا تھے، لاؤ ٹھکر کی کثرت تھی اور ایسے ایسے خدمتگار تھے کہ نہ آپ سے پہلے مثال تھی اور نہ ہی آپ کے بعد مثال ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَأَوْقِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ كَذَٰلِكَ تَعَالَىٰ فِي مَعْلَمِ بَرِّجٍ ۖ

فَالرَّبُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ
ترجمہ: ”عرض کیا: میرے اللہ! مجھے معاف فرمائے اور عطا فرمائے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد۔ بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونوں نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد فرمایا:

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ترجمہ: ”(اے سلیمان علیہ السلام!) یہ ہر کی عطا ہے دیا ہے (کسی کو بخش کر) احسان کر چاہے اپنے پاس رکھ تم سے باز پرس نہ ہوگی۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا دیا ہے، اب آپ چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں محروم کر دیں۔ آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ آپ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں کا مالک بنا دیا ہے آپ جو چاہیں کریں اس پر آپ کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے نہ کہ اس رسول کی جو عہدیت کے مقام پر فائز تھا۔ مہم خاص کی شان یہ ہے کہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے دیتا ہے۔

ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو مقامات میں سے کسی ایک مقام کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نے اس مقام کو اختیار کیا کہ وہ عہدیت کے مقام پر فائز رسول ہوں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: عاجزی کو اختیار کیجئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت عامل عہدیت کو اختیار فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے خلافت اور حکومت آپ کے بعد آپ کی امت کو قیامت تک عطا فرمادی۔ قیامت تک آپ کی امت کا ایک گروہ غالب رہے گا۔ وَفِیہِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّةُ

سے کم بیت المقدس میں فلوت نشین ہوتے کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب آپ کا وصال ہوا، اس بار آپ کھانے پینے کی چیزیں لے کر بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو شروع دن سے جب آپ صبح سویرے دیکھتے تو ایک درخت آگ چکا ہوتا، آپ ﷺ اس کے پاس جاتے، اس کا نام پوچھتے۔ درخت اپنا نام بتاتا اور کہتا کہ میں فلاں مقصد کیلئے یا فلاں دوا کیلئے آگیا گیا ہوں۔ پس آپ ﷺ اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے۔ حتیٰ کہ ایک درخت آگ آیا جس کو "خروہ" کہا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا: تیرا نام کیا ہے؟ درخت نے کہا میں خروہ ہوں۔ آپ نے پوچھا: تو کس لیے آگیا ہے؟ اس نے کہا: میں اس عبادت گاہ کو مسمار کرنے کیلئے آگیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: میرے جیتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو مسمار نہیں فرمائے گا۔ لگتا ہے تو میری ہلاکت کیلئے ہے حالانکہ کہتا یہ ہے کہ میں بیت المقدس کو مسمار کرنے کیلئے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے اسے اکھیر لیا اور اپنے باغ میں لگا دیا، پھر آپ حجرے میں داخل ہو گئے اور اپنے عصا پر ایک لاکر نماز پڑھنے لگے، اسی حالت میں آپ فوت ہو گئے مگر جنوں کو کچھ علم نہ ہوا، اسی لیے وہ کام میں لگے رہے کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ آپ باہر جنوں کے تو سزا دیں گے۔ جنات مخراب کے ارد گرد جمع تھے اور مخراب میں رو شندان تھے، آپ ﷺ کے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ ایک شیطان جو ٹھٹھا چاہتا تھا اس نے کہا: اگر میں اس طرف داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گیا۔ شیطان مخراب میں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا تو جل جاتا۔ پس اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز نہ سنی، پھر واپس لوٹا اور آواز نہ سنی، پھر لوٹا مسجد میں گیا لیکن جلا نہیں۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ گھر سے پڑے تھے اور روح جسد فصری میں موجود نہیں تھی۔ وہ لٹکا اور لوگوں کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ انہوں نے کمرہ کھوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھا اور دیکھا کہ ان کے عصا کو جو جیش کی ٹکڑی کا تھا، دیکھ کھا گئی ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ ﷺ کی وفات کب ہوئی؟ انہوں نے اس جیسے عصا کو دیکھ کر دیکھا تو دیکھنے سے ایک دن اور رات میں جو کھا یا، پس انہوں نے اس کا حساب لگایا اور معلوم کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات تو ایک سال قبل ہو چکی ہے۔ یہ قرأت ابن مسعود کی ہے۔ وہ ایک سال تک برابر کام میں لگے رہے حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا۔ اس سے لوگوں کو یقین آگیا کہ جن جیسے نے ہیں اور وہ غیب نہیں جانتے، مگر وہ جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال سے باخبر ہو جاتے اور سال بھر تک آپ کے خوف سے سخت مشقت نہ اٹھاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَاد لَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاهُ فَلَمَّا خَوَّتِ بِهِتِ الْجَحَنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعِيبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ﴿سورہ سبأ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ جنات مجبورے بولتے ہیں، پھر شیطان (جنات) نے دیکھ لیا کہ اگر تو کھانا کھائی تو ہم بہترین کھانا لاتے، اگر تجھے پانی پینے کی ضرورت ہوتی تو ہم بہترین پانی سے تجھے سیراب کرتے، اب ہم پانی اور مٹی تیرے پاس لے آئیں گے۔

فرماتے ہیں کہ جنات پانی اور مٹی دیکھ کر مینا کرتے ہیں وہ چاہے جہاں ہو، فرماتے ہیں: کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مٹی کھڑی کے کھن میں پھنچ جاتی ہے، اسے درحقیقت جنات لے کر جاتے ہیں اور اس طرح دیکھ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب۔ ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے باب القدر میں فرماتے ہیں، حضرت خثیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے فرمایا، جب تو میری روح قبض کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بتا دینا۔ فرشتے نے عرض کیا میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، میری طرف آن میں بھیجی جاتی ہیں جن پر مرنے والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔

اصح بن فرج اور عبد اللہ بن وہب حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا: جب تجھے میری روح قبض کرنے کا حکم دیا جائے تو مجھے بتا دینا۔ ملک الموت تشریف لائے اور عرض کیا: اے سلیمان! مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم مل چکا ہے۔ آپ کی عمر میں صرف ایک لمحہ باقی ہے۔ آپ ﷺ نے جنوں کو بلایا اور حکم دیا: میرے ارد گرد یا لور کا ایک ایسا محل بناؤ جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ آپ نماز پڑھنے لگے اور عصا پر ٹیک لگائی۔ فرماتے ہیں: ملک الموت سے بھاگے نہیں، جن آپ کے سامنے کام میں لگے رہے اور آپ کو کھڑا دیکھ کر سمجھتے رہے کہ آپ بخیر حیات ہیں۔ دیکھنے سے آپ کی چھتری کو کھانا شروع کیا، جب وہ چھتری اندر سے کھنکھائی ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ بڑداشت نہ کر سکی اور آپ گر پڑے، جب جنات نے دیکھا تو بکھر گئے اور یہاں سے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَاد لَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَاهُ فَلَمَّا خَوَّتِ بِهِتِ الْجَحَنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعِيبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ﴿سورہ سبأ﴾

اصح رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھ تک ایک اور آدمی کی وسالت سے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت

حضرت شعیا بن امصیا علیہ السلام

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ ان انبیاء میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ کی بشارت دی۔ آپ کے زمانہ نبوت میں بنی اسرائیل پر حزقیہ بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ حزقیہ حضرت شعیا علیہ السلام کا مطلع و فرمانبردار تھا۔ آپ ﷺ انہیں جو حکم دیتے اسے بنالائے اور جس چیز سے روکتے اس سے اجتناب برتتے۔ ان دنوں بنی اسرائیل میں کئی حادثات ہوئے، بادشاہ ہوا، اور ان کے پاؤں میں گہرا زخم لگا، اسی دور میں بائبل کے بادشاہ نے بیت المقدس پر چڑھائی کی۔ اس بادشاہ کا نام سٹاریب بتایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے لشکر میں ساٹھ لاکھ جھنڈے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر سخت و سخت طاری ہوئی۔ بادشاہ حزقیہ نے اللہ کے نبی حضرت شعیا علیہ السلام سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے سٹاریب بادشاہ اور اس کے لشکر کے بارے کیا وحی فرمائی ہے؟ حضرت شعیا علیہ السلام نے فرمایا: ابھی تک تو ان کے بارے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، پھر وحی کا نزول ہوا۔ اور بتایا گیا: حزقیہ کو کچھ وصیت کرے اور اپنے بعد کسی کو بادشاہ مقرر کرے کیونکہ اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ جب حضرت شعیا علیہ السلام نے انہیں وحی کی بابت آگاہ فرمایا تو حزقیہ قبلہ رو ہوئے، نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی، دعا مانگی اور خوب روئے اور نہایت آہ و زاری کرتے ہوئے التجا کی۔ اے اللہ اے رب الارباب! اے تمام معبودوں کے معبود اے رحمن و رحیم ذات اے وہ ذات جسے انگہ اور نیند نہیں آتی! میرے عمل اور حسن قلعا کا بنی اسرائیل سے تذکرہ کر۔ یہ سب نعمتیں تیری عطا کرو ہیں تو میرے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے، میرے ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور کیا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حزقیہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ انہیں اپنی رحمت سے نوازا، اور حضرت شعیا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ حزقیہ کو بشارت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آہ و زاری پر نظر رحمت فرمائی ہے اور اس کی موت کو چند سال مؤخر کر دیا گیا اور سٹاریب تیرے دشمن سے تجھے نجات دی۔ جب حضرت شعیا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حزقیہ کے گوش گزار کیا تو وہ خوش ہو گئے۔ غم و پریشانی کے بادل چھٹ گئے۔ حزن و ملال کی گھٹائیں چھید ہو گئیں، آپ سجدہ ریز ہوئے اور التجا کی:

یہ زمانہ نصف ایک سال تک ایک لکائے گزرے رہا، جب حزقیہ کو دیکھ چاہت تھی تو آپ گریز کرتے، اسی طرح دیگر کئی مفسرین اور اسلاف سے ایسے ہی منقول ہے۔ واللہ اعلم
اسحاق بن بشر محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بائیس سال زندگی پائی اور چالیس سال تک حکومت کی۔ اسحاق فرماتے ہیں: ہمیں الہودوقی نے بتایا، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تیس سال تک تخت نشین رہے۔ واللہ اعلم
۱۱۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کل عمر پچاس سال سے کچھ زیادہ ہے۔ بادشاہی کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع فرمائی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے ابھام نے سترہ سال تک حکومت کی ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

فائدہ:

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے بعد اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام سے پہلے جو انبیاء کرام اشرف الائن کا تذکرہ۔

حضرت ارمیا بن حلقیا علیہ السلام

حضرت ارمیا بن حلقیا علیہ السلام لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ ہی کا نام خضر ہے۔ یہ قول شحاک کا ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے روایت کیا، لیکن یہ قول غریب ہے اور صحیح نہیں ہے۔

ابن عساکر فرماتے ہیں کہ بعض حدیث میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون دمشق میں ایک جگہ سے نمودار ہو رہا تھا، آپ خون سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: اے خون! لوگ تجھے میں مبتلا ہو رہے ہیں رک جا، خون درنا بند ہو گیا حتیٰ کہ اس کے بعد ظاہر نہیں ہوا۔

ابوبکر بن ابی الدنیا فرماتے ہیں: مجھ سے علی ابن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے احمد بن حنبل سے انہیوں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ارمیا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ! کونسا بندہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو سب سے زیادہ مجھے یاد کرتا ہے، جس کو میری یاد دنیا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، جسے نہ فساد کے وسوسے ستاتے ہیں اور نہ بھلا کے خیالات مضطرب کرتے ہیں، جب بیش دنیوی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو یہ مقرر ہو جاتا ہے اور جب بیش و عشرت کو چنایا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو میں اپنی محبت عطا کرتا ہوں اور انہیں ہر نعمت سے نواز دیتا ہوں۔

و ایتنا موسیٰ الکلب و جعلہ و جعلنا جہنم للکفرین حصیرا۔ (سورہ بنی اسرائیل ۶) ترجمہ: "اور وہی ہم نے موسیٰ کو اکاب اور بنایا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت بنی اسرائیل کیلئے نہ بنانا میرے بغیر کسی کو (کوٹنا) کا ساز۔ اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے (کشتی میں) سوار کر لیا لوچ کے ساتھ۔ بے شک نوح ایک شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے آگاہ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں دوسرے اور تم (احکام الہی سے) بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب آگیا پہلا وعدہ ان دونوں وعدوں سے تو ہم نے گنج دینے اپنے چند بندے جو بڑے کدخت (اور) سخت تھے پس وہ تمہیں گئے (تمہاری) آبادیوں میں۔ اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا تھا۔ پھر ہم نے چلنا دیا تمہارے حق میں زمانہ کی گردش کو جو دشمن کے

"اے اللہ! تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت سے دو چار کر دیتا ہے تو عالم الغیب و الشہادہ ہے تو اول ہے تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے تو ہی باطن ہے تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور غم کے ماروں کی التجاؤں کو مستجاب ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔"

سراغ لیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ حکم آچکا تھا کہ حزقیہ سے کہے کہ وہ کاپانی لے کر اور پھوڑے پر لگائے شفا حاصل ہوگی اور صبح تک رخم منہل ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور شفا یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلاویب کے پورے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، صبح ہوئی تو سلاویب اور اس کے پانچ ساتھی جن میں بخت نصر بھی تھا زندہ تھے لیکن باقی پورا لشکر ہلاک ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے انہیں قید کر لیا، بیڑیاں پہنا دیں اور ستر دن تک انہیں ذلت و رسوائی کی حالت میں مختلف شہروں میں پھراتا رہا، ان میں سے ہر ایک کو وہ زمانہ جو کی دور دریاں کھانے کو دیتیں، پھر انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی حزقیہ سے کہو انہیں چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے ملک واپس چلے جائیں اور جا کر بتائیں کہ ان پر کیسا عذاب نازل ہوا، جب یہ قیدی اپنے ملک پہنچے اور سلاویب نے لوگوں کو بتایا کہ ان پر کیا گزری تو ان کے جاوگروں اور کارکنوں نے کہا: ہم نے تو تجھے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے خدا کی شان کیا ہے؟ اور ان کے انبیاء کتنے مضبوط ہیں لیکن آپ نے ہماری ایک نہ سنی۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جن کے خدا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ سلاویب ڈر گیا اور سات سال بعد مر گیا۔

ابن الکلی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں فساد برپا ہو گیا، ان میں طرح طرح کی بدعتیں شروع ہو گئیں، اور ان کی شرارتیں بڑھ گئیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیا علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ آپ بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، وعظ فرمایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور انہیں فرمایا کہ اس کا عذاب سخت ہے باز انہیں آگے تو تمہیں سخت سزا سے پالا پڑے گا۔ جب آپ ان سے گفتگو کر چکے اور اللہ کا پیغام پہنچا چکے تو لوگ آپ کو قتل کرنے کیلئے آگے بڑھے۔ آپ بھاگ گئے، ایک درخت کے قریب سے گزرے، درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے، شیطان مردود جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے آپ کے کپڑے کے ایک کونے کو ظاہر کر دیا، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ درخت کے تنے میں چپے ہیں تو آری لائے، درخت پر کھڑے کر کے اے جزویا! اس طرح آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی درخت کے ساتھ چر گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اور خوشیوں کا شور و غوغا مچا دیا اور آہوں میں بدل گیا۔ گھوڑوں کی ہنہانہٹ کی جگہ بھیرے غرائے گئے۔ قند و بالاحلات کی جگہ زندوں کی کچھاریں آیا ہو گئیں، جہاں سورج کی روشنی سے زمین روشن رہتی تھی وہاں گرد و غبار کے بجولے اٹھنے لگے۔ عزت کی جگہ ذلت نے لے لی، نعمت و دولت کی جگہ ذات اور غلامی آگئی، ان کی عورتوں نے خوشبو کی جگہ اپنے سروں میں مٹی ڈال لی، ریشم و دیباہ پر قدم رکھنے والیاں کانٹوں پر چلنے لگیں۔ یاد رکھو ان لوگوں کے جسموں کو بھی میں زمین کا کھانا بنا دوں گا۔ ان کی بڑیوں کو سورج کی روشنی سے پھلا ڈالوں گا۔ میں انہیں طرح طرح کے غذاہوں میں مبتلا کر دوں گا، پھر میں آسمان کو ٹھم دوں گا کہ وہ لوہے کا طبق بن جائے، زمین کو حکم دوں گا کہ وہ پگلی ہوئی چاندی کا ڈالین بن جائے کہ بارش ہو بھی تو بھی کچھ نہ آگ سکے، اگر کہیں کوئی آب بھی آئے تو صرف چوپاؤں پر میری رحمت کی وجہ سے پھر جنتی کے موسم میں سب کچھ رکھ کر ڈالوں گا، اور کسانوں کے وقت کیلئے کچھ نہیں چھوڑوں گا، اگر وہ کھیتوں میں کچھ بویں گے تو آفات مسلہ کر دوں گا اگر کوئی چیز بچ جائے گی تو اس سے برکت اٹھا دوں گا، مجھ سے دعا کریں کہ میں انہیں جواب نہیں دوں گا، مجھ سے مانگیں گے مگر عطا نہیں کروں گا وہ چلائیں گے مگر میں ان پر رحم نہیں فرماؤں گا وہ اگر آدم و حارہ کی کریں گے تو بھی ان کی طرف سے اعراض برتوں گا۔

(ابن مساکر نے اسے انہیں الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

اسحاق بن بشر فرماتے ہیں کہ ہم کو اور یس نے بتایا، انہوں نے حضرت وہب بن منہب سے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، ان دنوں بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے۔ انہوں نے گناہوں کی راہ اختیار کر رکھی تھی اور احتیاء کو قتل کر رہے تھے۔ بخت نصر نے ارادہ کیا کہ انہیں قتل کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان پر حق حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں بنی اسرائیل سے انتقام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں بنی اسرائیل کو پاک کرنے والا ہوں اور ان سے انتقام لینے والا ہوں۔ (اے ارمیاہ علیہ السلام) تو بیت المقدس کے قعر پر کھڑا ہو، میرا حکم تجھے پہنچا جائے گا اور میں تم سے وحی کی زبان میں بات کروں گا۔ حضرت ارمیاہ علیہ السلام چٹان پر کھڑے ہو گئے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، سر خاک آلود نجد سے میں سر کر عرض گزار ہوئے: اے اللہ! میں چاہتا ہوں کہ اگر میں نے بنی اسرائیل کا آخری نبی بننا تھا تو کاش میری زبان مجھے نہ جنتی کہ بیت المقدس کی تباہی اور بنی اسرائیل کی ہلاکت میری وجہ

خلاف تھی اور ہم نے قوت دی تمہیں مال سے بیٹوں سے اور بتا دیا تمہیں کثیر التعداد۔ اگر تم اپنے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ملے گی میں جب آگیا دوسرا وعدہ تاکہ تمنا کہ بنادیں تمہارے چہروں کو اور تاکہ (ہجر) داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ کہ فنا ہو کر کے رکھ دیں جس پر قابو پائیں۔ قریب ہے کہ تمہارا دل اب رقم پر رقم فرمائے گا اور اگر تم فسق و فجور کی طرف دوبارہ لوٹے تو ہم بھی لوٹنے کے اور ہم نے بتا دیا جہنم کو کافروں کیلئے قید خانہ۔

حضرت وہب بن منہب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ایک نبی کو، وحی کی جس نبی کا اسم گرامی حضرت ارمیاہ علیہ السلام بتایا جاتا ہے جب ان لوگوں میں گناہ اور شرارت پھیل گئی تو حضرت ارمیاہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں بتاؤ کہ تمہارے پہلو میں دل تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں۔ آگے میں تو ہیں مگر دیکھتی کچھ نہیں، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، مجھے ان کے آباء و اجداد کی عیالوں کا یاد کر کے ان پر رحم آگیا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ میری اطاعت کا نتیجہ کیا ہے، کیا میری نافرمانی کر کے کوئی سعادت مند ہوا ہے۔ اور کیا کوئی میری اطاعت کر کے بد بخت بنا ہے، چوپائے بھی اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں اور اس کی طرف کچھ چلے جاتے ہیں، مگر اس قوم نے وہ راہ چھوڑ دی ہے جس پر میل کر ان کے آباء و اجداد نے عزت حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس راہ سے ہٹ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رکھی ہے۔ علماء ہیں تو میرے حق کا انکار کرتے ہیں۔ قراء ہیں تو غیر کی عبادت میں مشغول ہیں۔ فقراء ہیں تو علم سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، ان کے بادشاہوں نے میری اور میرے رسولوں کی تعذیب کی روش اختیار کر لی ہے، ان کے دلوں میں مکرو فریب ہے، اور ان کی زبان پر جھوٹ کی کیا نیاں ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں ان پر ایسے لشکر مسلط کروں گا جن کی یہ زبان نہیں سمجھیں گے، نہ ان کے چہروں کو پہچانے گے اور نہ ہی وہ ان کی آواز سنیں گے۔ میں ان کی طرف ایک جابر اور ظالم بادشاہ بھیجوں گا جس کے ظلم میں گناہوں کی طرح لشکر ہوں گے اور وسیع دروں کی طرح سپاہ ہوں گی۔ ان کے جھنڈوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوگا کہ شاہین اڑ رہے ہیں۔ ان کے شہسوار عقابوں کی طرح پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہوں گے۔ وہ جب بھی کسی آبادی میں قدم رکھیں گے بر باد کر دیں گے اور اسے ویران بنا کر دم نہیں گے۔

انہوں نے بتایا اور اس کے پاسیوں کیلئے وہ کیسے ذلت سے قتل ہوئے، دشمن کیسے ان پر مسلط ہوا

طرف مہوٹ کیا ہے، تاکہ آپ میری مخلوق کو میرا پیغام پہنچا سکیں، پس جس نے میری اطاعت کی وہ اجر کا مستحق ہوگا اور اس کے اجر میں کسی کیے بغیر تو بھی اس اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ اپنی قوم کی طرف جا اور انہیں نصیحت کر اور میرا یہ پیغام بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کے کاموں کو یاد کیا تو تمہیں ان نیک کاموں کی وجہ سے باقی رکھا۔ اے انبیاء کی اولاد! بتاؤ تمہارے آباء و اجداد نے اطاعت کا کیا صلہ پایا اور تمہاری نافرمانی کا نتیجہ کیا رہا، کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے میری نافرمانی کی ہو اور پھر بھی سعادت مندی پائی ہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی ہے جس نے میری اطاعت کی ہو اور پھر بھی میری اطاعت کی وجہ سے بدبختی اس کا مقدر بن گئی ہو۔ چوپائے بھی جب اپنے بھگت گھریاؤ کرتے ہیں تو ان کی طرف نائل ہو جاتے ہیں، یہ لوگ بلاکت کی چراگاہ میں چر رہے ہیں۔ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جس پر وہ نائل کر ان کے آباء و اجداد نے عزت پائی تھی۔ یہ عزت تو چاہتے ہیں لیکن کسی اور راستے پر چل کر۔ ان کے علماء اور عبادت گزاروں نے میرے بندوں کو غلام بنا رکھا ہے اور وہ ان سے وہ سلوک کرتے ہیں جس کا میری کتاب اہلالت نہیں دیتی، ان ظالموں کے دل سے منادیا ہے اور انہیں مجھ سے بیگانہ بنا لا ہے۔ میرے بندوں سے اپنی اطاعت کا تقاضا کرتے ہیں حالانکہ انہیں صرف میری اطاعت کا حکم تھا۔

پس یہ لوگ اپنے ان علماء کے پیچھے چل کر میری نافرمانی کی راہ پر چل دیے ہیں۔ رہے ان کے بادشاہ اور امراء وہ وہ ظہر میں جتنا ہوئے اور میرے عذاب سے بے خوف ہو گئے۔ دنیا نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا حتیٰ کہ انہوں نے میری کتاب کو بھٹکا ڈالا اور میرا عہد بھلا دیا۔ انہوں نے میری کتاب میں تبدیلیاں کر دیں اور میرے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے بڑی جسارت کی اور مجھ سے تعلیق توڑ لیا۔ میری جلالت ہر جگہ سے پاک ہے۔ میری شان بلند ہے اور عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کیا یہ بات مناسب ہے کہ میرے ملک میں میرے ساتھ باطل خداؤں کی پرستش ہو؟ کیا ایک انسان کیلئے مناسب ہے کہ میری نافرمانی کر کے اس کی فرمانبرداری کی جائے؟ کیا یہ چیز مجھے زیب دیتی ہے کہ مخلوق کو پیدا کر کے اپنی طرف خدا کے منصب پر انہیں فائز کر دوں؟ کیا میں کسی اور کیلئے اطاعت کا حکم دے سکتا ہوں؟ مستقل اطاعت تو صرف میری شان کے لائق ہے۔ ان کے قراء اور ان کے فقہاء اپنی پسند کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا کہا مانتے ہیں بدعتوں میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ میرے دین میں نئی نئی راہیں نکالتے ہیں اور بادشاہان وقت کی اطاعت کر کے میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے عہد کو توڑ کر ان کے ساتھ کیے گئے

سے رو پڑے نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسٹھائے۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے کبدہ سے سر اٹھایا خوب آواز داری کی اور اسکی آواز ۱۰۱ اللہ تو کس قوم کو ان پر مسلط کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آگ کے پہاڑیوں کو جو نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ میری بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ اے ارمیا علیہ السلام! کھڑا ہو جا اور میری وحی پر کان دھو، میں تجھے خبردار کر رہا ہوں، تو بھی بنی اسرائیل کو خبردار کر، میں نے تیری پیدائش سے پہلے تجھے جن لیا تھا۔ رحم مادر میں فضل و صورت دینے سے پہلے تجھے مقدس ٹھہرایا تھا، اور اس سے پہلے کہ تو اپنی ماں کے ظمن سے باہر آتا، میں نے تجھے پاک کر دیا تھا۔ بلوغت سے پہلے تجھے خبردار کیا۔ عقل و شعور کی عمر میں پہنچنے سے قبل تجھے چن لیا، اور ایک عظیم کام کیلئے تجھے منتخب کر لیا۔ اٹھ کھڑا ہو، بادشاہ کی رہنمائی کر اور اسے راہ مستقیم پر چلنے کیلئے تلقین کر، پس آپ بادشاہ کو تلقین کرتے رہے اور وہی پروتی آتی رہی۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اسرائیلی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ستار سب سے اور اس کے لشکر کو نہایت دی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کھڑا ہو، اور انہیں بتا کہ میں تجھے کیا حکم دیا ہے؟ انہیں میری نصیحت یاد دلا، اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کر۔

حضرت ارمیا علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ! اگر تو مجھے تقویت نہ دے تو میں ایک در ماندہ انسان ہوں، تیری مہربانی کے بغیر میں منزل تک پہنچنے سے عاجز ہوں، اگر تو میرا ہاتھ نہ پکڑے تو میں گمراہ ہو جاؤں، تیری مدد شامل حال نہ ہو تو خائب و خاسر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تو نہیں جانتا کہ سچی امور میری مشیت سے طے پاتے ہیں۔ تمام مخلوق اور تمام کام میرے دست قدرت میں ہیں۔ دل اور زبان پر میری گرفت ہے۔ میں انہیں جس طرف چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں، میں میری فرمانبرداری پر کمر بستہ دو۔ میں وہ خدا ہوں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں سے ہے سب میرے نگر (کن) سے معرض وجود میں آئے ہیں۔ وہ ذاتیت اور قدرت کاملہ کا مالک صرف میں ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے کسی غیر کو اس کا اور اک نہیں۔ میں وہ خدا ہوں جو سمندروں سے گھٹکو کر رہا ہوں۔ یہ میری گفتگو سمجھتے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں تو وہ میرا کہا مانتے ہیں۔ میں نے ان کیلئے حدیں مقرر کر دیں ہیں وہ میری اس حد سے سر موٹاؤ نہیں کرتے۔ پہاڑوں کی مانند موجیں اٹھتی ہیں اور جب وہ میری مقرر کردہ حد تک پہنچتی ہیں تو پھر میرے حکم اور اطاعت کے جزبے سے سمت ہاتی ہیں اور میرے خوف اور حکم فرمانبرداری کا جذبہ انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ میں خیرے ساتھ ہوں۔ میری معیت میں کوئی چیز تجھے گمراہ نہیں پہنچا سکتی، میں نے جنہیں خلق عظیم کی

وحدوں کو نبھاتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں اس میں بھی وہ جاہل ہیں، میری کتاب سے حاصل کردہ علم سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نبیوں کی اولاد مقہور و مظلوم ہے۔ یہ بھی اسی راہ کے مسافر ہیں جس راہ کے مسافر دوسرے دنیا دار ہیں۔ چاہتے تو یہ ہیں کہ میں ان کی بھی اسی طرح بددکروں جس طرح ان کے آباء اجداد کی کٹی تھی اور ان کے سر پر عزت کا وہی تاج سجھاؤں جو ان کے آباء اجدادوں نے سر پہ سجایا تھا۔ ان کا گمان یہ ہے کہ اس عزت و تکریم کے مستحق صرف یہی لوگ ہیں اور بغیر سچائی اور تقویٰ ان کا مستحق ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہیں یہ بات یاد تک نہیں رہی کہ ان کے آباء اجداد کے صبر کی کیفیات کیا تھیں؟ انہوں نے دین کے سلسلے میں کیا کیا محنتیں کیں، جب دنیا والوں نے دنیا پرستی کی انتہا کر دی تو ان لوگوں نے کس طرح میرے دین کو سینے سے لگائے رکھا۔ کیسے انہوں نے دین کی خاطر اپنی جانیں دیں اور خون کے نذرانے دیے۔ ان کے آباء اجداد نے مشکل میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ سچائی کی راہ سے لحد کیلئے بھی نہ بٹے حتیٰ کہ میرا دین غالب آیا اور میرا حکم جاری ہوا۔ میں نے ان کے بعد آنے والوں سے درگزر کیا کہ شاید یہ لوگ مجھ سے شرم کرنے لگیں اور واپس لوٹ آئیں۔ انہیں مہلت دی اور انہیں معاف کرتا آیا۔ ان کی عمروں میں اضافہ کیا اور انہیں دیر تک دنیاوی آسائش سے لطف اندوز ہونے دیا، ان کی عذرخواہی کو قبول کیا کہ شاید انہیں بھولا ہوا سبق یاد آجائے۔ ان کی سرکشی کے باوجود ان پر بارشیں برکتیں رہیں، زمین اتنا آگ لگتی رہی، انہیں میں نے عافیت کا لباس پہنا دیا اور دشمن پر فتح عطا کی مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا یہ مجھ سے لحد دور ہوتے گئے۔ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ کیا یہ مجھ سے یونہی مذاق کرتے رہیں گے، مجھے یونہی دھوکا دیتے رہیں گے، ان کا استہزاء اور تمسخر آخر کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اپنی عزت کی قسم امیں انہیں ایک ایسے قہقے سے دوچار کروں گا جو انہیں ان کو حیران کر دے گا۔ اہل رائے کی عقل گم کر دے گا اور دانائی و انصاف کو خاک میں ملا دے گا، پھر میں ان پر ایک ظالم اور سخت دل دشمن مسلط کروں گا جو نافرمانی میں بہت بڑا ہوگا۔ میں اس کو جستی کا لباس پہنا دوں گا اور اس کے دل سے رافت و رحمت کا جذبہ اکھل دوں گا۔

میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک ایسا لشکر ہوگا جو کثرت کی وجہ سے سیاہ رات معلوم ہوگا۔ اس کی سپاہ کالی گھنا کی طرح اور اس کی سواریاں آندھی کے بلبلوں کا نقشہ پیش کریں گی۔ ان کے جھنڈوں کی پھڑ پھڑاہٹ کو دیکھ کر یوں لگے گا کہ شاہین فضا میں اڑتے پھرتے ہیں اور ان کے شہسوار عقابوں کی طرح ہمیشہ گئے وہ آبادیوں کو ویران کریں گے شہروں کو کنکڑات میں بدل دیں

کے اور پوری زمین میں خشا و برپا کر دیں گے اور جو سامنے آئے گا نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ان کی سنگدلی کا عالم یہ ہوگا کہ کسی پر رحم نہیں کریں گے کسی کی دہائی نہیں سنیں گے۔ وہ شہروں میں بازاروں میں بلند آواز سے چیختے پھریں گے جیسے شیر غراتے ہیں اور ان کی ہیبت سے جسم کانپ جاتے ہیں، ان کی آوازیں سن کر خندیں حرام ہو جائیں گی، یہ ان کی بولی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان کے چہروں پر اجنبیت چھائی ہوگی، نہ کسی کی سنیں گے، نہ کسی کو دیکھیں گے اور نہ کسی کو پہچانیں گے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم امیں ان کے گھروں کو اپنی کتابوں سے خالی کر دوں گا اور اپنی برکت اٹھا لوں گا، ان کی مجلسوں کو اپنے کلام کی گفتگو اور اس کی تعلیمات سے خالی کر دوں گا۔ میں ان کی عبادتگاہوں کی وحشت و جہانم کی جگہوں سے بدل دوں گا جہاں وہ کافر اپنے غیر خداؤں کی عبادت کریں گے، اپنے معبودوں کیلئے انہیں سجائیں گے، اور وہ ان میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے۔ بنی اسرائیل دین کے بدلے دنیا چاہتے ہیں۔ دوسرے ادیان کو سیکھتے ہیں پر اپنے دین سے بے بہرہ ہیں۔ علم کو عمل کی غرض سے نہیں سیکھتے، میں ان کے بادشاہوں کو عزت کے بدلے ذلت، امن کے بدلے خوف، غنی کے بدلے فقر، موت کے بدلے بھوک، عافیت اور آرام کے بدلے طعن طرح کی مصیبتیں، دیباچہ و حریر کے لباس کی جگہ سخت اور کھردرا لباس دوں گا، میں انہیں ارواح طیبہ اور مقدس تیل کے بدلے لعن زدہ لاشے، تاج کے بدلے لوہے کے طوق اور سلاسل دوں گا۔ ان کے کشادہ محلات اور مضبوط قلعے ویران کر دوں گا۔ پلٹے اور خوبصورت گھروں میں درندوں کی کچھاریں بن جائیں گی، گھوڑوں کی ہوناہٹ کی جگہ بھڑیلوں کی غرابٹ ہوگی، جہاں پہلے صبح تازہ چمکتے تھے دھواں اور خاک اڑے گی، ان کی جگہ وحشت اور دیوانی کا دور دورہ ہوگا، ان کی عورتیں لونڈیاں بن جائیں گی اور ان کی گردنوں میں موتیوں اور قیمتی جواہر کے ہاروں کی جگہ لوہے کے قلاوے ہوں گے، خوشبو اور قیمتی تیل کے بدلے وہ گردوغبار سے سنگھار کریں گی، قالینوں پر چلنے کی بجائے انہیں بازاروں میں چلنا پڑے گا، گھروں کو عبور کرنا ہوگا اور راتوں کی سیاہی میں منزلوں پر منزلیں مارنا پڑیں گی، ساری عزت و وقار خاک میں مل جائے گی، اب انہیں عزت کی چادریں نہیں ملیں گی وہ ننگے سر بازار پیش کی نہاب بن جائیں گی، میں انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دوں گا، یہاں تک کہ نومولود بچہ جس کا ابھی حلق بھی نہیں ہوا وہ بھی اس بلا کٹ کو پہنچے گا، میں صرف اسی کو عزت بخشا ہوں جو میری نگریم بجالاتے ہیں اور جو میری اہانت کی راہ پر چلتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں، پھر میں آسمان کو حکم دوں گا کہ وہ بارش برساتے، زمین سے کہوں گا کہ وہ تانبے کا طبق بن جائے۔

یہ امت قتل ہو اور یہ قول عذاب میں مبتلا ہو، حالانکہ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت اور تیرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل پر اگر آگ کے پجاری مسلط ہو گئے تو پھر دنیا میں کون ہے جو تیری سطوت و جبروت کا نشانہ نہیں بنے گا؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ارمیا! جس نے میری نافرمانی کی، وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتا، میں نے اگر اس قوم کو عزت سے سرفراز کیا تو اس وجہ سے کہ اس نے میری اطاعت کی راہ اختیار کی، اگر یہ نافرمانی کریں گے۔

تو میں ضرور انہیں سرکشوں کے گھر میں اتاروں گا، ہاں مگر جس پر میری رحمت ہوگی وہ بچ جائے گا۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے عرض کیا: اے الہی! تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طفیل بنایا اور ان کے صدقے ہماری حفاظت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی قربت بخشی اور انہیں کلیم ہونے کا شرف بخشا۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت فرما، ہم سے اپنی نعمتیں مت چھین اور دشمن کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اے ارمیا! میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے قدوس ٹھہرایا اور آج دن تک تجھے سوخا رکھا، اگر تیری قوم قیدیوں کی دیکھ بھال کرے، یہ جاؤں، مساکین اور مسافروں کے حقوق ادا کرے تو میں ان کا مددگار بن جاؤں گا اور انہیں ایسی جنت میں گھر عطا کروں گا جس کے درخت جاذب نظر، پانی پاک و صاف ہوگا، اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے پانچ کے پھل کم ہو گئے اور نہ ہی منقطع ہوں گے، مگر میں بنی اسرائیل کی حقارت کر دوں گا، اگر تو ان میں ایک شفیق چرواہا ہے تو انہیں ہر قطار بچالے اور ہر گھگی سے محفوظ کرنے کی کوشش کر اور انہیں ایسی چراگاہوں کی طرف ہانک لے جا، جن میں شادابی ہو، تاکہ وہ یہاں کی گھاس چر کر خوب موٹے ہو جائیں اور ایک دوسرے کو نکریں مارتے پھریں۔

مگر ہائے افسوس! میں صرف ان لوگوں کی عزت افزائی کرتا ہوں جو میری نکریم بجالاتے ہیں اور انہیں اہانت کا مزا پکھاتا ہوں جو میری عزت کا پاس نہیں کرتے، ان سے پہلے لوگ میری نافرمانی کو کوئی زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اور یہ بھی بلا وجہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ عبادت گاہوں، بازاروں میں پہاڑ کی چوٹیوں پر اور درختوں کے سایوں میں ملی الاعلان گناہ کے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے آسمان مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور زمین اور اس کے سینے پر نصب پہاڑ بلبلاتے ہیں۔ اطراف زمین میں پھیلے وحشی بھی ان کے گناہوں سے نالاں دکھائی دیتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں گناہوں سے نہیں چوکتے اور کتاب مبین سے حاصل کردہ علم سے قانع نہیں اٹھاتے۔

نہ آسمان سے بارش برے گی، نہ زمین سے سبزہ اگے گا، اگر بارش بری بھی تو میں اسے ان کیلئے عذاب بنادوں گا اور اگر کہیں سبزہ اگ بھی آیا تو اس سے برکت چھین لوں گا وہ مجھے پکاریں گے تو میں پھر بھی امراض برقوں گا۔ اگر وہ چلائیں گے۔ اے اللہ! تو نے ہمیں اور ہمارے آب و اجداد کو شروع و نون سے اپنے لیے جن لیا تھا، تو نے ہماری نسل میں نبوت جاری عطا کی، تو نے ہمیں اور ہمارے اسلاف کو چھوٹی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ہماری حفاظت کی اگر ہم بدل گئے ہیں تو تو رحمت فرما اور اپنی نعمتوں کو ہم سے واپس نہ لے، ہم پر اپنے فضل اور احسان اور رحم و کرم کی بارش فرما۔ میں ان کو جواب دوں گا: ہاں! میں نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور نعمت کیلئے چنا تھا، انہوں نے میرے حکموں کو قبول کیا تو میں نے نعمتوں کی بارش کر دی۔ انہوں نے شکر کیا تو میں نے نعمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وہ بدل گئے تو میں بدل گیا، انہوں نے دوسروں کی اطاعت قبول کی تو ناراض ہو گیا اور جب میں ناراض ہو گیا تو انہیں عذاب سے دوچار کر دیا، اور یاد رکھو کوئی نہیں، جو میرے عذاب کو برداشت کر سکے۔

تجسیم کی بارگاہ الہی میں عرض:

حضرت کعب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ارمیا علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: تیرے حکم کے طفیل میں تیرے حضور کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، ورنہ یہ میرے لیے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں ایک ضعیف و ناتواں بندہ عرض کروں، آج تک اگر میں باقی ہوں تو یہ تیرا لطف و کرم ہے، مجھ سے بڑھ کر اس عذاب اور اس وعید سے ڈرنے کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ میں خود گناہگاروں کے ساتھ رہنے پر راضی ہوں، وہ میرے ارد گرد گناہ کرتے ہیں لیکن نہ انہیں کوئی اندیشہ ہے اور نہ رکاوٹ۔ پس اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ میرے گناہوں کی سزا ہوگی اور اگر تو مجھ پر رحم کرے تو تجھ سے یہی امید رکھتا ہوں، اگر آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فرمادیا: اے میرے اللہ! تو پاک ہے، حمد و ثناء کا مستحق ہے، تو برکت والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! تو بلند مرتبہ کا مالک ہے، کیا تو اس بستی کو ہلاک کر دے گا اور اس کے گرد و نواح میں سینے والوں کو نیست و نابود کر دے گا حالانکہ یہاں تیرے نبیوں نے عمر گزاری ہے۔ یہ وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اے میرے اللہ! تو پاک ہے، حمد و ستائش کا حقدار صرف تو ہے، اے ہمارے پروردگار! تو برکت والا ہے، اور اس بات سے کہیں بلند ہے کہ اس مسجد اور اس کے گرد و نواح میں موجود دوسری عبادت گاہوں اور گھروں کو دیرانوں میں بدل دے، جہاں کہ تیرا ذکر بلند ہوا۔ اے میرے پروردگار! تو پاک ہے، حمد و ثناء تیرے لیے ہے، تو بابرکت اور اس بات سے کہیں بلند ہے کہ

تنبیہ کو قید کرنے کا انجام:

حضرت اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت ارمیا علیہ السلام نے انہیں پیغام خداوندی سنایا اور عذاب اور وعید کی دھمکی ان کے گوش گزار کی تو وہ اکڑ گئے، اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور انہیں جھوٹ کا طعنہ دیا۔ کہنے لگے توہ جھوٹ بکتا ہے اور اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ یہ شخص حیران کن ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنی سرزمین، اپنی عبادت گاہوں سے اپنی عبادت اور اپنی کتاب اور توحید کی آواز کو خاموش کر دے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو پھر کون اس کی عبادت کرے گا، جبکہ اس دنیا پر کوئی عابد، کوئی مسجد اور کوئی کتاب نہیں ہوگی، تو نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا ہے۔ لگتا تیرا دماغ خراب ہے، ان ظالموں نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید کر پا کر پھر تنبیہ کو ٹھٹھری میں بند کر دیا۔

اس ظلم اور محصیت کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلہ کر دیا، وہ اپنے لاد و لفظ کو لے کر آیا ان کے علاقہ میں اترے اور ان کا محاصرہ کر لیا پھر کیا ہوا قرآن پاک میں ہے:

بخت نصر کا ظلم و ستم:

فجعا صو خللال الدیار۔ ترجمہ: جس نے وہ گھس گھس تہبہاری آبادیوں میں۔

جب محاصرہ لگایا ہوا تو اسرائیلی گھبرا گئے دروازے کھول دیئے، اور ذلت و رسوائی کیلئے اپنے آپ کو دشمن کے سپرد کر دیا۔ قرآن مجید نے انہیں "فجعا صو خللال الدیار" کہا ہے۔ پھر بخت نصر نے جاہلیت کے فاتحوں جیسا حکم جاری کر دیا، اور ظالم بادشاہوں کی طرح بنی اسرائیل کو اپنے ہتھی چنگے میں جکڑ دیا، تہائی لوگ قتل ہوئے، ایک تہائی قید جبکہ بڑے مردوں اور عورتوں کو چھوڑ دیا، پھر لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے روندنا گیا، بیت المقدس کو منہدم کر دیا، بچوں کو ہانک کر لے گئے، عورتوں کو حسرت و یاس کے عالم میں بازاروں میں کھڑا کر دیا، تمام سپاہی قتل کر دیئے، جو قتلے تھے ان کی لاش سے لاشت بجا دی، عبادت گاہوں کو بے نہ خاک کر دیا اور تورات کو جلا دیا۔

بخت نصر نے دانیال کے بارے پوچھا تو اس کی طرف خط تحریر کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو دانیال فوت ہو چکا تھا، اس کے گھر والوں نے وہ خط اس کے حوالے کیے، جبکہ دوسرا چھوٹے دانیال یعنی دانیال بن حزقیل، میثائیل، عزرائیل اور میخائیل ان میں موجود تھے۔ پس وہ خط انہیں دیا گیا۔ دانیال بن حزقیل بڑے دانیال کا غیظ تھا۔ بخت نصر کا لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا اور پورے شام کو بخت و ناراج کر کے بنی اسرائیل کو قتل کیا، حتیٰ کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، ہلاکت و تباہی پھیلانے کے بعد اس نے مال و دولت لوٹا۔ اسرائیلیوں کو قید کیا اور واپس اپنے ملک پہنچا گیا۔ اہبار اور ملوک

کے بیٹوں کی تعداد ستر ہزار تھی۔ مسجدوں میں آگ جلا کر انہیں کیتھوں میں تبدیل کر دیا اور یہاں خنزروں کو ذبح کر کے ان کے تقدس کو پامال کیا، سات ہزار غلام حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتے تھے، گیارہ ہزار کا تعلق حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کی اولاد سے تھا۔ آٹھ ہزار کا رومیل اور لازمی کی نسل سے اور بارہ ہزار کا بنی اسرائیل کی دوسری شاخوں سے تھا، بخت نصر انہیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ ارض بابل لے گیا۔

اسحاق بن بشر فرماتے ہیں کہ حضرت دہب بن منہہ علیہ السلام کا قول ہے کہ بخت نصر نے کیا جو کہا تو نے اسے بتایا گیا کہ اسرائیلیوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو انہیں اس محصیت سے خبردار کرتا رہا، انہیں بتاتا رہا کہ تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہوگا۔ وہ کسی رحم کا رداوار نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں ذبح کرے گا۔ تمہارے بچوں کو قیدی اور تمہاری عورتوں کو لودہنی بنا لے گا۔ مسجدیں ویران اور قلعے مسمار ہوں گے۔ انہوں نے حضرت ارمیا علیہ السلام کے تعلق بخت نصر کو آگاہ کیا تو اس نے پوچھا وہ کہاں ہے اسے فوراً میرے پاس لاؤ، حضرت ارمیا علیہ السلام کو زندان سے نکال کر بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ بخت نصر نے پوچھا: کیا تو انہیں ہم سے ڈرایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہم ان کے ملک کو فتح کر لیں گے اور انہیں نیست و نابود کر دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ہاں میں انہیں آگاہ کرتا رہا لیکن یہ مست و بے خود ہے، بخت نصر نے کہا: تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مجھے آنے والے امور سے آگاہ کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آیا لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا: کیا انہوں نے تیری تکذیب کی، تجھے مارا جینا اور قید میں ڈال دیا؟ آپ نے جواب دیا: ہاں۔ بخت نصر بولا: وہ قوم بہت ہمدی قوم ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اس کے پیغام کو جھوٹ سمجھا۔ کیا تو نے میرے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ میں تیری عزت و تکریم کا خیال رکھوں گا اور تیری قسم کی دل آزادی نہیں ہونے دوں گا اور اگر تو اپنے وطن میں رہنا چاہتا تو ہے تجھے کوئی گزند نہیں پہنچائے گا۔

حضرت ارمیا علیہ السلام نے بتایا: میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں اور ایک لمحہ کیلئے بھی اس کی رحمت مجھ سے جدا نہیں ہوتی، اگر بنی اسرائیل اللہ کی بناو حاصل کرتے تو وہ تجھ سے خوف زدہ نہ ہوتے اور نہ ہی کسی دوسرے بادشاہ سے مرعوب ہوتے اور کوئی بھی ان پر فتح حاصل نہ کر سکتا، جب بخت نصر نے یہ باتیں سیں تو حضرت ارمیا علیہ السلام کو ارض مقدس میں چھوڑ کر بابل آگیا۔ حضرت ارمیا علیہ السلام ایلیاہی میں قیام پذیر رہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ اس میں

بہر حال حکمت و مصلحت کی باتیں بھی ہیں اور وحی کا سامان بھی۔ ہاں اس کے عربی ہونے میں غرابت ہے۔ (اسرائیلی روایت ہے۔)

ہشام بن محمد بن سائب کلبی کہتے ہیں کہ بخت نصر فارس کے بادشاہ کی طرف سے ہوا اور روم کے درمیانی علاقے کا حکمران تھا۔ روم کا بادشاہ ان دنوں میں لہر اسب نامی تھا۔ اس نے بلخ کے اس شہر کی بنیاد رکھی جو خضراء کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے ترکوں کو قتل کیا اور انہیں تنگ جگہوں کی طرف دھکیل دیا، اسی کو بخت نصر نے شام میں بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے بھیجا جب یہ شام پہنچا تو اہل دمشق نے اس کے ساتھ صلح کر لی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے یمن کو بھیجا جو ہشام بن لہر اسب کے بعد فارس کا حکمران تھا۔ اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ بنی اسرائیل مبعوث ہونے والے اللہ کے رسولوں پر ظلم کرتے تھے۔

علامہ ابن جریر حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ بخت نصر جب دمشق آیا تو اس نے ایک چٹان پر خون اچھٹا دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا آباؤ اجداد کے دور سے ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، جب بھی یہاں آتے ہیں تو خون ابلتا نظر آتا ہے، بادشاہ نے ستر ہزار مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا تو یہ خون رک گیا۔ سعید بن المسیب کی طرف اس حدیث کی نسبت صحیح ہے۔ حافظ ابن عساکر کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بقول ان کے یہ خون حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا تھا لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بخت نصر کے مدتوں بعد پیدا ہوئے اور قتل ہوئے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ خون اس سے پہلے کسی معصوم نبی کا ہوا۔ یا پھر کسی صالح انسان کا خون ہوگا۔ بہر حال حال شیت ایزدی کے تحت کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم حقیقت کیا ہے۔

ہشام بن کلبی فرماتے ہیں بخت نصر بیت المقدس آیا تو یہاں کے حکمران نے اس سے صلح کر لی، اس حکمران کا تعلق آل داؤد سے تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بارے بخت نصر سے ساز باز کر لی، بخت نصر نے اس سے کچھ آدمی بطور رھمن لیے اور واپس آگیا، جب وہ واپس پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے بادشاہ کو قتل کر کے اس کے ملک کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اس لیے کہ اس نے بخت نصر سے صلح کی ہے۔ اس نے ان آدمیوں کی گردن ماری جو بطور رھمن ساتھ لے جا رہا تھا۔ انہیں لوٹا شہر پر حملہ کیا جنکو مردوں کو قتل اور باقی جو بچے انہیں قیدی بنا لیا۔ فرماتے ہیں کہ بخت نصر نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو قید میں بند دیکھا تو ہواؤں نے اسے بتایا یہ وہ شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کو اس ہلاکت خیزی سے بروقت خبردار کیا لیکن انہوں نے اس کی بات ماننے

سے انکار کر دیا، اسے چھوٹا کر دیا اور قید میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے کہا: وہ قوم کیا ہی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام سے بہت بہتر سلوک کیا گیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کمزور و ناتواں لوگ حضرت ارمیا علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور اعتراف کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہم اپنی ظالم لوگ ہیں، ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ ہم غلط راہ پر تھے۔ اسے اللہ کے نبی! آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا سے ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ ہاں ایک صورت ہے اگر یہ سچے ہیں تو اس شہر میں تیرے ساتھ قیام پزیر ہیں۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرو۔ بتایا کہ قبولیت توبہ کیلئے تمہیں یہاں رہنا ہوگا، کہنے لگے: یہ کیسے ممکن ہے، شہر تو برباد ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے باسیوں کو ہلاک کر دیا، انہوں نے اس ویرانے میں رہنے سے انکار کر دیا۔

ابن کلبی کہتے ہیں کہ اس دور سے آج تک بنی اسرائیل در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کوئی حجاز میں ہے تو کوئی مدینہ طیبہ میں، ایک گروہ وادی القریٰ میں ہے اور دوسرا طائف مصر میں، ان کی جمعیت پارہ پارہ ہو چکی ہے۔ بخت نصر نے بیت المقدس کے بادشاہ کو لکھا کہ جو لوگ سرکشی اور بغاوت کر رہے ہیں، انہیں میرے پاس بھیج دے لیکن اس بادشاہ نے انکار کر دیا۔ پس بخت نصر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو تھیں نہیں کر دیا۔ کئی قتل ہوئے ہزاروں قیدی بنے، پھر مغرب کی طرف بڑھا جہاں کی آخری کوٹھن تک پہنچا۔

ابن کلبی کہتے ہیں ارض مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن سے بے تحاشا مال اور قیدی لے کر لوٹا، ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ میرے خیال میں یہ دانیال بن حزقیل یعنی چھوٹے دانیال ہوں گے نہ کہ بڑے۔ جیسا کہ حضرت وہب بن منبہ وحید اللہ علیہ نے بیان کیا۔ واللہ اعلم

پر ایک لاش پڑی تھی اور اس لاش کے سر ہانے ایک مضمون بھی رکھا تھا، ہم نے مصحف اٹھا لیا اور اسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، آپ آئے، اس مصحف کا عربی میں ترجمہ کیا۔

ابوالعالیہ کہتے ہیں میں عرب میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اس مصحف کو پڑھا، میں نے اس کی اسی طرح تلاوت کی جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے پوچھا، اسی مصحف میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا: اس میں تمہارے چلنے کے انداز، تمہارے امور، تمہاری گفتگو کے انداز اور اس کے بعد جو ہونا تھا سب اس میں درج تھا۔ میں نے پوچھا: لاش کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا: ہم نے دن کے وقت الگ الگ تیر و قبریں کھدیں اور جب رات ہوئی تو میت کو ان میں سے ایک میں دفن کر دیا، اور تمام قبور کو زمین کے ساتھ برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ لاش کو کس قبر میں دفنایا گیا ہے؟ یہ اختیار اس وجہ سے کی گئی تاکہ اسے کوئی نکال نہ لے۔ میں نے پوچھا: تمہارا کیا خیال ہے کہ کس شخص کی لاش تھی؟ انہوں نے کہا: دانیال شخص کی لاش تھی۔ میں نے پوچھا: انہیں رحلت فرمائے، کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا؟ انہوں نے بتایا: تیس سو سال۔ میں نے سوال کیا: کیا اس کے جسم میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تھی؟ فرمانے لگے ہاں گدی کے کچھ بالوں میں تبدیلی آگئی تھی، کیونکہ انبیاء کے گوشت کو زمین نہ تو پسیدہ کرتی ہے اور نہ ہی اسے روندے کھاتے ہیں۔ حضرت ابوالعالیہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے، لیکن ان کی تاریخ وقات کو تین سو سال پہلے تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ دانیال نبی نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی اور نیک شخص ہوں گے جن کا اسم گرامی دانیال ہوگا، کیونکہ حضرت یحییٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضور نبی کریم ﷺ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فترت کا یہ دور چار سو سال پر محیط ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی تاریخ وقات آٹھ سو سال پہلے ہو اور یہ مدت حضرت دانیال علیہ السلام کے قریب پڑتی ہے، اگر وہ لاش حضرت دانیال علیہ السلام کی گمان کی جائے تو پھر آخری مدت کے ساتھ یہ مطابقت رکھتی ہے اور ممکن ہے یہ کسی اور نیک و صالح شخص کی لاش ہو اور یہ نیک شخص نبی بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے یہ کسی اور نیک و صالح شخص کی لاش ہو اور یہ نیک شخص نبی بھی ہو سکتا ہے، اگر غیر نبی بھی۔ لیکن لگتا ایسے ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہوگی کیونکہ فارس کا بادشاہ آپ علیہ السلام کو پابہ جولاں فارس لے آیا تھا اور قید میں رکھا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ابوالعالیہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ ان کی ناک ایک بالشت لمبی تھی۔ حضرت انس

حضرت دانیال علیہ السلام

ابن ابی الدینا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن عبد اللہ اظہری شیبانی نے بیان کیا کہ حضرت نصر نے دو شیر پال رکھے تھے جو کنوئیں میں رکھے گئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر لایا اور انہیں ان شیروں کے آگے کنوئیں میں ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ آپ ایک عرصے تک اس کنوئیں میں ٹھہرے رہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے بیوک اور بیاس محسوس کی، جس طرح دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ارمیا علیہ السلام کو ملک شام میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کیلئے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ! میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام سرزمین عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے تیار کریں گے جو تمہیں اور تمہاری تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے گی۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا جس نے حضرت ارمیا علیہ السلام کو اور ان کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو اٹھا کر بابل پہنچا دیا، حتیٰ کہ حضرت ارمیا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کنوئیں کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں ارمیا علیہ السلام ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا: کیسے آتا ہو، حضرت ارمیا علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بولے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو امید رکھنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو نیک کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو صبر کی جزا عطا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو اس وقت بھی ہماری امید بگھاتا ہے جب ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔

حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کی دریافت:

یونس بن کثیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے ابو خالد بن وینار سے روایت کیا کہ جب ہم نے "مفسر" کو فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک چار پائی ملی جس

ابن مالک رحمہ اللہ سے بہتر سند سے روایت ہے کہ آپ کی ناک ایک ہاتھ لمبی تھی۔ ممکن ہے یہ لاش قدیم ترین انبیاء میں سے کسی شخص پر ہو۔ واللہ اعلم

ابوبکر بن ابی الدنیا نے اپنی کتاب "ادکام القیور" میں ابوالاحسن اشعری سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی: اے اللہ! مجھے امت محمدیہ کے لوگ دفن کریں، جب حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام نے تسبیح کیا تو انہیں ایک تابوت ملا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا: "جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے اسے جنت کی بشارت دو۔" جس شخص نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش مبارک ہے اس کا نام حقوق تھا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ لکھ بھیجا کہ ان کی لاش کو دفن کر دو اور حقوق کو میری طرف بھیجیو کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہے۔ اس کا محفوظ ہونا مکمل نظر ہے۔ واللہ اعلم

ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ ہم سے ابوبال نے وہم سے قاسم بن عبد اللہ نے بیان کیا۔ انہوں نے عنہ سے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ عنہ ایک عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام کو حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کے ساتھ ایک مصحف ملا۔ اس مصحف کے ساتھ ایک گھڑا تھا جس میں گوشت، کچھ روہم اور حضرت دانیال علیہ السلام کی انگلی تھی۔ حضرت ابوموسیٰ علیہ السلام نے ساری تفصیلات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہابی علیہ السلام کو لکھا اور فرمایا: مصحف ہماری طرف بھیج دو۔ گوشت سے بھی کچھ حصہ ہماری طرف بھیجیو اور اپنے سے پہلے مسلمانوں کو قسم دو کہ وہ اس گوشت کو دوائی کے طور پر استعمال کریں، ورنہ ہم تقسیم کر لو، وہی انگلی تو وہم سے آپ کو عطا فرمادی ہے۔

ابن ابی الدنیا کی طرح اقد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام کو جب یہ لاش ملی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش ہے تو وہ حاضر ہوئے۔ لاش سے معائنہ کیا اور یوسہ کی سعادت حاصل کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق تفصیلات کو درج فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ لاش کے ساتھ تقریباً اسی ہزار روہم کی مالیت کا سامان بھی رکھا ہوا ہے اور اس مال کی یہ خصوصیت ہے کہ جو اسے اٹھاتا ہے اگر اس جگہ واپس نہیں رکھتا تو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی خط میں مندرج تھا کہ لاش کے ساتھ ایک صندوق بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم دیا کہ پانی

اور ہری کے چنوں کو ابال کر میت کو غسل دیا جائے اور کفن پہنا کر اسے دفن کر دیا جائے، لیکن حقیقی طریقے سے تاکہ قبر کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور مال کے متعلق یہ حکم صادر فرمایا: اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے جبکہ صندوق اپنے پاس منگوا لیا اور انگلی حضرت ابوموسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمادی۔

حضرت ابوموسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے چار قیدی لائے کا حکم صادر فرمایا۔ قیدی لائے گئے، آپ کے حکم سے انہوں نے ایک نہر کے پانی کو روک کر درمیان میں قبر کھودی اور اس قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم اطہر کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان چاروں قیدیوں کو لا کر ان کی گردن مار دی گئی اس طرح حضرت ابوموسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور شخص حضرت دانیال علیہ السلام کے حراز اقدس سے واقف نہ رہا۔

ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی بردہ بن ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگلی دیکھی جس کے گھنے پر دو شیر کندہ تھے جن کے درمیان ایک شخص کی تصویر تھی، دونوں شیر اس شخص کے پاؤں چاٹ رہے تھے۔ حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ انگلی اس لاش کی ہے جس کے متعلق اس شہر کے لوگوں کا گمان ہے کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ یہ انگلی میرے والد گرامی حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام نے دفن کے وقت اتار لی تھی۔ حضرت ابوبردہ رضی اللہ عنہ کے بقول حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام نے اس شہر کے علماء سے اس انگلی کے اس نقش کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کو خرمیوں نے بتایا تھا کہ تیری مملکت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو تاخت و تاراج کر دے گا۔ بادشاہ نے قسم اٹھائی کہ آج رات جو بچہ پیدا ہوگا اسے ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ شیر رات کو آئے، بچے کو دیکھا، اس کے جسم کو چاٹا اور مادہ نے ان کیلئے دودھ اتار دیا (جس طرح ایک مادہ اپنے بچے کو چاہتی ہے تو اس کے قندوں میں دودھ بھر جاتا ہے) اور شیروں نے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آئیں۔ کیا دیکھیں ہیں کہ شیر بچے کو چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو اس مصیبت سے محفوظ رکھا۔ حتیٰ کہ آپ اس مقام کو پہنچے جو ان کیلئے مقدر ہو چکا تھا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شہر کے علماء کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے اس تصویر اور ان دو جسم چاٹنے والے شیروں کی تصویر کو اپنی انگلی میں بھی نقش کر دیا تاکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو انعام اہل کرام کیا تھا بھی نہ بھولے۔

بیت المقدس از سر نو تعمیر کا تذکرہ:

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

او كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَنْ النَّاسِ فَرَوَّاهَا عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ فَرَأَىٰ ظُلُمًا لِّبَنِي آدَمَ (سورة البقرة: ۱۷۵)
ترجمہ: "یا (کیا نہ دیکھا) اس شخص کو جو گزرا، ایک بستی پر وہاں حال کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل کہتے لگا کیونکر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد مومروں کو رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے سو سال تک پھر زندہ کیا۔ فرمایا: اتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا اس نے عرض کیا: میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اللہ نے فرمایا: نہیں بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو سو سال اب (ذرا) دیکھ اپنے گدھے کو اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم بتائیں تجھے نشانی لوگوں کیلئے اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں پھر (کیسے) ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت پھر جب حقیقت روشن ہوگی اس کیلئے (تو) اس نے کہا: میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔"

ہشام بن عیسیٰ فرماتے ہیں: پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کو وحی فرمائی جیسا کہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، پس تو اس (شہر مقدس) کی طرف آ اور اس میں رہائش پذیر ہو۔ آپ تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ یہ شہر تو ایک ویرانہ ہے۔ اپنے دل میں سوچا: سبحان اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں رہائش پذیر ہونے کا حکم دیا ہے اور مجھ سے فرمایا ہے کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں، نہ جاؤں کب یہ شہر آباد ہوگا اور کب اس شہر کے مردہ ہاسیوں کو زندگی عطا فرمائے گا؟ اسی سوچ میں نیندا آئی۔ سر رکھا اور سو گئے۔ ساتھ ہی گدھا باندھا تھا اور ایک نوکری تھی جس میں کھانے کا کچھ مسلمان رکھا تھا۔ آپ صبح سو سال تک یوں سوئے رہے حتیٰ کہ بخت نصر اس پر فرما کر اسے اسب دونوں مر گئے پھر اسب کی مدت حکومت ایک سو بیس سال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام بن لحر اسب تخت نشین ہوا۔ بخت نصر کی موت ہشام کے دور حکومت میں واقع ہوئی۔ اس بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ بلادشام ویرانے میں بدل چکے ہیں اور اب ارض فلسطین زندوں کی آماجگاہ ہے، وہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ ارض بائبل میں مقیم بنی اسرائیل میں سے جو شام کو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسرائیلیوں سے یہ وعدہ کیا کہ ان پر آل داؤد سے حکمران ہوگا۔ اس نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی تعمیر نو کی جائے۔ مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ بنی اسرائیل یہ اعلان سن کر واپس لوٹے۔ بیت المقدس کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں حضرت ارمیاہ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ انہوں نے شہر کی طرف نظر کی (حیران رہ گئے) دیکھتے ہی دیکھتے تعمیر نو ہو گئی اور شہر آباد ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں سو

سال سوئے رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک سو سال سوئے گزر گئے ہیں، ان کے خیال میں تو بس ایک گھڑی غینہ تھی، جب وہ سوئے تھے تو یہ ایک ویران تھا مگر بیدار ہوئے تو عمارات تعمیر ہو چکی تھیں اور گھروں میں رونقیں لوٹ آئی تھیں، جب انہیں معلوم ہوا کہ نیند سو سال پر محیط تھی تو پکار اٹھے۔ اعلم ان اللہ علیٰ کل شیء قلیذ۔ راوی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شام میں قیام پذیر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی ہی عزت و شوکت عطا فرمادی۔ وہ صاحب سولت و سطوت رہے حتیٰ کہ طوائف اہلو کی کے دوران روم نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔

مجموعیت کا دنیا میں ابتداء:

علامہ ابن جریر بھی اپنی تاریخ میں اس واقعہ کے متعلق یہی لکھتے ہیں۔

لکھتے ہیں کہ لحر اسب ایک عاظم اور بہترین سیاستدان تھا۔ کیا بادشاہ اور قائدین سبکی اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ مختلف ممالک اور اس میں بسنے والے لوگوں کی گردنیں لحر اسب کے سامنے خمیدہ دکھائی دیتی تھیں۔ شہروں کی آبادی، نہروں کی کھدائی اور قلعوں کی تعمیر میں وہ بہت بہتر رائے رکھتا تھا، جب بڑھاپے کی وجہ سے وہ مدبر مملکت سے عاجز آ گیا تو اس کا بیٹا ہشام سب سربراہ مملکت ہوا۔ اسی کے دور میں مجموعیت کا ظہور عمل میں آیا۔ کہتے ہیں کہ زرتشت نامی ایک شخص نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی صحبت اٹھائی۔ کسی وجہ سے یہ بارگاہ نبوت میں محبوب ٹھہرا۔ حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے زرتشت بصرہ کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور آذربائیجان قیام پذیر ہوا۔ ہشام اسب ایک عرصہ تک زرتشت کی صحبت میں رہا، اور اس کے موعظہ کردہ دین کو قبول کر لیا، ہشام نے نہ صرف خود مجموعیت کو قبول کیا بلکہ اس کی باقاعدہ تبلیغ کی اور انکار کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں۔ ہشام کے بعد اس کا بیٹا بھین تخت نشین ہوا۔ بھین فارس کے ان مشہور ترین بادشاہوں اور مردان میدان میں سے ہے جن کی بہادری کے تذکرے زبان زد عوام ہیں۔ اس بدبخت نے بخت نصر کی طرح طویل عمر پائی اور ہمیشہ بخت نصر کی طرح دنیا پر ظلم ڈھاتا رہا۔

مقصود یہ ہے کہ علامہ ابن جریر کے بیان کے مطابق ویران بستی سے گزرنے والے حضرت ارمیاہ علیہ السلام تھے۔ یہ قول حضرت وہب بن منبہ، عبد اللہ بن عبید بن حمیر اور کئی دیگر مفسرین کا ہے۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ قوی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن سلام، حضرت ابن عباس، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت سدی، سلیمان بن ہرودہ رضی اللہ عنہم وغیرہم کے نزدیک ویران بستی سے گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور اکثر اسلاف و اخلاف میں یہی مشہور ہے۔ واللہ اعلم

گزرا ایک دیران شہر پر ہوا۔ ظہر کا وقت ہوا گیا تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی سے بچنے کیلئے کھنڈرات میں داخل ہوئے۔ اپنے گدھے سے اترے جس پر سوار تھے۔ آپ کے پاس دو نوکریاں تھیں، ایک میں انجیر کا پھل تھا اور دوسری نوکری میں انگور تھے۔ آپ ان کھنڈرات کے سایے میں بیٹھ کر ایک پیالے میں انگور کا رس نچڑنے لگے۔ رس نچڑنے کے بعد خشک روٹی لٹائی اور اس میں کھجور دی، پھر تانکیں پھیلا کر اور سرد پوار کے ساتھ لگا کر سستانے لگے تاکہ روٹی اس رس میں اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اچانک چھت کی طرف دیکھا تو خیال آیا چھت اپنے پایوں پر استاد ہے جبکہ انسانوں کی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں۔ فوراً ذہن میں ایک خیال گزرا اور دل میں سوچنے لگے:

انی یحییٰ ہذا اللہ بعد موتہا۔

ترجمہ: ”کیونکر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔“

آپ نے یہ کلمات کسی خشک کی بنا پر نہیں کہے تھے بلکہ ازراہ تعجب کہا کہ یسید و ہڈیوں میں پھر سے زندگی کی رو کیسے دوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور وہ ایک سو سال تک بے جان ان کھنڈرات میں پڑے رہے۔ جب سو سال کا عرصہ ہو گیا، اس عرصے میں بنی اسرائیل میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس نے آپ کے دل کو نئی زندگی دی تاکہ اس میں قوت آجائے فرشتے نے آپ کی آنکھوں کو بھی نئی تخلیق کر دی تاکہ آپ ان سے دیکھ سکیں۔ قلب و فطرت کی زندگی اس لیے ملا کی گئی تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندگی عطا کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جلد پر بال آگئے اور وہ سب کچھ دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے پھر اس پورے ڈھانچے میں روح پھونک دی گئی اور وہ مستحضر اجزاء کے اکٹھا ہونے سے روح چھوٹے جانے تک سب کچھ دیکھتے رہے، پھر وہ زندہ ڈھانچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے فرشتے نے ان سے پوچھا: یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: یہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ ان کے خیال میں تو وہ ظہر سے کچھ دیر پہلے سوئے تھے اور دن کے آخری لمحوں میں جاگ اٹھے تھے اور ابھی پہلے دن کا سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا۔ پس اپنے خیال کے مطابق جواب دیا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ فرشتے نے انہیں اصل صورتحال سے آگاہ فرمایا: (بات یوں نہیں جیسے آپ سوچ رہے ہوں) بلکہ آپ ایک سو سال تک اس دیرانے میں پڑے موت کی خیمہ سوتے رہے ہیں۔ دیکھئے ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو یعنی خشک روٹی اور انگوروں کا رس جسے نچڑ کر پیالے میں رکھا تھا۔

حضرت عزیر علیہ السلام

حافظ ابوالقاسم ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ یہ عزیر بن جروہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک قول کے مطابق ابن سوریق بن عذیب بن ابیوب بن درنا بن عری بن قتی ابن اسید بن قحاص بن العازر بن ہارون بن عمران تھے۔ (یعنی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام جروہ نہیں سوریق تھا۔) ایک قول کے مطابق حضرت عزیر بن مردنا، بعض آثار میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ ان کی قبر دمشق میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کیسے گئے یا نہیں۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں۔

اسحاق بن بشر، جوہر اور مقاتل سے، وہ شہاک سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ ان دنوں چھوٹے بچے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چالیس سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ سے بیڑہ کر تو رات کو یاد رکھنے والا اور جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ان کا تذکرہ انبیاء کے ساتھ ہوتا تھا مگر جب انہوں نے تقدیر کے علم کیلئے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انبیاء کی فہرست سے محو کر دیا۔ یہ روایت ضعیف، منقطع اور منکر ہے۔ واللہ اعلم

اسحاق بن بشر، سعید سے، وہ الامروہ سے، وہ قتادہ سے وہ حسن سے، وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عزیر رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سو سال تک مردہ رکھنے کے بعد زندہ کیا۔

سو سال بعد زندہ ہو گئے:

اسحاق بن بشر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ان تمام راویوں نے مجھ سے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کے بارے روایت کیا۔ بعض روایات میں کچھ الفاظ زائد ہیں جو انہوں نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیے ہیں۔ ان روایت کی رو سے حضرت عزیر ایک صالح اور دانا شخص تھے۔ ایک دن پیشہ وارانہ مصروفیات کے سلسلے میں ہستی سے باہر نکلے۔ انہیں پران کا

حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت پر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، یہ تو ان گور کا در شراب ہوا ہے اور نہ شک و شبہ کی کوئی تغیر آیا ہے۔ اسی لیے فرمایا:

لم یجسسه ترجمہ: "کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔"

اسی طرح انجیر اور پتیلہ ان گور بھی تر و تازہ تھے ان میں گور و زمانہ کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لگتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں اتنی مدت بیت جانے کا اٹکا لیا ہوگا۔ اس لیے فرشتے نے کہا: میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، کیا اس کا آپ انکار کرتے ہیں؟ اور اپنے گدھے کی طرف نگاہ کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کو جو دیکھا تو اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو پکارا، ان منتشر ہڈیوں نے ان کی آواز کا جواب دیا اور ادھر ادھر سے اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ فرشتے نے اجڑے منتشرہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سب کچھ کالی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر ان ہڈیوں کو رگوں اور پٹھوں کا لباس پہنا دیا گیا۔ ہڈیوں کو گوشت نے چھپایا، گوشت پر جلد پیدا ہوئی اور جلد پر بال، پھر اس ڈھانچے میں فرشتے نے روح پھونک دی، گدھے نے سر اٹھایا، کتوتیاں بلند کیں اور قیام قیامت کا سوچ کر ڈھلچے ڈھلچے کی آواز بلند کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و انظر الى حمالك و لنجعلك آية للناس و انظر الى العظام كيف نصلها ثم نكسوها لحما۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ: "اور دیکھا اپنے گدھے کو اور یہ سب اس لیے کہ ہم بتائیں تجھے نشانی لوگوں کیلئے اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں پھر (کیسے) ہم پہنتے ہیں انہیں گوشت۔"

یعنی اپنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم ایک ایک جوڑا کو کیسے اکٹھا کرتے ہیں اور کیسے ان ہڈیوں سے گوشت کے بغیر ایک ڈھانچہ تیار ہوتا ہے اور پھر کیسے ہم اس ڈھانچے کو گوشت پہنتے ہیں۔

فلما بین له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير۔

ترجمہ: "پھر جب حقیقت روشن ہوگئی اس کیلئے (تو) اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ مردوں کو ایک لمحے میں زندہ کر سکتا ہے۔"

راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور گھڑی راہ لی۔ جب گھر پہنچے تو نقشہ ای بدل چکا تھا۔ لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، گھر کے دروازے پر اچھی محسوس ہونے لگے۔ ایک بوڑھی گھر کے ایک کونے میں دیکی بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے محروم یہ بوڑھی زندگی

کی ایک سوچیں بھاریں دیکھ چکی تھی۔ وہ پورے خاندان کی ماں تھیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام سے جان بچان رکھتی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے آواز دی: اے فلاں! کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بوڑھی نے اثبات میں جواب دیا اور گھمبیر آواز میں کہنے لگی: ایک عرصہ بیت گیا کسی کی زبان پر عزیر کا نام نہیں آیا۔ لوگ اس نام کو بھول گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا: میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سو سال تک مجھ پر موت طاری کیے رکھی، پھر مجھے نئی زندگی عطا کی۔ بوڑھی کی زبان سے "سبحان اللہ" کے الفاظ نکلے اور تعجب سے کہنے لگی: ایک سو سال سے ہم عزیر کی صورت کو ترس رہے ہیں اور آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں سنا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا: میں ہی وہ گم کشتہ عزیر ہوں۔ بوڑھی کو یقین کیسے آتا، لیکن پھر بھی کچھ سوچ کر کہنے لگی: عزیر مستجاب الدعوات تھے، مریض اور مصیبت زدہ کیلئے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ فیروہ عافیت سے اس کی جھولی بھر دیتا، اگر تو عزیر ہے تو میری بیوی کی دعا کرتا کہ میں دیکھ سکوں کہ تو عزیر ہے۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے ہاتھ بوڑھی کی آنکھوں پر رکھے، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، بصارت لوٹ آئی اور ساری کمزوری دور ہوگئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بوڑھی کا ہاتھ تھاما اور کہا: اللہ تعالیٰ کے اذن سے کمزری ہو جائے۔ ناگوں کے بدھن کو یا کھل گئے ہوں، وہ مستحکم اور توانا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو کچھ پہچان گئی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ بوڑھی بنی اسرائیل کے محلے میں دوڑی دوڑی پہنچی۔ سب لوگ مجلس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو ایک سو اسی سال کی عمر میں تھا اور قوم نے اسے اپنا سردار مقرر کر رکھا تھا وہ بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ بوڑھی پہنچی دیکھو عزیر علیہ السلام آیا ہے، مگر کون اس کی بات کا یقین کرتا۔ سب نے سنی ان اپنی کردی، مگر بوڑھی کی آواز میں یقین کی ایک کیفیت تھی۔ زور سے پھر اسی بات کو دہرایا حضرت عزیر علیہ السلام آگیا ہے۔ لوگوں نے کوئی توبہ نہ دی، پھر چلتی سننے کیوں نہیں؟ میں تمہاری ماں فلاں بوڑھی ہوں۔ دیکھو! عزیر علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے میری بیوی لوٹ آئی ہے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہوگئی ہوں۔ بوڑھی نے بتایا، حضرت عزیر علیہ السلام کا گمان ہے کہ وہ ایک سو سال تک موت کی نیند سو یا رہا پھر ایک نئی زندگی لے کر بیدار ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، دوڑے دوڑے حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر پہنچے دیکھا کہ ایک جوان دھنا گھر میں موجود سب کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوڑھا سردار جو عزیر کا بیٹا تھا کہنے لگا: والد گرامی کے دونوں گندھوں کے درمیان کا لائل تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے

و عمر ابنه اربعون احمرها ولا بن ابنه تسعون في الناس غبر
فما هو في المعقول ان كنت داريا و ان كنت لا تلتري ليا لجعل تعلق
ترجمہ: اس کے بال کالے ہیں، حالانکہ وہ بڑا ہے۔ اس کا بیٹا اور اس کا پوتا اس سے پہلے بڑھے
ہو گئے ہیں۔ اس کا بیٹا دیکھو تو ایک بڑھا ہے جو انھی کے سہارے چل رہا ہوتا ہے حالانکہ اس (عزیر) کی
والہی مہارک اور بال سیاہ ہیں۔ اس کے بیٹے میں اب تاب و توان نہیں رہی وہ جو اہتا ہے جیسے بچہ چلتا
ہے تو گر پڑتا ہے۔ اس کے بیٹے کی عمر ایک سو دس سال شمار ہوتی ہے وہ نہ تو چل سکتا ہے نہ ٹھیل سکتا
ہے۔ باپ کی عمر چالیس سال ہے اور پوتے کو لوگوں میں رہنے نوے سال گزر گئے ہیں، اگر تو جانے تو
یہ بات قرین حقلہ کی نہیں ہے اور اگر تو نہیں جانتا تو جہالت کی وجہ سے معذور ہے۔

مشہور یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے ایک ہیں اور ان کا دور
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان یا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام
کے درمیان کا دور ہے۔ اس دور میں کوئی شخص نہیں آتا جسے تورات یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو
بذریعہ الہام تورات کا علم عطا فرمایا اور آپ نے بنی اسرائیل میں اس کی تبلیغ کی۔ جیسا کہ حضرت
دوب بن مہدی کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معرفت کا نور نے کر ایک فرشتہ زمین پر اترا اور
معرفت کے اس نور کو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں عکس کر دیا۔ آپ نے حرف بحرف تورات کو لکھا
حتیٰ کہ اس کی تدوین مکمل ہو گئی۔

ابن عباسؓ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن
سلامؓ سے آیت "و قالت اليهود عذیو ابن" اللہ کے متعلق پوچھا کہ یہ وہی ایسا کیوں کہتے
ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تورات کو اپنی یادداشت کی بناء
پر لکھتا۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ تورات کو بغیر کتابی
شکل کے لاتے۔ وہ عزیر ہیں جو کلام خداوندی کو بغیر کتاب کے ہمارے پاس لاتے۔ پس کچھ لوگوں
نے اسے بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔

اسی لیے اکثر مفسرین عظام فرماتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں تورات منقطع ہو چکی
تھی۔ اور یہ رائے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو بغیر نبی سمجھا جائے جیسا کہ
عطاء بن ابی رباح اور حسن بصری کا قول ہے۔ اور جیسا کہ اسحاق بن ہشام نقل ابن سلیمان سے، وہ
عطاء سے وہ عثمان بن عطاء غمراسانی سے۔ وہ اپنے والد سے، اور عطاء بن ابی رباح سے

کندھے ٹکے کیے تو یہ نشان موجود تھا۔ بنی اسرائیل کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ حضرت عزیر
علیہ السلام ہے۔ کہنے لگے: عزیر علیہ السلام سب لوگوں سے زیادہ تورات کے حافظ اور عالم تھے۔ بخت نصر
نے تورات جلا دی۔ اب صرف وہی حصے باقی ہیں جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، اگر تو عزیر
علیہ السلام ہے تو تورات کو مصحف کی صورت میں لکھو دے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے والد گرامی سرور نے تورات کے نسخے کس دفن کے تھے، ان مدفون
نسخوں کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں، اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو وہ نسخے نکال کر
دیکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، انہیں ساتھ لیا اور اسی جگہ کی نشاندہی کی، جہاں یہ نسخے بات مدفون
تھے۔ گڑھا کھودا گیا تو واقعی تورات کے بوسیدہ نسخے وہاں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات
کی کثارت کا کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ جن دونوں حضرت عزیر علیہ السلام تورات کی تدوین فرما رہے
تھے، اسی درخت کے سایہ میں بیٹھے لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک معجزہ رونما ہوا۔ آسمان سے
شہاب ثاقب نازل ہوا اور ان سے ایک روشنی خارج ہوئی جو حضرت عزیر علیہ السلام میں داخل ہو گئی پہلے جو
انہیں حضرت عزیر علیہ السلام ماننے کیلئے تیار نہیں تھے، ان نشانات کو دیکھ کر "عزیر خدا کا فرزند ہے" کا لغوہ
بلند کرنے لگے، آپ نے حقیقت میں نبی کی عبادت گاہ میں بیٹھ کر ارض سواد میں تورات کا کام مکمل کیا تھا
اور جس ہستی میں آپ کا انتقال ہوا اسے "سایر اباد" کہتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کیلئے
دلیل راہ بن گئے، کیونکہ آپ اپنے بیٹوں اور پوتوں میں بیٹھ کر ان کی تربیت کرتے رہے، جواب
بڑھاپے کی وجہ پر پہنچ چکے تھے، جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ان تھے ان کی عمر چالیس سال تھی، کیونکہ
آپ جس حالت میں عارضی موت کی نیند سوئے تھے، اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔
حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دوبارہ زندگی کا واقعہ بخت نصر کے بعد
جوش آیا۔ حضرت حسن مجتبیٰؓ کی بھی یہی رائے ہے۔ ابو حاتم مجتبیٰؓ حضرت ابن عباسؓ کی
روایت کو عظیم صورت میں اسی طرح پیش کرتے ہیں۔

اسود رأس شاب من قبلہ ابنه و من قبلہ ابن ابنه فهو اکبر
بري ابنه شيخا يذب على العصا و لحيته سوداء والراش اشقر
وما لابنه خيل ولا فضل خوة يقوم كما يمشي البصير
بعد ابنه في الناس تسعين حجة و عشرون لا يعجری ولا يتبخر

روایت کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ تو چیزیں اس دور فترت میں واقع ہوئیں۔ بخت نصر، سقیا اور سبا کے باغ، اصحاب الاخدود، حاصیراء کا واقعہ، اصحاب کیف اور اصحاب لیل کے واقعات اور اٹلا کیہ کے شہر اور حج کا واقعہ۔

اسحاق بن بشر فرماتے ہیں۔ ہمیں سعید نے اطلاع دی۔ انہوں نے فتادہ سے انہوں نے حسن سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر کے واقعات دور فترت میں پیش آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ائینا مریم کا سب سے قریبی میں ہوں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔

حضرت وہب بن منبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے درمیانی دور میں تشریف لائے۔

ابن عساکر، حضرت انس بن مالک اور عطاء بن سائب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے دور میں ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے حاضری کی اجازت طلب کی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ لہذا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے تقدیر کے حکم کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا چہرہ بچھیر لیا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا۔ سو موسیٰ آساں ہیں اور ایک لمبے کی ذلت سے۔

حضرت عزیر علیہ السلام کے اسی قول کو ایک شاعر نے منظوم صورت میں اس طرح پیش کیا ہے۔

قد بصرو الحر علی السیف ویا نلف الصبر الحیف

ویلو نوا الموت علی حائلہ بعجز فیہا عن قوی الضیف

”کبھی ایک آزاد منش انسان کو وار پر صبر کرتا ہے اور قلم و ستم پر صبر کرنے کو مار محسوس کرتا ہے۔ وہ موت کو ایسی حالت پر ترجیح دے دیتا ہے جس میں وہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کر سکتا ہو۔“

رہا ابن عساکر وغیرہ کو حضرت ابن عباس، نوف البرکالی، سفیان ثوری اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے یہ روایت کرنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تقدیر کے بارے سوال کر بیٹھتا اور اس وجہ سے انبیاء کی فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا گیا تو یہ روایت منکر ہے اور اس کا صحیح ہونا محل نظر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ اسرا الہیات سے ماخوذ ایک روایت ہے۔

عبدالرزاق اور حقیہ بن سعید نے جعفر بن سلیمان سے انہوں نے ابی عمران جوئی سے انہوں نے نوف البرکالی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے

ہوئے عرض کیا۔ پروردگار! تو مخلوق کو پیدا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے برباد ہے جسے چاہتا ہے کراہ کر دیتا ہے (آخر کیا وجہ ہے؟) انہیں جواب دیا گیا کہ اس سوال کو رہنے دیجیے۔ انہوں نے اس سوال کو دہرایا پھر یہی جواب ملا اور کہا گیا کہ اس سوال کو ترک کر دے ورنہ میں آپ کا نام انبیاء کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس پر جواب دہ نہیں ہوں جبکہ لوگ جواب دہ ہیں۔ یہ واقعہ تقاضا کرتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو عید ستائی لگی کہ اگر تیسری بار یہ سوال کیا تو نام مٹ جائے گا مگر نام مٹایا نہیں گیا۔

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک نبی کسی درخت کے نیچے اترے جو نبی نے انہیں کاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس کی رہائش کا وٹاش کرو۔ اسی درخت کے نیچے لوگوں نے اسے ڈھونڈ لکالا۔ پھر انہوں نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ پس پورے گھر کو آگ سے جلا دیا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ سزا ایک ہی چیز ہے جو نبی کو کیوں نہ دے۔

اسحاق بن بشر ابن جرجج سے، وہ عبد الوہاب بن مجاہد سے وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری سے بھی روایت ہے کہ (جس نبی نے جنہوں کو جلانے کا حکم صادر کیا تھا) وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ واللہ اعلم

(اور) سرکش نہ تھے۔ اور سلامتی ہوا ان پہ جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔

❁ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و کھلھا زکریا کلمہ داخل علیہا زکریا۔۔۔ بالعشی والا بکار۔ ﴿سورۃ آل عمران﴾
ترجمہ: ”اور نگران بنادیا اس کا زکریا کو جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا (اس کی) عبادت
گاہ میں (تو) موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں (ایک بار) بولے اے مریم! کہاں سے
تجربہ لے لے آتا ہے یہ (رزق) مریم بولیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ رزق
دیتا ہے جس نے چاہتا ہے بے حساب وہیں دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے عرض کی اے میرے
رب! عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا پھر آواز دی ان کو
فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے (اپنی) عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ
خوشخبری دیتا ہے آپ کو بچی کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی اور
سرشار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے زکریا کہنے لگے اے رب!
کیونکر ہوگا میرے ہاں لڑکا حالانکہ آلیا ہے مجھے بڑھاپے نے اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا: بات اسی
طرح ہے (جیسی تم نے کہی لیکن) اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے عرض کی اے میرے رب! مقدر فرما دے
میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا: میری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے تین دن مگر اشارہ
سے اور یاد کرو اپنے پروردگار کو بہت اور پاک کی بیان کرو (اس کی) شام اور صبح۔“

وذكر يا اذ نادى ربه وكانوا لنا خاشعين - ﴿سورة الانبياء﴾

ترجمہ: ”اور یاد کرنا کہ وہاں کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اسے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور توبہ وارثوں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے نیکی (جیسا فرزند) عطا فرمایا۔ اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی الہیہ کو بیگت وہ بہت سبک روتے نیکیاں کرنے میں اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے اور وہ ہمارے سامنے بڑا غمزدہ کیا کرتے تھے۔“

❁ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وذكر يا يحيى و عيسى والياس كل من الصالحين - ﴿سورة الانعام﴾

ترجمہ: "ذکر کیا اور بھیجی اور بیٹی اور الیاس کو (یہ سب صالحین میں سے تھے۔"

حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام

❁ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا“

تھیلے قص۔ ذکر رحمت ربك عہدہ و یوم بیعت حید۔ ﴿سورۃ مریم﴾
ترجمہ: ”یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے ذکر کیا پر فرمائی۔ جب
اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے عرض کی اے میرے رب! میری حالت یہ ہے کہ کمزور اور
بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور بالکل سفید ہو گیا ہے۔ (میرا) سر بڑھاپے کی وجہ سے اور اب تک
ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہوائے میرے رب! اور نامہ اور پا ہوں۔ اور میں ڈرتا ہوں (اپنے
بچے دین) رشتہ داروں سے (کہ وہ) میرے بعد (دین ضائع نہ کریں اور میری بیوی بائجہ ہے پس
بخش دے مجھے اپنے پاس سے ایک وارث۔ جو وارث بنے میرا اور وارث بنے یعقوب (علیہ السلام))
کے خاندان کا۔ اور بتادے اسے اے رب! اپنی مدد (سیرت والا) اسے ذکر کیا! ہم مژرود دیتے ہیں
تجھے ایک سبکے (کی ولادت) کا۔ اس کا نام رکھی ہوگا۔ ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی ہم نام اس سے
نپلے ذکر کیا نے عرض کی میرے رب! کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا حالانکہ میری بیوی بائجہ ہے اور
میں خود بخفی کیا ہوں بڑھاپے کی ابتجا کو۔ فرمایا: یونہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کبر سن
میں بچہ دینا میرے لیے آسان بات ہے اور (دیکھو) میں نے تمہیں بھی توحید کیا تھا اس سے جو شستر
حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ ذکر یاہ نے عرض کی اے میرے رب! غمزدہ میرے لیے کوئی علامت
جو اب ملا حیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے تین رات تک حالانکہ تو بالکل
تندرست ہوگا۔ پھر آپ نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس (اپنے) عبادت گاہ سے تو اشارے سے
انہیں سمجھایا کہ تم یا کی بیان کرو (اپنے رب کی) صبح و شام۔ اسے کئی پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے
اور ہم نے عطا فرمادی ان کو دانائی جبکہ وہ بچے تھے۔ نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے اور
لقص کی پاکیزگی۔ اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے اور وہ جاہل

حافظ ابو القاسم بن عساکر اپنی جامع تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد گرامی کا نام برخیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ زکریا بن وان بھی کہا جاتا ہے۔ زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن شہان بن داؤد بن سلیمان بن مسلم بن صدیقہ بن برخیا بن بلطہ بن داؤد بن شلوم بن یحنا شاط بن اینا من بن رجام بن سلیمان بن داؤد۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اسرائیل کے معروف نبی علیہ السلام کے والد محترم ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام دمشق کے مضافات میں واقع ”الہبہ“ بستی میں اپنے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں تشریف لے گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے تو ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام دمشق میں تشریف فرما تھے۔ واللہ اعلم آپ کے نسب کے بارے اور اقوال بھی ہیں۔ لفظ زکریا کا تلفظ پائے مقصورہ اور پائے ممدودہ دونوں طرح کیا جاتا ہے۔ ایک تیسرا تلفظ زکزی بھی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات سے لوگوں کو آگاہ فرمائیں۔ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں بچے سے نوازا۔ حالانکہ ان کی زوجہ محترمہ جوانی میں بانجھ تھیں اور اب تو وہ عریاس کو پہنچ چکی تھیں۔ یہ معجزہ اس لیے صادر ہوا تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس اور ناامید نہ ہو۔

ذکر وحمۃ وبلک عہدہ زکریا اذ لدی وہ لہاء حلیا ﴿سورہ مریم﴾
 ”یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔“

حضرت قتادہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ صاف دل کو جانتا ہے اور کمزور آواز کو سنتا ہے۔ بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام رات کے وقت اٹھے اور اپنے ساتھ لینے دوسرے شخص سے ڈر کے مارے آہستہ آہستہ بارگاہ خداوندی میں عرض کی۔ اے میرے رب! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الیک۔ الیک۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔

قال رب انی وھن العظم منی۔ ترجمہ: ”عرض کی اے میرے رب! میری حالت یہ ہے کہ کمزور و سیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں۔“

یعنی میں کمزور ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے قوت ماند پڑ گئی ہے۔

واشتعل الواسیہ شیا ترجمہ: ”اور بالکل سفید ہو گیا ہے (میرا) سر بڑھاپے کی وجہ سے۔“
 یہ استعارہ ہے کہتے ہیں ”اشتعل النار فی العطب“ آگ ایندھن میں شعلہ بار ہو چکی ہے۔

یعنی بڑھاپا میرے بالوں کی سیاہی پر بھی غالب آ چکا ہے۔ جیسا کہ دریا اپنے قصیدہ مقصورہ میں کہتا ہے۔
 اما توی رأسی حاکمی لونہ طرۃ صبح تحت اذیال الدجا
 واشتعل المیض فی مسودہ مثل اشتعال النار فی جمر الغضا
 وارض عود اللہم یناس ذلویا من بعد ما قد کان معاج الثری
 کیا آپ میرا سر نہیں دیکھتے جس کی رنگت اس صبح کے پہلو کی حکایت بیان کر رہی ہے جو تاریکی کے دامن سے ہو یا ہو گئی ہو۔ اور اس کی ظلمت سے روشنی اس طرح ظاہر ہوئی ہو جس طرح آگ جھاؤ کے دھیر میں بلند ہوتی ہے۔ بڑھاپے کی چھری ہر پہلو سے خشک ہو گئی ہے حالانکہ وہ پہلے زمین کی کھائی ہوئی لکڑی نہیں تھی۔

حضرت زکریا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا ظاہر بھی کمزور ہو چکا ہے اور باطن بھی۔ جیسا کہ مذکورہ شعروں میں شاعر اپنے بڑھاپے کو استعارے کی زبان میں بیان کرتا نظر آتا ہے۔
 ولم اکن بدعاک رب شقیاء۔

ترجمہ: ”اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہوا اے میرے رب! اور میں نامراد ہوں۔“
 یعنی تو نے میری ہر عرض داشت کو قبولیت سے نوازا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس دعا کا خیال اس لیے آیا کہ حضرت مریم بنت عمران بن مافان آپ علیہ السلام کی کفالت میں تھیں۔ آپ جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے وہاں بے موسم کے تروتازہ پھل پاتے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ اس سے آپ کو خیال آیا کہ جو ذات اقدس اس بچی کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا فرمانے پر قادر ہے وہ مجھے بڑھاپے میں میری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود بچہ دینے پر بھی قادر ہے۔

اولاد کیلئے دعا:

ھنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمع الدعاء۔
 ﴿سورہ آل عمران﴾
 ترجمہ: ”وہیں دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ عرض کی اے میرے رب! عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔“

عرض کی:

واتی خفت الموالی من وراثی وکالت امرائی عاقرا۔

ترجمہ: "اور میں ڈرتا ہوں (اپنے بے دین) رشتہ داروں سے (کہ وہ) میرے بعد (دین) ضائع نہ کر دیں) اور میری بیوی بچہ ہاں ہے۔"

ایک قول کے مطابق موالی سے مراد قرہ بنی رشتہ دار ہیں۔ (جیسا کہ ترجمہ میں ہے) ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اگر یہ لوگ بنی اسرائیل کی زمام اقتدار سنبھالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پس پشت ڈال دیں گے اور اطاعت خداوندی سے روگردانی کریں گے۔ اس لیے آپ نے اپنی پشت سے ایک ٹیک، نکتی بچے کی دعا مانگی جس سے اللہ راضی ہو۔ اسی لیے عرض کی: "فہب لی من لدنک" یعنی مجھے اپنی جناب سے اپنی قدرت و طاقت کے باعث عطا فرما "ولیا یوشی" ایک بچہ نبوت اور حکم کا وارث ٹھہرے۔

ویرث من آلی یعقوب واجعلہ رب وحیاً۔

ترجمہ: "اور وارث بنے یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا اور عطا دے اسے رب اپنہ بندہ" یعنی جس طرح میرے آباؤ اجداد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے انبیاء بنایا میرے بچے کو بھی ان کی طرح نبوت و وحی کا شرف عطا فرما۔ یہاں مال کی وراثت مراد نہیں جیسا کہ اہل تشیع کا گمان ہے۔ اور علامہ ابن جریر نے بھی ان کی موافقت کی ہے اور ابو صالح کے حوالے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کی کی وجوہات ہیں۔

(۱) پہلی وجہ تو وہی ہے جسے ہم آیت "وورث سلیمان داود" (سورہ النمل) کے تحت بیان کر آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت اور ملک میں اپنے والد گرامی کے وارث تھے۔ اور اس منہوم کی وجہ بیان کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جس پر علماء کا اتفاق ہے اور جو صحاح ستہ مسانید اور سنن وغیرہ کتب حدیث میں صحابہ کرام علیہم السلام سے مختلف طرق سے محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لأنورث ما ترکنا طہو حصا فقد

ترجمہ: "ہمارا وارث جاری نہیں ہوتی۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔"

اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مال کو جو آپ کے ساتھ شخص تھا اس آوی پر صرف کرنے سے انکار کر دیا جو اس شخص کے نہ ہونے کی صورت میں اس مال کا وارث قرار پاتا۔ یعنی آپ ﷺ کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے چچا حضرت

عباس رضی اللہ عنہم۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے دلیل میں یہ نفس پیش کی۔ اس کی حضور نبی کریم ﷺ سے روایت ہونے پر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت طلحہ بن ابی طالب حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو ہریرہ اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم متفق ہیں۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے ایسے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے جو تمام انبیاء کو عام ہے۔ نحن معاشو الانبیاء لا نورث۔ ترجمہ: "ہم گردہ انبیاء (کے مال میں) وارث جاری نہیں ہوتی۔" اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نظروں میں دنیا حقیر ترین چیز ہے۔ وہ اسے سنبھال کے نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ وہ تو اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت فرماتے رہے کہ دنیا بے دلوں کو دل نہ دینا۔ جو ہستیاں زہد و ورع میں اس مقام پر فائز ہوں ان کی نسبت یہ کہنا کہ ظاہری مال و دولت میں وارث کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کی بہت بڑی تہمت کے مترادف ہے۔

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بروحی (درکھان) تھے۔ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بسر اوقات کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت کر کے گزر بسر کرتے انبیاء علیہم السلام سے یہ یقید ہے کہ خواہ خواہ اپنے آپ کو غیر ضروری مشقت میں ڈال کر اتنا مال کماتے ہوں کہ ان کی ضروریات سے بچ رہتا ہو اور اسے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہوں۔ ارباب فکر و دانش اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔

امام احمد فرماتے ہیں یزید ابن ہارون نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ثابت سے، انہوں نے ابو رافع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کان زکویا نہجاً"۔ ترجمہ: "زکریا علیہ السلام بروحی تھے۔"

(۵) اسی طرح اس حدیث کو امام مسلم اور ابن ماجہ نے ایک اور سند سے حماد بن سلمہ سے انہیں الفاظ میں روایت کیا ہے۔

دعا قبول:

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: یا زکریا اننا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل مسمیاً۔ (سورہ مریم) ترجمہ: "اے زکریا ہم مردود دیتے ہیں تجھے ایک بچے (کی ولادت) کا۔ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔"

ہم نے نہیں بتایا اس کا کوئی ہم نام اس سے پہلے۔“

اس آیت کی تفسیر سورۃ آل عمران کی ایک آیت سے ہوتی ہے۔

فنادته الملكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يشرك بيحيى مصداقا
بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونيا من الصالحين۔ ﴿سورۃ آل عمران﴾

ترجمہ: ”پھر آواز دی ان کو فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے (اپنی) عبادت گاہ
میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو نیکی کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ایک فرمان کی اور سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے نیچے والا ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔“

جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے کی بشارت دی گئی اور یہ مرد وہ تحقیق ہوا تو ازراہ تعجب پوچھنے
لگے کہ اس بڑھاپے میں بچہ کیونکر ہوگا۔

حضرت زکریا علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت پر تعجب:

قال رب انى يكون لى غلام و كانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔

ترجمہ: ”اے میرے رب! میرے بچے کی بشارت کی اے میرے رب! کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا حالانکہ میری
بیوی بالکل بے اور میں خود بچہ کی بشارت دے رہا ہوں۔“

کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ۱۲۰ سال کے ہو چکے تھے۔ اور ممکن ہے آپ کی عمر
مبارک اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ ”وكانت امرأتى عاقرا“ یعنی میری بیوی تو جوانی میں بھی
بالتجہ تھی جو بچہ جنم کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی اب بڑھاپے میں اس کی گود کیسے ہری ہوگی۔ واللہ اعلم
ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا:

ابشر تمونى على ان مسى الكبر فهم يشرون۔ ﴿سورۃ الحجر﴾

ترجمہ: ”آپ نے کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دینے آئے ہو جب کہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو
چکا ہے جس سے یہ کیسی خوشخبری ہے۔“

اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے حیران ہو کر کہا تھا:

يا ويلىء الله واننا عجوز و هذا بعلى شيخا۔ ان هذا لشيء عجب۔ قالوا تعجيبين

من امر الله ورحمة الله و بر كاته عليكم اهل البيت الله حميد مجيد۔ ﴿سورۃ نور﴾

ترجمہ: ”وہائے حیرانی! کیا میں بچہ جنم کی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے میاں پرانا یہ بھی
بوڑھے ہیں۔ بالمشہد یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم

پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر۔ اے ابراہیم کے گھرانے والو! بے شک وہ ہر
طرح تعریف کیا ہو بڑی شان والا ہے۔“

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب آج کا اظہار کیا تو انہیں بھی ایسا ہی جواب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے وہی پہنچاتے ہوئے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آپ کے گوش گزار کیا:

كذلك قال ربك هو على هين۔

ترجمہ: ”فرمایا یونہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کبرخی میں بچہ دینا میرے لیے
آسان بات ہے۔“

وقد خلقك من قبل ولم نلت شيئا۔

ترجمہ: ”اور (دیکھو) میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا اس سے پیشتر حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔“
جب میں تمہیں نیست سے ہست کر سکا ہوں تو کیا بڑھاپے میں تیری سلب سے بچہ پیدا نہیں
کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاستجاب له ووهب له يحيى واصلحنا له زوجة واهلهم كانوا يسارعون في
الخيرات و يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ﴿سورۃ الانبياء﴾

ترجمہ: ”تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے نیکی (جیسا فرزند) عطا فرمایا۔ اور ہم نے
تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی الہیہ کو بیگ و بہت سبک رو تھے نیکیاں کرنے میں اور پکارا کرتے
تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے اور وہ ہمارے سامنے بے انحراف نیا کیا کرتے تھے۔“

اصلاح زوجہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ مریاس کو کھینچی گئی تھیں ان کی ماہ واری رک گئی
تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ماہ واری کا خون آنا شروع ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی
زبان میں کچھ نئی قسمی اللہ نے اس کی اصلاح کر دی۔

قال رب اجعل لى آية۔ ترجمہ: ”اے میرے رب! مجھے بڑھاپا لاحق ہو
چکا ہے کوئی علامت۔“

یعنی ایسی نشانی مقرر فرما دیجیے جس سے معلوم ہو سکے کہ اب اس بشارت شو بچہ کا حمل میری
بیوی میں قرار پکا چکا ہے۔

قال آيتك الا تكلم الناس ثلث ليال سوبا۔

ترجمہ: ”جواب ملا تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے تین رات تک

مجاہد، مکرم، قنادر اور حجاج سے مروی ہے کہ ”و حنانا من لدنا“ کا مطلب ہے اپنی جناب سے رحمت و اہم نے ذکر کیا۔ **الصلوة** پر اس رحمت خاصہ کے ساتھ نازل فرمائی۔ اور انہیں یہ بچہ عطا فرمایا۔ مکرم سے روایت ہے کہ حنان کا مطلب ہے محبت۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد دل کی نرمی ہو جس کی بناء پر حضرت یحییٰ علیہ السلام تمام لوگوں سے محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے اور خصوصاً اپنے والدین سے کمال محبت سے پیش آتے۔ حنان کا مطلب ہوگا والدین کی محبت، ان پر شفقت کا جذبہ اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی دلی کیفیت۔

ترجمہ: ”اور انہیں اپنی پاکیزگی۔“

یہاں طہارت سے مراد کردار کی پاکیزگی اور خالصت و زکات سے انہیں کی سلاحتی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی جناب سے حضرت یحییٰ کو داناتی، دل کی نرمی اور بلندی اخلاق جیسی نعمتوں سے نوازا۔

و مکان تقیاً۔ ترجمہ: ”اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔“

تقویٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اس کے واسطے کہ وہی اور نواہی سے نعمتوں سے نوازا۔ پھر والدین کے ساتھ نیکی ان کی فرمانبرداری اور قول و فعل میں نافرمانی سے بچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

و برا بوالدینہ ولم یکن جباراً عصياً۔

ترجمہ: ”اور وہ خدمت گزار تھے اپنے والدین کے اور وہ جابر (اور سرکش) نہ تھے۔“

و سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیاً۔

ترجمہ: ”اور سلامتی ہو ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔“

ہر انسان کیلئے پیدائش، موت اور حیات اور میدان حشر میں اٹھائے جانے کا وقت یہ تینوں مواقع بڑے مازک اور اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں مواقع حضرت یحییٰ علیہ السلام کیلئے سلامتی والے بنا دیے۔ سعید بن ابی عروہ یہ حضرت قنادر سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا: حضرت یحییٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باہم ملاقات ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: (اے یحییٰ) آپ میرے لیے استغفار کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا: آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں اس لیے کہ میں اپنے نفس کا محافظ ٹھہرایا گیا ہوں جبکہ آپ کا محافظ خود

حالا تک تو بالکل سندرست ہوگا۔“

یعنی تجھ کو خاموشی لاحق ہو جائے گی۔ تو تین دن تک کسی سے گفتگو نہیں کر سکے گا۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہوگی بھی تو اشارے کرے گا۔ لیکن اس خاموشی کے باوجود تو بالکل سندرست و توانا ہوگا۔ تیرے مزاج میں کوئی غرابی نہیں ہوگی اور تیرا فہم و فراست متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ خاموشی کے ان تین دنوں میں کثرت سے قلبی ذکر کرنا اور صبح و شام اپنے دل میں میری یاد کا دیپ روشن رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بشارت سے سرفراز فرمادیا تو آپ خوش خوشی اپنے کمرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم سے ملے۔

فلو حی الیہم ان سبحوا بکرة و عشیاً۔

ترجمہ: ”تو اشارے سے انہیں سمجھایا کہ تم پاکی بیان کرو (اپنے رب کی) صبح و شام۔“

یہاں وحی سے مراد یا تو لکھ کر بتانا ہے جیسا کہ مجاہد اور سدی کا قول ہے یا اشارے سے بتانا ہے جیسے کہ مجاہد کا دوسرا قول، وہب اور قنادر کا قول ہے۔ مجاہد، مکرم، وہب، سدی اور قنادر فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان کسی بیماری کے بغیر ہی گنگ ہو گئی۔ ابن زید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تلاوت کر سکتے تھے اور صحیح و جلیل بھی کرتے تھے لیکن کسی سے گفتگو کیلئے زبان نہیں کھلتی تھی۔

یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة و آتیناہ الحکم صبیاً۔

ترجمہ: ”اے یحییٰ پکڑ لو اس کتاب کو مضبوطی سے اور ہم نے عطا فرمادی ان کو داناتی جبکہ وہ بچے تھے۔“

آیت کریمہ میں اس بچے کے وجود کی خبر دی جا رہی ہے جس کی بشارت حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچپن کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کتاب و حکمت سے نوازا تھا۔ عبد اللہ بن مبارک علیہ السلام ہے کہ معمر فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں کھیلیں گے تو آپ جواب دیا: میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: و آتیناہ الحکم صبیاً۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

و حنانا من لدنا۔ ترجمہ: ”نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے۔“

کے متعلق روایت ہے۔ علامہ ابن جریر و عمرو بن دینار مکرم سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں نے فرمایا: میں نہیں جانتا امتحان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس،

اللہ تعالیٰ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں کی عظمت سے واقف ہے۔

دوسری آیت میں جو آپ کو "حصو و اولیا من الصالحین" (آل عمران) فرمایا گیا ہے تو (باقی الفاظ کا معنی تو واضح ہے) حصو کا معنی ہے عورتوں کے قریب تک نہ جانے والا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے معانی بیان کیے جاتے ہیں۔

ہب لی من لذلک ذریۃ طیبہ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: "اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے اُسے تھری اولاد۔"

امام احمد فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نسل آدم میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے خطائے کی ہو یا خطا کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو مگر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ایسے نہیں ہیں اور کسی کو یہ بات زب نہیں دیتی کہ وہ کہے میں (محمد رسول اللہ ﷺ) یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں۔

اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن زید بن جعدان پر آئمہ نے کلام کیا ہے اور ان کے نزدیک یہ منکر الحدیث ہے واللہ اعلم

حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ایک روز اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، وہ انبیاء کرام کی باہمی فضیلت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلم ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا: موسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا: ابراہیم علیہ السلام قلیل اللہ ہیں۔ وہ اسی طرح بیان کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: شہید ابن شہید کہاں ہے۔ (یعنی اس کا ذکر خیر بھی تو ہونا چاہیے) جو بات کا لباس پہنتے تھے اور درختوں کے پتے کھاتے تھے کیونکہ انہیں گناہ کا دھڑ کا لگا رہتا تھا۔

ابن وہب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کی مراد حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے تھی۔ محمد بن اسحاق نے سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں۔ ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ذمے کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، سوائے یحییٰ بن زکریا کے۔ (یعنی اللہ زادہ کوئی خطا نہ ہوگی۔)

سعید بن المسیب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ہر ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کے نام اعمال میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، سوائے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: "و سیدنا و حصو و اولیا من الصالحین" پھر زمین سے نکالا اٹھایا اور فرمایا:

اس نیکو جتنا کچھ سوچ سکتا ہے مگر نہ نہیں پھر آپ ﷺ نے قربانی ذبح فرمائی۔ (اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث مقوف ہے اور اس کو مقوف قرار دینا مرفوع قرار دینے سے زیادہ صحیح ہے) واللہ اعلم
ابوداؤد طیالسی وغیرہ حکم بن عبدالرحمن بن ابی نعیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: حسن اور حسین (رضی اللہ عنہما) اہل جنت کے سردار ہیں، سوائے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے جو دونوں خالدہ اور یحییٰ ہیں۔

حافظ ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہمیں اسحاق بن احمد، ابراہیم بن یوسف، احمد بن ابی الطواری نے بیان کیا، کہ میں نے ابوسلمہ بن کوثر فرماتے سنا: حضرت عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہم السلام چہل قدمی کیلئے باہر نکلے، اتفاق سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک عورت سے ٹکرا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے میری خالہ کے بیٹے! آج آپ سے وہ خطا سرزد ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ محاف نہیں ہوگی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا: اے خالدہ زاد بھائی! میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ ایک عورت سے ٹکرا گئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے تو عورت کا حضور تک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: سہان اللہ! آپ کا جسم تو میرے ساتھ ہے مگر روح کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا: عرش کے ساتھ معلق ہے، اگر میرا دل حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بھی لگ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے ایک لمحہ کیلئے بھی خدا کی معرفت حاصل نہیں کی۔ (اس میں غرابت ہے اور یہ اسرائیلیات میں ہے۔)

اسرائیل ابی حصین سے، قتیبہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہم السلام دونوں خالدہ زاد بھائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوف کا لباس پہنتے تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پوتین کا، دونوں کے پاس نہ تو درہم و نہ تار تھے اور نہ غلام اور لونڈی۔ سر چھپانے کیلئے گھرنہ ہونے کی وجہ سے جہاں رات وہ جا رہے وہیں سو جاتے، جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا: غصہ نہ کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا: یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں غصہ نہ کروں۔ فرمایا تو پھر دولت دنیا کو دل نہ دیتے، آپ نے فرمایا ہاں! یہ ہو سکتا ہے۔

حضرت وہب بن منبہ سے لی گئی ایک روایت میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام فوت ہوئے یا آپ کو قتل کیا گیا۔ ایک روایت کی رو سے جسے عبدالکھم بن اور یونس بن سنان نے اپنے

نماز ادا کرو تو احر اور نہ دیکھا کرو۔ (۳) میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس کے پاس مٹک کی جھلی ہو، پوری مٹک اس خوشبو سے مٹک اٹھے گی۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مٹک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (۴) میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے جس کو دشمن نے قید کر رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ گردن سے باندھ رکھے ہوں اور وہ اسے گردن زدنی کیلئے جارہے ہوں تو وہ کہے کہ کیا میں تمہیں اپنی جان کا قیدیہ دے سکتا ہوں۔ پس وہ اپنی رہائی کیلئے قیدیہ دینے لگتا ہے۔ تھوڑا زیادہ حتیٰ کہ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ (۵) اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، ذکر کرنے والے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جس کا دشمن اسے پکڑنے کیلئے تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ پس وہ شخص ایک قلعے میں آئے اور قلعہ بند ہو جائے۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس قلعہ بندی کی نسبت شیطان سے زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے (یہ قصہ بیان کرنے کے بعد) فرمایا میں تمہیں ان پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ (اور وہ پانچ چیزیں یہ ہیں) (۱) اتقان (۲) فرمانبرداری، (۳) اطاعت، (۴) ہجرت اور (۵) جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جو ایک بالشت برابر بھی جماعت سے دور ہوا تو اس نے اسلام کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا، ہاں وہ اس آجائے (تو خطا معاف) جس نے جاہلیت کے انداز پر قوم کو مدد کیلئے آواز دی تو وہ جہنم کا پتھر بنے گا۔

(حدیث روایت کرنے والے صحابی نے) عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اگرچہ وہ نماز ادا کرے اور روزہ رکھے تو بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: چاہے وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو پھر بھی۔ مسلمانوں کو ان کے ناموں سے بلایا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام اللہ کے بندے رکھا ہے۔

اسی طرح اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے جب بنی خالد سے، انہوں نے لبان بن زید سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے انہیں الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسے ترمذی نے بھی ابو داؤد طبرانی اور موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ان دونوں نے لبان بن زید الطحطاوی سے انہی الفاظ میں روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے ہشام بن عمار سے، انہوں نے محمد بن شعیب بن سائر سے، انہوں نے معاویہ بن سلام سے، انہوں نے اپنے بھائی زید بن سلام سے، انہوں نے ابو سلام سے، انہوں نے حارث اشعری سے اسی متن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: مردان

والدہ سے اور انہوں نے وہب بن منبہ سے لی ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر کسی درخت (کی کھو) میں داخل ہو گئے، لوگ وہاں آپ پہنچے اور دونوں کو آری سے چیرنا شروع کر دیا، جب آری آپ کی پالیوں تک پہنچی تو آپ ﷺ تکلیف سے کراوا اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اگر یہ حج و پکار بندہ کی قومیں زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب الٹ دوں گا۔ یہ سن کر آپ کی چٹخیں رک گئیں حتیٰ کہ درخت کے ساتھ آپ بھی کٹ گئے۔ (یہی قصہ ایک سرفراز حدیث میں بھی مذکور ہے جسے عقرب انشا واللہ ہم ذکر کریں گے۔)

اسحاق بن بشر اور یس بن سنان سے وہ وہب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جس شخص کیلئے درخت دوخت ہوا، وہ حضرت عیسا علیہ السلام ہیں۔ رہے حضرت زکریا علیہ السلام تو آپ فوت ہوئے۔ واللہ اعلم

پانچ باتوں کا حکم:

امام احمد فرماتے ہیں کہ حارث الاشعری سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا اور فرمایا: کہ ان پر خود بھی عمل کرنا اور بنی اسرائیل کو تلقین کرنا کہ وہ بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ سستی کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا: آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ بھی باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ کیا آپ خود تبلیغ کریں گے یا میں یہ فریضہ سرانجام دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: میرے بھائی! مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تو پہل کرے گا تو میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا یا زمین میں دھنس جاؤں گا۔ حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو آپ ﷺ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کی حمد و شاکا کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ امور کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم بھی ان پر عمل پیرا ہو۔ (۱) بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنے خالص سونے یا چاندی سے ایک غلام خریدتا ہے اور وہ غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر دوسرے شخص کیلئے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کیلئے تقویت کا باعث بنتا ہے۔ کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو پیدا فرمایا اور آپ کو رزق سے نوازا۔ لیکن اہی کو عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ (۲) میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتا رہتا ہے جب تک بندہ احر اور حرمہ نہ ہو جاتا، لیکن جب

ویرانے میں نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) قبر کھود کر اس میں لیٹ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا (علیہ السلام) نے فرمایا: بیٹا! میں تمہیں تین دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تو قبر کھودے اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ عرض کیا: ابا جان! آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک صحرا ہے جس سے صرف رونے والوں کے آنسوؤں کے ذریعے گزرا جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے بیٹے! خوب رویے پھر دو لوں باپ بیٹا روئے گئے۔ (وہب بن منبہ اور مجاہد نے بھی اسے روایت کیا ہے۔)

ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ فرمایا: اہل جنت نہیں سوئیں گے کیونکہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ صدیقین کو بھی چاہیے کہ وہ نہ سوئیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت موجود ہے۔ پھر فرمایا: ان دو نعمتوں کے درمیان کتنا فرق ہے اور ان دونوں خوش بختوں کے درمیان کتنا تفاوت۔

علماء حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) بہت گرینہ وزاری کرتے تھے، حتیٰ کہ آنسوؤں کی کثرت سے رخساروں پر رونے کے نشان پڑ گئے تھے۔

اسباب شہادت:

حضرت سیدنا یحییٰ (علیہ السلام) کی شہادت کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔

مشہور ترین واقعہ یہ ہے کہ دمشق کا بادشاہ وقت اپنی کسی محرم سے یا ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) نے بادشاہ کو شادی کرنے سے روکا۔ وہ عورت حضرت یحییٰ (علیہ السلام) سے سخت ناراض تھی۔ ایک دن جب بادشاہ اور وہ عورت اکٹھے ہوئے تو عورت نے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ ایک شخص کو بھیج کر بادشاہ نے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کو شہید کروادیا۔ وہ آپ کا سر اور خون لے کر آیا اور ایک تھالی میں ایک عورت کو پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت اسی لمحے ہلاک ہو گئی۔

ایک قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کی بیوی حضرت یحییٰ (علیہ السلام) پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں ہلا بھیجا مگر آپ نے انکار کر دیا اور تشریف نہ لے گئے، جب ملکہ مایوس ہو گئی تو جیلے بہانے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے قتل کا مطالبہ کروایا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا لیکن اسرار پر بالآخر مان گیا۔ ایک آدمی بھیج کر آپ کو قتل کروادیا اور سر اور خون ایک تھالی میں عورت کو پیش کیا۔

اسی مفہوم کی ایک اور حدیث اسحاق بن بشر نے اپنی کتاب "المبتداء" میں روایت کرتے

طاہری معاویہ بن سلام سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

میں (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) کہتا ہوں کہ ابن ماجہ کا یہ کہنا کہ معاویہ بن سلام سے اسے مروان طاہری کے علاوہ اور کسی نے روایت نہیں کیا، صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو طاہری نے محمد بن عہدہ سے، انہوں نے ابی توبہ الریح بن نافع سے، انہوں نے معاویہ بن سلام سے، انہوں نے ابی سلام سے اور انہوں نے عمارت اشعری سے روایت کیا۔ طاہری نے اسی روایت کو اس سند کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر عبد اللہ بن ابی جعفر رازی کے طریقہ سے وہ اپنے والد گرامی سے، وہ الریح بن انس سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ بعض صحابہ کرام نے علامہ ابنی اسرائیل سے یہ بات سنی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزیں بھیجیں پھر پوری حدیث بیان کی۔

خلوت نشینی:

کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) بہت خلوت پسند تھے، آپ ویرانوں میں رہنا پسند کرتے، درختوں کے پتے کھاتے، غبروں سے پانی پیتے اور کبھی کبھار مٹی سے بھوک مناتے اور فرمایا کرتے: اسے یحییٰ! تجھ سے زیادہ انعام یافتہ کون ہو سکتا ہے؟ ابن عساکر کا بیان ہے کہ آپ کے والدین آپ کی تلاش میں لگے تو دیکھا آپ بکیر و اردن بیٹھے تھے۔ ملاقات کر کے دونوں میاں بیوی بہت روئے کیونکہ حضرت یحییٰ (علیہ السلام) بے حد عبادت گزار، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے۔

ابن وہب، مالک سے، وہ حمید بن قیس سے، وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زکریا (علیہ السلام) کے بیٹے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کی خوراک گھاس تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے زار و قطار روتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں پر تار کول ہوتی تو یہ آنسو اسے بھی پھاڑ دیتے۔

محمد بن یحییٰ ذہلی فرماتے ہیں کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، مجھ سے عقیل نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور یس خولانی کے پاس بیٹھا تھا۔ اور یس قصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے نہ بتاؤں جس کی خوراک تمام لوگوں سے زیادہ پاک تھی؟ جب اور یس نے دیکھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں تو فرمایا: حضرت یحییٰ بن زکریا (علیہ السلام) کی خوراک تمام لوگوں سے زیادہ پاک تھی، آپ جنگلی جانوروں کے ساتھ چارہ کھاتے کہ گیس لوگوں کی معیشت میں ان کے ساتھ مل نہ جائے۔

ابن مبارک، وہب بن الورد رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضرت زکریا (علیہ السلام) سے حضرت یحییٰ (علیہ السلام) تین دن تک گم رہے۔ حضرت زکریا (علیہ السلام) انہیں تلاش کرتے کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں یعقوب کوئی نے بتایا، انہوں نے عمرو بن یحیٰ سے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے شب معراج حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو سلام کیا اور پوچھا: اے یحییٰ علیہ السلام! کے والد اپنے قل کے بارے بتائیے اور فرمائیے کہ آپ کو کیوں قل کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا: اے محمد (ﷺ) اس میں ہمیں بتانا ہوگا۔

قصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے زمانے کا بہترین انسان تھا، آپ تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے قول "صیدا و حصوۃ" کا مصداق تھے۔ آپ ﷺ کو عورت ذات سے کوئی حلق خاطر نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی ملکہ ان پر فریفت ہو گئی، عورت فاحشہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے انکار کر دیا اور اس کی حاجت براری کیلئے تیار نہ ہوئے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اسرائیلیوں کی عید کا دن تھا، اس عید میں سب لوگ شریک ہوئے۔ بادشاہ کا طریقہ تھا کہ عید کے روز وہ جو بھی وعدہ کرتا اسے پورا کرتا اور کسی صورت وعدہ خلافی نہ کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کیلئے نکلا، ملکہ نے بڑی گرم جوشی سے اسے الوداع کیا، بادشاہ بہت حیران ہوا کیونکہ وہ پہلے ایسا نہیں کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا: مجھ سے کچھ مانگئے جو کچھ تو مانگے گی میں ضرور عطا کروں گی۔ ملکہ نے کہا: مجھے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے کہا: اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لیجئے۔ کہنے لگی: نہیں یحییٰ کا خون ہی چاہیے۔ بادشاہ نے وعدہ کر لیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا خون حیرا ہوا، ملکہ نے کاروبار بھیج کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کمرہ عبادت میں کھڑے عبادت کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کو ذبح کر کے سر اور خون ایک تھالی میں رکھ کر ملک کو پیش کر دیا گیا۔

راوی بتاتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آپ کے صبر کے کیا کہنے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا: میں نماز سے باہر نہ آیا (نماز مکمل کی) آپ ﷺ نے بتایا: جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ملکہ کے سامنے رکھ دیا گیا تو بادشاہ کے گھر والے اور تمام خدام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وحشا دیا۔ یہ واقعہ رات کو پیش آیا، جب صبح ہوئی تو بنی اسرائیل کہنے لگے یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا خدا ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ ہم اپنے بادشاہ کی ہلاکت

کی وجہ اس سے ناراض ہو جائیں اور اسے قتل کر دیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا: وہ لوگ میری تلاش میں نکلے کہ پکڑ کر مجھے قتل کر دیں، مجھے ایک شخص نے آگاہ کر دیا کہ اسرائیلی آپ کے قتل کے ورپے ہیں۔ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ انیس اسرائیلیوں کے آگے آگے ان کی رہنمائی کرنے لگا، جب مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ میں ان کو عاجز نہیں کر سکتا تو میرے راستے میں ایک درخت آیا اور اس نے مجھے آواز دیتے ہوئے کہا: میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میں گیا درخت چھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: انیس اسرائیلی آیا حتی کہ اس نے میری چادر کو پلو سے پکڑا، درخت کے دونوں حصے آپس میں مل گئے، لیکن میری چادر کا پلو باہر ہی رہا، اسرائیلی آئے تو انیس نے کہا: اس درخت کے اعمدہ زرا دیکھو یہ جو پکڑے، کا پلو نظر آ رہا ہے، زکریا کی چادر ہے۔ وہ اپنے چادر کے زور پر اس درخت میں داخل ہو گیا ہے۔ اسرائیلی کہنے لگے: ہم اس درخت کو آگ لگا دیتے ہیں۔ انیس نے کہا: اسے آری سے چرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بتایا: میں درخت کے ساتھ آری کے ذریعے دو حصوں میں چر گیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا آپ کوئی درد و تکلیف محسوس ہوئی؟ فرمایا: بالکل نہیں! یہ تکلیف تو اس درخت کو پہنچی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری روح کو رکھ دیا تھا۔

یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں مذکور ہیں جو شب معراج کی کسی اور حدیث میں ہرگز مذکور نہیں ہیں۔ ہاں بعض الفاظ صحیح کی حدیث اسراء کے مطابق ہونے کی وجہ سے محفوظ مانے جاسکتے ہیں۔ مثلاً میں خالدہ ابو بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے پاس سے گزرا۔ یہ دونوں خالدہ زاد بھائی ہیں، جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ دونوں حضرات خالد زاد بھائی تھے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اشیاع بنت عمران مریم بنت عمران کی بہن تھیں۔

ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ اشیاع عمران کی بیوی اور مریم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہا کے خالد زاد قرار پائے۔ واللہ اعلم۔

پھر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے بارے بھی اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ مسجد اقصیٰ میں قتل ہوئے اور دوسرے قول کے مطابق کسی اور جگہ۔ قوری امش سے وہ شملہ بن علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس چٹان پر ستر انبیاء قتل ہوئے اور ان میں ایک حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔

لے۔ لڑکی نے قتالی اٹھائی اور وہ سر مبارک اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ سر سے اب تک یہی آواز آ رہی تھی کہ یہ اس کیلئے حلال نہیں، جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے، جب وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی تو زمین میں دھننا شروع ہو گئی حتیٰ کہ پاؤں زمین میں غائب ہو گئے پھر وہ پہلوؤں تک جنس گئی۔ اس کی ماں نے شور مچانا شروع کر دیا، لوٹ پائیں بھی جی آئیں اور پیٹنے لگیں، پھر وہ کندھوں تک جنس گئی۔ اس کی ماں نے جلاہ کو حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ دو تا کہ وہ اس کے سر سے اپنے دل کو تسلی دے سکے۔ جلاہ نے سرتن سے جدا کر دیا، اسی وقت اس کا بقیہ جسم زمین نے نگل لیا، سب لوگ نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون ابدی رہا حتیٰ کہ بخت نصر نے دمشق پر حملہ کیا اور اس جگہ پچھتر ہزار آدمیوں کو قتل کیا۔

سعید بن عبدالحزیز فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک نبی کا خون تھا، یہ خون ابدی رہا حتیٰ کہ حضرت ارمیاہ علیہ السلام اس کے پاس آکھڑے ہوئے اور فرمایا: اے خون! تو نے بنی اسرائیل کو فنا کے گھاٹ اتروا دیا، اب رک جا۔ پس خون کا ابلنا بند ہو گیا اور تلوار بھی اٹھالی گئی اور اہل دمشق میں جو بھاگ سکتا تھا بیت المقدس کی طرف بھاگ گیا، مگر بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور کثیر خلوق کو تہ تیغ کیا۔ اتنے لوگ موت کے گھاٹ اترے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اور لا ائندہ اذقیدی بنے اور بے شمار لوگوں کو ذلت کی زندگی سے دوچار کر کے بادشاہ واپس وطن لوٹ گیا۔ (واللہ اعلم)

ابو سعید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے لیث سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے سعید بن المسیب سے روایت کیا کہ بخت نصر دمشق آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا خون ابل رہا ہے۔ بخت نصر نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون پر ستر ہزار امرا نیکیوں کو قتل کر کے سانس لیا۔ اس حدیث کی نسبت سعید بن المسیب کی طرف صحیح ہے۔ اس روایت سے یحییٰ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام دمشق میں شہید ہوئے اور بخت نصر کا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد رونما ہوا۔ جیسا کہ عطاء اور حسن بصری کا قول ہے۔ واللہ اعلم

انبیاء کرام کے جسم محفوظ رہتے ہیں:

حافظ ابن عساکر ولید بن مسلم کے طریقہ سے زید بن واقد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت کی، جب دمشق میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو آپ کا سر مبارک محراب کے ساتھ والے ستونوں میں سے مشرقی ستون کے نیچے سے نکلا تھا۔ چہرے کی جلد اور سر کے بالوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اسی لمحے آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ قیبر مسجد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سر مبارک سکا سکا نامی عود کے نیچے دفن کر دیا گیا۔

حافظ ابن عساکر "المستطی فی فضائل الانبیاء" میں عباس بن صبح کے حوالے سے مروان سے، وہ سعید بن عبدالحزیز سے، وہ معاویہ کے آزاد کردہ غلام قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ اس شہر یعنی دمشق کا بادشاہ "ہارون بن ہارون" تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی چھٹی سے کر دی، جس کا نام ارمیل تھا اور جو مسیرا کی ملکہ تھی۔ دمشق کا سوق الملوک اس کی جملہ املاک میں سے تھا اور اس بازار میں صرف خالص سونے کا کاروبار ہوتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں: لڑکے نے اپنا بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دیدیں، پھر بسالے کا ارادہ کر لیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ لینا چاہا۔ آپ نے فرمایا: جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر لیتی، اس وقت تک تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ مگر اس بات سے سخت برہم ہوئی اور بادشاہ سے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر مانگ لیا۔ دراصل یہ لڑکی کی والدہ کا اشارہ تھا۔ بادشاہ نے انکار کیا لیکن اس کے اصرار پر راضی ہو گیا۔ قائل بھیجا۔ آپ علیہ السلام جہرون کی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ قائل آپ علیہ السلام کا سر مبارک قتالی میں رکھ کر لے کر آیا۔ سر مبارک سے یہ آواز آرہی تھی: یہ اس کیلئے جائز نہیں، جب تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر

حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام

اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی ترسی آیات طہیات میں نصاریٰ کا رویش کیا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی بیہودہ باتوں سے پاک ہے۔ جب وفد نجران بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا تھا اور حضور نبی کریم ﷺ سے مباہلہ کرتے ہوئے کہا تھا: ہم انبلیث فی الاقانیم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں سے تیسرا ہے۔ یعنی ذات مقدسہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہما مختلف فرقوں کا تین خداؤں کے بارے اختلاف ہے۔ یعنی روح القدس کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورۃ آل عمران کی ابتدائی ترسی آیات میں ان کا رد فرمایا اور وضاحت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رحم و مہر میں شکل و صورت سے نوازا، جس طرح دوسرے لوگوں کو شکل و صورت سے نوازا ہے ہاں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مائ باپ کے بغیر کلمہ کن سے ہوئی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق والد کے بغیر کلمہ کن سے ہوئی۔ ان آیات طہیات میں حضرت مریم کی ولادت اور ان کے متعلق پیش آمدہ واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہونا بڑی شرف و برکت کے تذکرہ بیان کیا ہے۔

اسی طرح یہ واقعہ سورۃ مریم میں بھی مذکور ہے۔ انشاء اللہ غفر رب ہم ان آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کے حسن توفیق اور ہدایت سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

ان الله اصطفى ادم و نوحا من يشاء بغير حساب۔ (سورۃ آل عمران) ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے جن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہاں والوں پر۔ یہ ایک نسل ہے بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ سب کو بخشنے والا ہے، جب عرض کیا عمران کی بیوی نے اسے میرے رب! میں نذر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے حکم میں ہے (سب کاموں سے) آزاد کے سو قبول فرمائے (یہ نذرانہ) مجھ سے بے شک تو

ہی (و عا میں) سننے والا (نبیوں کو) جاننے والا ہے پھر جب اس نے جتنا اسے بولی: اے اللہ! میں نے جنم دیا ایک لڑکی کو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا اور نہیں تھا لڑکا (جس کا وہ سوال کرتی تھی) مانتا اس لڑکی کے۔ اور (اس نے کہا) میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود (کے شر) سے پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا اور نگران بنادینا اس کا ذکر کیا کہ جب بھی جاتے مریم کے پاس ذکر کیا (انکی) عیاں دنگاہ میں (تو) موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں (ایک بار) بولے اے مریم! کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ (رزق) مریم بولیں: یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔“

ان آیات طہیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جن لیا، پھر ان کی اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی منتخب کر لیا جنہوں نے قانون خداوندی کی پابندی کی اور میری اطاعت پر قائم رہے، پھر انہیں فرمائی اور کہا: ”و آل ابراہیم“ اس میں بنی اسماعیل بھی داخل ہیں پھر اس مقدس و طاہر طہیب گھرانے کی فضیلت کو بیان فرمایا یعنی آل عمران کی فضیلت کو۔ عمران سے مراد حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد محترم ہیں۔

شجر و نسب:

حضرت مریم بنت عمران بن ہاشم بن امون بن یثرب بن خزیمہ بن ابرہہ بن موشم بن عزرا بن یامین امصیا بن یافث بن ارمیہ بن یازم بن یغشاہ بن ایشا بن ایان بن دعام حضرت بن داؤد علیہ السلام جو محمد بن اسحاق

ابن ہاشم اس طرح شجر و نسب بیان کرتے ہیں:

مریم بنت عمران مائان بن العازر بن الیود بن اختر بن صاوق بن عیازور بن الیاقیم بن ابود بن زریا بن ایل بن مشال بن یوحنا بن برشا بن آمون بن یثرب بن خزیمہ بن ابرہہ بن عزرا بن یامین بن یغشاہ بن ایشا بن ایان بن دعام بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ یہ شجر و نسب محمد بن اسحاق کے روایت کردہ نسب سے مختلف ہے۔

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت مریم علیہا السلام کے والد محترم حضرت عمران اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے۔ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاقود بن قبیل تھا جو عابدہ زایدہ خاتون

تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی دور میں بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کی بیوی اشیاع بتول خلاہ جمہور حضرت مریم علیہا السلام بہن تھیں اور ایک ضعیف قول کے مطابق اشیاع حضرت مریم علیہا السلام کی خالہ ہیں۔ واللہ اعلم

محمد بن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ مریم کی ماں کے ہاں بچہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے چوڑے کو خوراک دے رہا تھا، انہیں یہ دیکھ کر خیال آیا کہ کاش ان کے ہاں بھی بچہ ہوتا، پس انہوں نے نذر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ ہو تو وہ اسے بیت المقدس کی مجاوری کیلئے وقف کر دیں گی۔ کہتے ہیں: انہیں اسی وقت حیض کا خون آنا شروع ہوا، جب وہ پاک صاف ہوئیں اور حضرت عمران ان کے قریب گئے تو انہیں حمل ٹھہر گیا۔

فلما و ضلعتها قالت رب انی وضعتها انثی و اللہ اعلم بما وضعت ترجمہ: ”پھر جب اس نے جنا اسے بولی: اے اللہ! میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔“

اسے تاکے چش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے: ”والیس الذکر کلا نثی“ اور نہیں تھا لڑکا (جس کا وہ سوال کرتی تھی) مانند اس لڑکی کے۔ ”یعنی بیت المقدس کی خدمت کیلئے، اس دور کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کیلئے وقف کرتے تھے۔

وانی سمیتھا مریم ترجمہ: ”(اور ماں نے کہا) میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم“ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بچے کا نام اسی دن رکھا جائے جس دن وہ پیدا ہو۔ صحیحین کی ایک حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے بھائی کو حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ ﷺ نے اسے گھنٹی دئی اور عبد اللہ نام رکھا۔ حسن کی سرہ سے روایت کردہ ایک حدیث میں آیا ہے: ”وہ بچہ اپنے حقیقہ کار ہیں۔ ساتویں دن اس کے حقیقہ کیلئے ہانور ذبح کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بال اتارے جائیں۔ اسے احمد، سنن کے مصنفین نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ بعض روایات میں ”ہسمی“ کی جگہ ”ہلمی“ کے الفاظ آئے ہیں اور بعض محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم

حد نے عرض کیا: ”وانی اعیلہا ہلک و ذریعتها من الشیطن الرجیم۔“ ترجمہ: ”اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اسکی اولاد کو شیطان مردود (کے شر) سے۔“

جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حد رہم اللہ کی نذر کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اس دعا کو بھی قبولیت سے نوازا۔

امام احمد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوٹا ہے جس سے بچہ زور زور سے چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بچے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو آیت ”او الہی و عیلہا ہلک و ذریعتها من الشیطن الرجیم“ پڑھ لو۔

شیخین نے اس کو عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کیا ہے اور علامہ ابن جریر نے احمد بن القزح سے، انہوں نے بقیہ سے، انہوں نے عبد اللہ بن الزبیدی سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے ابی سلمہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم ﷺ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

امام احمد نے ایک دوسرے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا نسل آدم کے ہر بچے کو شیطان اپنی انگلی سے مس کرتا ہے سوائے مریم بنت عمران اور ان کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ”(امام احمد اس سند کے ساتھ روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔ امام مسلم نے بھی اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔)

امام احمد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر انسان جسے اس کی ماں چمتی ہے تو شیطان پہلو میں اسے گھونسا مارتا ہے سوائے حضرت مریم اور ان کے بچے کے کیا تو دیکھا نہیں کہ جب بچہ ماں کی کھوکھ سے باہر آتا ہے تو کیسے چیختا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ نے فرمایا: ”بچہ اس وقت چیختا ہے جب شیطان اس کے پہلوؤں میں کچھ کا دیتا ہے۔“ (یہ حدیث مسلم کی شرائط کے مطابق ہے اگرچہ انہوں نے اس سند کے ساتھ اسے روایت نہیں کیا۔)

قیس نے امس سے، انہوں نے ابی صامع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ص سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر بچے کو شیطان نچرتا ہے ایک بار یا دو بار سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم کے۔“ پھر حضور نبی کریم ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: و الہی اعیلہا ہلک و ذریعتها من الشیطن الرجیم۔

اسی طرح اسے محمد ابن اسحاق نے یزید بن عبد اللہ بن قسیط سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اصل حدیث کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر بنی آدم کو پیدائش کے وقت شیطان پہلو میں کھوکھا دیتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے۔ وہ کھوکھا دینے کیلئے کیا تو جناب میں خود اسے کھوکھا دیا گیا۔“ یہ حدیث صحیحین کی شرط پر پوری اترتی ہے اگرچہ اس سند کے ساتھ احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فصلیہا رہا بقبول حسن و البتھا لبثنا حسنا و کصلہا زکریا۔

ترجمہ: ”پھر قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پر دان چڑھایا اسے اچھا پر دان چڑھانا اور نگران بنادیا اس کا زکریا کو۔“

اکثر مفسرین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہا السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے گئی اور بیت المقدس کے مجاوروں کے اسے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم علیہا السلام ان کے امام اور مقتدا الصلوٰۃ کی بنی تھیں، اس سعادت سے بہرہ مند ہونے کیلئے وہ باہم جھگڑنے لگے۔ ظاہر ہے مدت رضاعت کے بعد ماں نے اسے ان مجاوروں کے سپرد کیا ہوگا اور صغریٰ کا وہ دور ختم ہو چکا ہوگا جس میں صرف ماں ہی بچوں کی پرورش کر سکتی ہے۔ جب بچی مجاوروں کے سپرد ہوئی تو باہم جھگڑنے لگے۔ ہر ایک اس کی کفالت کیلئے بے تاب تھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا دور نبوت تھا۔ آپ بچی کی کفالت کا اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے کیونکہ آپ کی بیوی حضرت مریم علیہا السلام کے ایک قول کے مطابق بہن تھیں اور دوسرے قول کے مطابق خالہ تھیں، تمام دعویدار تھے۔ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے، تقدیر نے یاوری کی اور قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ جب یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہا السلام کو ماں کی محبت سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا اور ظاہر ہے خالہ ماں کی جگہ ہے۔

حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و کصلہا زکریا۔ ترجمہ: ”اور نگران بنادیا اس کا زکریا کو۔“

کیونکہ قرعہ میں اس کا نام نکلا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکتفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ (سورہ آل عمران)

ترجمہ: ”یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، ہم وحی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف اور نہ تھے

آپ ان کے پاس جب پھینک رہے تھے وہ (مجاور) اپنی قلمیں (یہ فیصلہ کرنے کیلئے کر) کون ان میں سے سر پرستی کرے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔“

مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ تمام مجاوروں نے اپنے اپنے قلم جسے وہ پہچانتے تھے، ایک جگہ رکھ دیئے ہیں اور ایک نابالغ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لاؤ۔ وہ ایک قلم اٹھا لایا۔ یہ قلم حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، لیکن دوسرے مجاور نہ مانے اور کہنے لگے: ایک بار پھر قرعہ اندازی ہوگی لیکن ہر ایک قلم نہر میں چھینکے گا جس کا قلم بہاؤ کے خلاف پہننے لگا وہ بچی کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ دوسری بار جب قرعہ اندازی ہوئی تو بھی صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلنے لگا جبکہ باقی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے گئے پھر وہ خواہش کرے کہ تیسری بار قرعہ اندازی کی جائے جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلے گا وہ حقدار اور غالب سمجھا جائے گا۔ تیسری بار قرعہ اندازی ہوئی تو سارے قلم بہاؤ کے خلاف پہننے لگے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا جو پانی کے ساتھ بہہ رہا تھا، اب مجاور بار گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی اور واقعی حضرت زکریا علیہ السلام شرمنا اور قدرا کئی وجوہات کی بنا پر بچی کی کفالت کے زیادہ حقدار تھے۔

بے موسم پھل:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ قال یا مریم انی لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یوزق من یشاء بغیر حساب۔

ترجمہ: ”جب بھی جاتے مریم کے پاس زکریا (اس کی) عبادت گاہ میں (تو) موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں (ایک بار) بولے اے مریم! کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے یہ (رزق) مریم بولیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔“

مفسرین عقلم فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کیلئے ایک بہت سی مناسب کمرہ منتخب فرمایا تھا۔ اس کمرے میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کمرہ مسجد اقصیٰ کے قریب تھا۔ حضرت مریم اس میں عبادت خدا و عبادت نبی اور اپنی باری کے دن بیت اللہ شریف کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتیں۔ دن رات آپ کے عبادت میں گزارتے۔ حتیٰ کہ وہ عبادت و ریاضت میں ضرب النمل بن گئیں، تمام اسرائیلی ان کی ستائش میں رطب الممان نظر آتے۔ آپ

ہے (جیسے تم کہتی ہو لیکن) اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام (کے کرنے) کا تو پس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل اور (جیسے گا اسے) رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف (وہ انہیں آ کر کہے گا کہ) میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے (وہ معجزہ یہ ہے کہ) میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کچھڑے پرندے کی صورت پھر پھونکتا ہوں اس (بے جان صورت) میں تو وہ فوراً ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے اور میں تندرست کر دیتا ہوں ماورِ زاد اے جسے کو اور (الاعلاج) کوڑھی کو اور میں زندہ کرنا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم پی کر رکھتے ہو اپنے گھروں میں بے شک ان معجزات میں (مری صداقت کی) بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان دار ہو اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو (پہلے) حرام کی گئی تھیں تم پر اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک انشائی تمہارے رب کی طرف سے سوز و اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ لیکن اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں ہوا اس کی عبادت کرو۔ یہی سیدہ عبادت ہے۔

ان آیات الطیبات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ملائکہ نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے وقت کی تمام عورتوں سے چن لیا ہے۔ کیونکہ تیرے ہاں حیرتے ہاں بغیر باپ کے ایک بچہ ہوگا اور وہ بچہ شرف و منزلت کا حامل بنی ہوگا۔ ”یکلمکم الناس فی العہد“ یعنی صغریٰ میں لوگوں کو خدا نے دنیا کی عبادت کی دعوت دے گا۔ اور اسی طرح بوجہ اپنے کی عمر میں بھی دعوت الہی اللہ کا فریضہ سر انجام دے گا۔ حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ کثرت سے عبادت کرو اور خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور تہجد و رکوع سے مدد و غزوہ نیاز پیش کرو۔ تاکہ اس کرامت کی اہل ہو سکو اور اس نعمت کا شکر بجا آسکے۔ کہتے ہیں کہ آپ اس قدر قیام کرتیں کہ قدم متورم ہو جاتے۔ ”رضی اللہ تعالیٰ عنہا و رحمہا و رحم امہا و ابہا۔“ فرشتوں کا یہ کہنا ”یا مریم ان اللہ اصطفاک“ یعنی اے مریم اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اصطفا اصطفا کا معنی ہے۔ ”و طہرک“ اور خوب پاک کر دیا تمہیں۔ یعنی انفاق و فیلہ سے اور عطا کر دیا تجھے صفات جمیل۔ ”واصطفاک علی نساء العالمین“ ترجمہ: ”اور پسند کیا تجھے سارے جہان کی عورتوں سے“ ہو سکتا ہے اس سے مراد اس دور کی عورتیں ہوں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔

کے احوال و مقامات اور اعجازات و کرامات زبان و قلم و قلم و قلم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرہ عبادت میں تشریف لے جاتے تو بے موسم کے طرح طرح کے پھل موجود پاتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں دیکھ کر ایک دن وہ پوچھنے لگے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں، یہ وہ رزق ہے جو بارگاہ الہی سے مجھے عطا کیا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ اور اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ تمنا چمکیاں لینے لگی کہ کاش ان کی پشت سے بھی ایک بچہ ہوتا۔ جس طرح حضرت مریم علیہا السلام کے بند کمرے میں بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں، اس کبرئی میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ بچے سے نوازا سکتا ہے۔

ہلال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ اللک سمیع الدعاء ﴿سورۃ آل عمران﴾
ترجمہ: ”عرض کیا: اے میرے اللہ! عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد اے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔“

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے وہ جو مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرتا ہے مجھے بھی بچے سے نواز، اگرچہ اب میرے ہاں بچہ ہونے کا وقت نہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل حضرت زکریا علیہ السلام کے قصہ میں بیان ہو چکی ہے۔

و اذ قالت الملائکہ یا مریم..... هذا صراط مستقیم۔ ﴿سورۃ آل عمران﴾
ترجمہ: ”اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم! بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے اے مریم! غلوں سے عبادت کرتی رہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ (واقعات) غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وہی کرتے ہیں ان کی آپ کی طرف اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب پیچیدگی رہے تھے وہ (عجاوب) اپنی قلمیں (یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ) کون ان میں سے سر پرستی کرے مریم کی اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے جب کہا فرشتوں نے اے مریم! اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھے ایک حکم کی اپنے پاس سے اس کا نام مسیح یعنی بن مریم ہوگا معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں اور (اللہ کے) مقربین سے ہوگا اور نکلے گا لوگوں کے ساتھ گوارے میں بھی اور پکی عمر میں بھی اور نیکو کاروں میں سے ہوگا مریم بولیں اے میرے پروردگار! کیونکر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ؟ حالانکہ ہاتھ سے نہیں بگایا مجھے کسی انسان نے۔ فرمایا یا بنی

انی اصطفتک علی الناس۔ ترجمہ: "میں نے سرفراز کیا ہے تجھے تمام لوگوں پر۔"

اسی طرح نبی اسرائیل کے بارے میں فرمایا:

ولقد اخترناهم علی العالمین۔ ﴿سورۃ الدخان﴾

ترجمہ: "اور ہم نے چنا تھا نبی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہاں والوں پر۔"

اور یہ بات ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اور حضرت محمد ﷺ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام دونوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح یہ امت (محمدیہ) پہلی تمام امتوں سے افضل، بعد ایشیاء و یافطہ و علم و عمل میں برتر اور بہتر ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ "علیٰ نساء العالمین" کا حکم عام ہو۔ اس طرح حضرت مریم علیہا السلام دنیا کی پہلی اور پہلی تمام عورتوں سے افضل ہوں گی کیونکہ بعض لوگ ان کی نبوت کے قائل ہیں جیسا کہ وہ حضرت سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نبوت کے قائل ہیں اور کھلیا یہ دیتے ہیں کہ ان کی طرف وحی ہوئی ہے اگر یہ سب ہوں تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا اور آپ حضرت سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار پاتی ہیں کیونکہ یہ آیت عام ہے اور کوئی دوسری آیت اس کی معارض بھی نہیں ہے لیکن حرم اور دیگر اکثر مفسرین حضرت مریم کی نبوت کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم

لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں ہوئی۔ جیسا کہ ابو الحسن اشعری اور دوسرے علماء اہلسنت کی رائے ہے۔ اس نظریہ کے مطابق حضرت مریم رضی اللہ عنہا بڑے مقامات کی حامل خاتون قرار پاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

عالمنا المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و اعدہ صلیفہ ﴿سورۃ الناحہ﴾
ترجمہ: "نبی ہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول اور ان کی ماں بری رہا ہے انہیں۔"

اس بناء پر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا پہلی اور پہلی تمام مشہور صمدیات سے افضل ماننے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ واللہ اعلم

ان کا ذکر حضرت آسیہ بنت مزاحم حضرت خدیجہ بنت خویلدہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد (ﷺ) رضی اللہ عنہن "و ارضاهن" کے ساتھ آیا ہے۔

دنیا کی بہترین عورتیں:

حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ حضور

نبی کریم ﷺ نے فرمایا اپنے دور کی بہترین خاتون مریم بنت عمران ہیں اور اس دور کی بہترین عورت خدیجہ بنت خویلدہ ہیں۔ ﴿سورۃ الناحہ﴾ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی

امام احمد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سے چار عورتیں تجھے پس ہیں۔ مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ بنت خویلدہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلدہ اور فاطمہ بنت محمد رسول اللہ رضی اللہ عنہم۔ (رضی اللہ عنہن) ﴿ترمذی، ابن عساکر﴾

امام احمد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "جتنی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی ہیں ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت زیادہ شفیق ہیں اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔"

(اسے مسلم نے اپنی صحیح میں محمد بن رافع اور عبد بن حمید سے روایت کیا اور ان دونوں نے عبدالرزاق سے اسی متن کے ساتھ روایت کیا ہے۔)

امام احمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اونٹوں پر سوار کی کرنے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں۔ صغریٰ میں اپنے بچوں پر بہت مہربان ہوتی ہیں اور انھیں کے باوجود اپنے خاوند سے خوب محبت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ کو معلوم تھا کہ عمران کی بیٹی بھی اونٹ پر سوار نہیں ہوتی۔

(امام احمد اس حدیث کو روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔ اور یہ کجی کی شرط پر ہے اس حدیث کو کئی دوسرے طرق سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔)

ابو یعلیٰ موسیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے زمین پر چار خط کھینچے اور فرمایا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضون نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "ان جنت میں بہترین عورتیں خدیجہ بنت خویلدہ، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہیں۔" (اسے نسائی نے واد بن ابی ہند سے مختلف طرق سے روایت کیا ہے۔)

ابن عساکر ابو بکر عبداللہ بن ابی واؤ و سلیمان بن اشعث کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دنیا کی عورتوں میں سے چار عورتیں تیرے لیے ہیں جو تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ بنت محمد، خدیجہ بنت خویلد، آسیہ بنت مریم اور مریم بنت عمران۔“ (رضی اللہ عنہن)

ابو القاسم بخاری، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: کیا وہ تھی کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگی ہوئی تھیں (یعنی سرکشی کر دی تھیں) تو رو پڑیں پھر اسی لمحے ہنسنے لگیں؟ فرمانے لگیں: آپ نے مجھے بتایا کہ میں اسی تکلیف کے ساتھ دیا چھوڑ جاؤں گا (یہ سن کر) میں رو پڑی پھر میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کے پاس (دارالکلمہ دمشق) پہنچے والی ہوں اور یہ کہ میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں۔ سوائے مریم بنت عمران کے (یہ سن کر) میں ہنس پڑی۔

(اس حدیث کے اصل الفاظ (روایت بالفاظ) صحیح (بخاری) میں ہیں یہ سند مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ دونوں (مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر و چاروں سے افضل ہیں۔)

امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ بنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سوائے مریم بنت عمران کے۔ یہ سند حسن ہے۔ اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ لیکن باقی محدثین نے اسے بیان نہیں کیا۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی روایت کی جاتی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

معتقد یہ ہے کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما ان چار عورتوں سے افضل ہیں جن کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ پھر استثناء سے یہ احتمال بھی ہے کہ مریم بنت عمران حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے افضل ہوں اور یہ احتمال بھی ہے کہ دونوں فضیلت میں برابر ہوں۔ اگر احادیث کو صحیح مان لیا جائے تو پہلا احتمال زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔

حافظ ابوالقاسم ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل جنت کی عورتوں کی سردار مریم بنت عمران پھر فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ پھر حضرت خدیجہ اور پھر آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔

اگر یہ لفظ ضم کے ساتھ محووظ ہے (راوی نے غلطی نہیں کی) تو اس سے دو احتمال سامنے آتے ہیں جن پر استثناء دلالت کرتا ہے کیونکہ ضم ترتیب کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلی حدیثوں میں ضم کی

بیانے صرف عطف واؤ آیا ہے جو ترتیب کا قاعدہ نہیں دیتا۔ واللہ اعلم

اس حدیث کو ابو حاتم رازی نے وادو جعفری سے، انہوں نے عبد العزیز بن محمد درامونی سے، انہوں نے ابراہیم بن مقبہ سے، انہوں نے کریم سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس حدیث میں وادو عطف کو ذکر کیا ہے ضم کو نہیں جو کہ ترتیب کے لیے ہے۔ سو انہوں نے سند اور متن میں اس کی مخالفت کی ہے۔ واللہ اعلم

یعنی وہ حدیث جسے ابن مردودہ نے شعبہ کے حوالے سے، انہوں نے معاویہ بن قرقہ سے۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مردوں میں بہت کمال ہو کر رہے ہیں لیکن عورتوں میں سوائے تین کے کوئی کمال نہیں کر رہی۔ (یعنی) مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور عائشہ کو عورتوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جسے ثریہ کو تمام کھانوں پر“ اسی طرح وہ حدیث جسے ابو داؤد کے علاوہ بیضاوی محدثین نے کئی طرق سے شعبہ سے، انہوں نے عمرو بن مرو سے، انہوں نے ابیہدائی سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مردوں میں کئی کمال ہو کر رہے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کمال نہیں ہوئی سوائے فرعون کی بیوی آسیہ کے اور عمران کی بیوی مریم کے۔ اور عائشہ کو عورتوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جسے ثریہ کو تمام کھانوں پر۔“

یہ حدیث صحیح ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے بخین (بخاری مسلم) نے روایت کرنے میں اتفاق کیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کا یہ تقاضا ہے کہ کمال کو حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے ساتھ مختص سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کمال اور فضیلت سے مراد اس وقت کی عورتوں پر فضیلت ہو۔ کیونکہ ان دونوں کو دو نبیوں کی کفالت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت آسیہ نے صغریٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کی اور حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن اس سے اس امت کی دوسری عورتوں کی فضیلت کی تردید لازم نہیں آتی جیسے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پندرہ سال اور بعثت کے بعد دس بہال سے زندہ خدمت کی سعادت حاصل کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر تھیں۔ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے محبوب پر نچھاور کیے۔ ”وطني الله تعالى عنها و ادبها“

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات تو آپ اللہ کے محبوب کی تخت چکر ہیں اور اپنی دوسری

ارشاد خداوندی ہے "فیہا و ابکارا" ترجمہ "کچھ پہلے یہاں اور کچھ کنواریاں۔" کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد آسیہ ہیں اور ابکار سے مراد مریم بنت عمران ہیں اہم نے اسے "سورۃ الحزیم" کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم

طبرانی فرماتے ہیں: سعد بن جنادہ عوفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے جنت میں عمران کی بیٹی مریم، فرعون کی بیوی "آسیہ" اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیشہ سے میرا عقد نکاح فرما دیا ہے۔ اسے ابن جعفر عقیلی نے عبد النور کے حوالے سے اسی متن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ہاں یہ الفاظ زیادہ ہیں: میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کو مبارک ہو۔ پھر عقیلی فرماتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔

زہیر بن بکر فرماتے ہیں: مجھ سے محمد بن حسن نے بیان فرمایا: انہوں نے یحییٰ بن یحییٰ سے، انہوں نے ابو داؤد سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں اور اسی بیداری میں ہی آپ کا انتقال ہوا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے خدیجہ! تجھے تکلیف میں دیکھ کر مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تکلیف میں بڑی بھلائی رکھ دیتا ہے کیا تو نہیں چاہتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے ساتھ مریم بنت عمران، علقم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ میرا رشتہ ازدواج منعقد کر دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے (مبارکباد دیتے ہوئے) عرض کیا: آپ کے داران کے درمیان اتحاد و اتفاق رہے اور اولاد نصیب ہو۔ ابن عساکر محمد بن زکریا یاقطانی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عباس بن بکر نے ہم سے ابو بکر البزلی نے بیان کیا۔ انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ بیمار تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے خدیجہ! جب اپنی سونکوں سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی شادی فرمائی تھی؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح مریم بنت عمران، آسیہ بنت مریم اور علقم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرما دیا ہے۔

ابن عساکر سوید بن سعید کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

بہنوں سے خصوصی فضیلت اور مقام رکھتی ہیں۔ کیونکہ انہیں ہی رسول اللہ ﷺ کی رحلت کا ساتھ ہوا داشت کرنا پڑا۔ آپ کی دوسری بہنوں کا تو حضور نبی کریم ﷺ کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی محبوب ترین زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے سوائے عائشہ کے کسی باکرہ عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ اور اس پوری امت میں بلکہ دنیا میں کوئی بھی عورت آپ کی فدایت اور علم و دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ وہ خاتون ہیں جن پر جب تہمت لگائی گئی تو غیر خداوندی جوش میں آگئی اور قرآنی آیات میں ان کی پاک و امینی کا تذکرہ فرما کر برأت کا اعلان کیا۔ حضور پر نور ﷺ کی رحلت کے بعد پچاس سال آپ بقید حیات رہیں اور قرآن و سنت کی تبلیغ فرمائی۔ آپ اس طویل مدت میں مسلمانوں کے مسائل کا حل بتاتیں۔ اختلاف کی صورت میں اصلاح احوال کی کوشش کرتیں۔ آپ تمام ازواج مطہرات سے زیادہ شرف و کرامت کی حامل ہیں جی کہ بعض محققین اور متاخرین علماء کرام کے نزدیک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم ﷺ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سطن مبارک سے ہوئی۔ لیکن توقف بہتر ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت دینا اچھا امر نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات اس لیے بیان کر دی ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "عائشہ کو دوسری تمام عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے۔ جیسے شریہ کو تمام کھانوں پر"

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم عام ہو۔ اور حضرت عائشہ کی تمام عورتوں حتیٰ کہ مذکورہ چار عورتوں سے بھی فضیلت بیان کرنا مقصود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان چار کے علاوہ باقی عورتوں پر فضیلت کا بیان کرنا مقصود ہو۔ واللہ اعلم

حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کا ذکر مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب پاک صاف فرمایا۔ انہیں اپنے دور کی تمام عورتوں سے جن لیا اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ انہیں دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ تصریح ملتی ہے کہ حضرت مریم بنت عمران کی جنت میں رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کا شرف حاصل ہو گا۔ اسی طرح آسیہ بنت مریم بھی آپ کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گی۔ ہم نے اپنی تفسیر میں بعض بزرگوں کے حوالے سے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور قرین قیاس بھی یہی ہے کیونکہ

جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوی ﷺ میں پیغام خداوندی لے کر حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم ﷺ کی مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ عورت کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میرے پاس ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلام فرماتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ جنت میں ان کیلئے یا قوت کا ایک گھر ہے جو پر شور و غوغا سے پاک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے (جبریل علیہ السلام کی گفتگو سن کر) فرمایا: اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ اسی سے سلامتی ہے، اور تم دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو اور رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ یا قوت سے مزین گھر کیا ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ (التفصیل بتاتے ہوئے) فرمایا: وہ ایک موتی کا گھر ہے جو مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے گھروں کے درمیان ہے اور وہ دونوں قیامت کے روز میری بیویاں ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور انہیں جنت میں یا قوت کے گھر کی خوشخبری دی جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ لہو و لعب، اس حدیث کی اصل تو صحیح میں موجود ہے لیکن ان زیادات کا اضافہ بہت غریب ہے، ان تمام احادیث کی سندیں محل نظر ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے چنان یعنی بیت المقدس کی چٹان کے بارے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ چٹان کعبہ کے درخت پر ہے اور کعبہ کا درخت جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کے اوپر ہے اور اس درخت کے نیچے مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم رافقہ ہیں اور وہ قیامت تک اہل جنت کیلئے موتی پر ہوتی رہیں گی۔ پھر انہوں نے اسے اسماعیل کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عیاش سے، انہوں نے ثعلبہ بن سلم سے، انہوں نے مسود سے، انہوں نے عبید اللہ بن جراح سے، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اس طرح روایت کیا ہے۔ اس سند کے لحاظ سے یہ حدیث منکر بلکہ موضوع ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتا ہے:

و اذکروا لی الکتاب مریم من مشہد یوم عظیم ﴿سورۃ مریم﴾
ترجمہ: "اور (اے حبیب!) بیان کیجئے کتاب میں مریم (کا حال) جب وہ الگ ہوئی اپنے

گھر والوں سے ایک مکان میں جو شرق کی جانب تھا۔ پس بتایا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پرودہ۔ پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبریل کو جس نے وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ مریم بولیں: میں پناہ مانگتی ہوں رحمن کی تجھ سے اگر تو پیغمبر کا رہے۔ جبریل نے کہا: میں تو میرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ مریم (حیرت سے) بولیں: (اے بندہ خدا!) کیونکر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ حالانکہ میں چھوٹے کسی بشر نے اور نہ میں بد چلن ہوں۔ جبریل نے کہا: یہ درست ہے۔ (حکمن) تیرے پروردگار نے فرمایا: یوں بچہ دینا میرے لیے معمولی بات ہے اور (مقصد یہ ہے) ہم بتائیں اسے اپنی (قدرت کی) نشانی لوگوں کیلئے اور سراپا رحمت اپنی طرف سے اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پس وہ حاملہ ہو گئیں اس (بچہ) سے پھر وہ چلی گئیں اسے (حکم میں) لیے کسی دور تک پس لے آیا انہیں درودہ ایک کعبہ کے تنے کے پاس (بعد حضرت دیاس) کہنے لگیں: کاش! میں مرگئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ پس پکارا اسے ایک فرشتے نے اس کے نیچے سے (اے مریم!) غمزدہ نہ ہو جاری کر دی ہے تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک ندی۔ اور بلاذ انہی طرف کعبہ کے تنے کو گرنے لگیں گی تم پر پکی ہوئی گجوریں۔ (بٹھے بیٹھے غم سے) کھاؤ اور (لٹھن پانی) پیو اور آنکھیں خشکی کرو، پھر اگر دیکھو کسی شخص کو تو (اشارے سے اسے) کہو کہ میں نے نذر مانی ہوئی ہے رحمن کیلئے (خاموشی کے) روز وہ کی نہیں میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ وہ لے آئیں بچہ کو اپنی قوم کے پاس (گود میں) اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا: اے مریم! تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے بادون کی بہن! نہ تو اس پر شخص تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ اس پر مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے: ہم کیسے بات کریں اس سے جو کعبہ میں (کمن) بچہ ہے۔ (اچانک) وہ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور اسی نے مجھے پادرت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ ہوں اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا۔ اور اس نے نہیں بنایا مجھے جائز (اور) بد بخت اور سلاحتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے یہ ہے۔ عیسیٰ بن مریم (اور یہ ہے وہ) سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں یہ سب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے جب وہ فیصلہ فرمادیتا ہے کسی کام کا تو اس صرف اتنا حکم دیتا ہے اس کیلئے کہ وہ چاہے تو وہ

کام ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، سو اسی کی عبادت کیا کرو۔
میں سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس بلا کثرت ہے کفار کیلئے اس دن
کی ماضی سے جو بہت بڑا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دراصل اس واقعہ کی تمہید تھا۔ اب میلا دیکھ کا تہ کرو ہو رہا ہے جو
اس تمہید کی اصل ہے۔ اسے سورۃ آل عمران میں بھی بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں سورتوں کا انداز
ایک سا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے:

وَإِذْ كُنَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ لِلْعَالَمِينَ ۖ ﴿٢٠﴾

ترجمہ: "اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے پکارا: اے رب کو کدے میرے پروردگار! مجھے آگیا
نہ چھوڑا اور توبہ واروں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے نیکی (جیسا فرزند)
عطا فرمایا اور ہم نے تیرے والدین کی خاطر ان کی اہلیہ کو بے شک وہ بہت تنگ رو تھے نیکیاں
کرنے اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے۔ اور وہ ہمارے سامنے بڑا مجبور و نیاز کیا
کرتے تھے اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو ہم نے پھونک دیا اس میں
اپنی روح اور ہم نے بنادیا اسے اور اس کے بیٹے کو (اپنی قدرت کی نشانی) سارے جہاں والوں کیلئے۔"

جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تفصیلاً یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کو ان کی والدہ
نے بیت المقدس کی خدمت کیلئے جب آڑا دیا تو ان کی کلمات ان کی خالہ کے خاندان یا بہن کے
خاندان اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کیلئے مسجد میں ایک الگ
جگہ کا بندوبست فرمایا، جس میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی نہیں جاسکتا تھا۔ اور یہ بات
بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام عبادت و ریاضت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ ان
کے ہاتھوں ایسی کرامات کا ظہور ہوا جس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رشک کیا۔ انہیں فرشتوں نے
بشارت دی کہ تو اللہ تعالیٰ کی بچی ہوئی ہیں۔ فقرب اللہ تعالیٰ اسے ایک پاک سیرت بچے سے
خوالہ کا جو نبی، کریم، طاہر اور مکرم ہوگا۔ اس کے ہاتھ پر کئی معجزات کا ظہور ہوگا۔ یہ بشارت سن کر
حضرت مریم علیہا السلام حیران رہ گئیں۔ فقیر باپ کے باپ کے بچہ کیونکہ انہوں نے شادی نہیں
کی تھی اور شادی کر سکتی تھیں کیونکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کی خاطر وقف ہو چکی تھیں۔ فرشتوں
نے بتایا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو "ہو جا" فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے ہو
جاتا ہے۔ یہ بات سن کر انہیں تسلی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا، آپ جانتی تھیں

کہ انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ باتیں بنائیں گے کیونکہ وہ تو حقیقت سے واقف
نہیں ہیں۔ وہ تدریجاً عقل کے بغیر واقعہ کی ظاہری صورت کو دیکھیں گے۔

حضرت مریم رضی اللہ عنہا حیض کے دنوں میں آپ مسجد سے نکل جاتی تھیں اور دوسری
ضروریات زندگی مثلاً خورد و نوش کیلئے بھی انہیں مسجد سے ٹھکانا پڑتا تھا۔ ایک دن جب وہ کسی کام کیلئے
مسجد سے نکلیں اور مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب ذرا دور آگئیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے روح الامین حضرت
جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ "فصَلِّ لَیْلًا بِسْمِ اللَّهِ مَیْمَنًا" ترجمہ: "پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک
تندرست انسان کی صورت میں۔"

جب حضرت مریم علیہا السلام کی نظر پڑی تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں:

إِنِّی الْهَیْضَ ۖ وَہُوَ حَیٌّ مَلَکٌ ۖ اِن کُنْتَ فَقِیًّا

ترجمہ: "میں پناہ مانگتی ہوں دشمن کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔"

ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جانتی تھیں کہ ایک تنہی شخص گھنڈی سے کام لیتا ہے۔ یہ
ان لوگوں کا روز ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقی بنی اسرائیل کا ایک مشہور فاسق شخص کا نام تھا اور حضرت مریم
علیہا السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید یہ وہی فاسق و فاجر تقی ہے جو بد معاشی
میں مشہور ہے۔ یہ محض باطل سوچا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ یہ محض جھوٹ کا پلندہ ہے۔

قال انما انا رسول ربك ۖ ترجمہ: "جبریل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔"
یعنی فرشتے نے حضرت مریم علیہا السلام سے براہ راست گفتگو کی اور بتایا کہ میں اللہ کا پیغام
لے کر آیا ہوں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔

لا ھب لك غلاما زکيا ۖ ترجمہ: "نہ کہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔"

قالت انی یتکون لى غلام ۖ ترجمہ: "کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ۔"

ولم یمسسنى بشر ۖ ولم اک بعیا ۖ ترجمہ: "نہ چھوا مجھے بشر نے اور نہ میں بدطن ہوں۔"
یعنی نہ تو میں شادی شدہ ہوں اور نہ فاحشہ ہوں پھر بچہ کیونکر ہوگا۔

قال کذلک قال ربك هو علی ھین۔

ترجمہ: "حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ درست ہے (لیکن تیرے رب نے فرمایا: ہاں بچہ
دینا میرے لیے معمولی بات ہے۔"

تغیب کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تیرے بطن پاک سے من باپ کے بچہ پیدا ہوگا

اور یہ اس ذات کیلئے بھلا مشکل ہی کیا ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ فرمایا:
وَاللّٰهُ جَعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ۔

ترجمہ: ”اور (مقصد یہ ہے) ہم بنائیں اسے اپنی (قدرت کی) نشانی لوگوں کیلئے۔“
اور لوگ یقین کر لیں کہ جو بن باپ کے بچہ دے سکتا ہے وہ انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرنے پر کمال قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور حضرت حواء رضی اللہ عنہا کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا۔ اب وہی ذات حضرت مریم علیہا السلام کے بطن سے بن باپ ایک بچہ پیدا فرمادی ہے۔ وہ کسی قانون کا خارج اور پابند نہیں، ساری کائنات کو مرد اور عورت سے یا نر اور مادہ سے پیدا فرمایا لیکن جب چاہا قانون بدل دیا۔

ورحمة منا ترجمہ: ”اور سرپا رحمت اپنی طرف سے۔“

یعنی اس بچے کے ذریعے ہم اپنے بندوں پر رحمت کریں گے۔ یہ بچہ بچپن میں جو نر ہو کر اور عمر کے آخری حصہ میں دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دے گا۔ اور کہے گا کہ: ”خداے یکنا لاشریک کی عبادت کرو اور اسے بیوی، بچے، مددگار، ہم پلہ، اعتماد اور انداز سے پاک مانو۔“

وکان امرًا مقتضیا ترجمہ: ”اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔“

یہ کنایہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے حضرت مریم علیہا السلام کے بطن پاک میں پھونک مارنے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

و مریم ابنة عمران النبی احصت فی رحمها فنفخنا فیہ من روحنا (سورۃ النحل)

ترجمہ: ”اور (دوسری مثال) مریم بنت عمران کی ہے جس نے اپنے کو ہر عصمت کو محفوظ رکھا تو ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے روح۔“

اکثر اسلاف نے بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے گریبان میں چھوٹا سو یہ پھونک آپ کے مقام خاص کی طرف اتر گئی اور آپ فوری طور پر حاملہ ہو گئیں، جس طرح عورت مرد کے جماع سے حاملہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام مقدسہ کے منہ کے راستے آپ کے اندر داخل ہو گئی تو یہ قول قرآن پاک کی آیات کے سہاق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ واقعہ جہاں قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اس کا سیاق اس قول کی تردید کرتا ہے کیونکہ آیات سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے پاس جس فرشتے کو بھیجا گیا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اور حضرت

جبریل علیہ السلام نے وہی روح کا عمل سرانجام دیا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں روح کو چھوٹا نہ کہ مقام خاص میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: ”فنفخنا فیہ من روحنا“ یہ الفاظ اس حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں کہ روح اللہ تعالیٰ کے ذریعے نہیں بلکہ گریبان کے ذریعے عمل میں آیا۔ جیسا کہ سندی نے بعض صحابہ کرام سے اپنی سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔

فاصلیت یہ ممکنہ فاصلا ترجمہ: ”پھر وہ چلی گئی اسے (حکم میں لیے) کسی دور تک۔“

جہاں یہ تھی کہ آپ کی قوت جواب دے گئی۔ جانتی تھیں کہ لوگ بائیں بتائیں گے اور الٹی لوگ ان کی حجت و عصمت پر زبان طعن و دزد کریں گے۔ اکثر اسلاف اور حضرت وہب بن منہ (رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام پر جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے جس شخص کو اس کا اندازہ ہوا وہ بنی اسرائیل کا ایک نیک خصلت نوجوان تھا۔ اس نوجوان کا نام یوسف بن یعقوب تھا۔ جو پیشہ کے لحاظ سے تہار (بوہی) تھا۔ یوسف رشتہ میں حضرت مریم علیہا السلام کا خالو اور تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ حضرت مریم علیہا السلام جیسی دیانتدار، پاک طینت اور عبادت گزار کا حاملہ ہونا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، کیونکہ مریم کو ازلی تھیں۔ ایک دن باتوں باتوں میں یوسف نے پوچھا: مریم! یہ بتاؤ کیا بغیر حجاب کے فصل آگ سکتی ہے۔ پھر یوسف نے کہا: کیا بغیر باپ کے بچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہا السلام نے فرمایا: ہاں! بغیر باپ کے بچہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ یوسف نے کہا: اپنے بارے بتائیے، حضرت مریم علیہا السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے۔

بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم و جیہا فی الدنیا والاخرۃ و من

المقرین و یکلم الناس فی المعبد و کھلا و من الصالحین۔ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: ”اور ایک حکم کی اپنے پاس سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں اور (اللہ کے) مقرین سے ہوگا اور گفتگو کرنے کا لوگوں کے ساتھ گوارے میں بھی اور بکلی عمر میں بھی اور نیکو کاروں میں سے ہوگا۔“

اسی طرح کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق بھی روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حمل کے بارے پوچھا تو حضرت مریم علیہا السلام نے حقیقت حال کہہ سنائی۔ واللہ اعلم

سندی صحابہ کرام سے ایک سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا

لحملة لا تصدق به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جلدع النخلة
ترجمہ: "نہیں وہ حاملہ ہو گئیں (اس) بچے سے پھر چلی گئیں اسے (شکم میں) لیے کسی دور جگہ
پس لے آیا انہیں دوزخ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔"
صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز کی تعیب اسکے حسب حال ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:
فصلح الارض محضرة ترجمہ: "تو ہو جاتی ہے (شکم) زمین سرسبز شاداب۔"
اسی طرح کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے:

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مصغرة فخلقنا المصغرة عظاما فخلقنا
العظام لحما ثم انشأنا له خلقا اخر فنبأه الله احسن الخالقين۔ (سورۃ المؤمنون)
ترجمہ: "پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کو خون کا قطرہ۔ پھر ہم نے بنا دیا اس قطرے کو گوشت کی بوٹی پھر
ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں۔ پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت پھر (روح پڑ گئی کہ)
ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بڑا ہوا بہت سے بہتر بنانے والا ہے۔"
اور یہ بات ثابت شدہ ہے ہر دو حالتوں کے درمیان چالیس دن کا عرصہ ہے جیسا کہ حدیث
مشفق ملیہ سے ثابت ہے۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں یہ بات بنی اسرائیل میں ہر ایک کو معلوم تھی کہ حضرت مریم امیہ
سے ہیں۔ اس لیے حسن طعن و تشنیع کا سامنا الکل بیت ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہا کو تھا ایسا سامنا کسی اور کو نہیں تھا۔
فرماتے ہیں: بعض زندیقوں نے تہمت لگائی کہ یہ حمل اس یوسف کا ہے جو حضرت مریم علیہا السلام
کے ساتھ مسجد شریف میں عبادت میں مشغول رہا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام ان کی آنکھوں
سے اوچھل ہو گئیں۔ تنہائی میں بہت دور تشریف لے گئیں۔

فاجاءها للمخاض الى جلدع النخلة

ترجمہ: "پس لے آیا انہیں دوزخ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔"

ایک حدیث جسے نسائی نے ایک ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں
ہے۔ یعنی اسے قبول کیا جاسکتا ہے اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے اور اسے
تبیخی نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اسے صحیح گردانا ہے یہ حدیث شداد بن اوس سے
مرفوعاً روایت ہے کہ یہ درخت بیت اللحم میں واقع ہے جس پر روم کے ایک بادشاہ نے بعد میں
عمارت تعمیر کی ہے۔ جسے ہم بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے۔

ایک دن اچنی بہن کے پاس تشریف لے گئیں تو انہوں نے کہا: مریم! جانتی ہو میں امید سے ہوں؟
حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اور کہا آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں بھی امید سے ہوں؟ آپ
کی بہن آپ سے لپٹ گئیں اور کہنے لگی: (مریم!) جس محسوس کر رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو
بچہ ہے وہ آپ کے پیٹ میں موجود بچے کو جلد و تعظیسی کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا:

مصدقاً بكلمة من الله
سورۃ آل عمران

ترجمہ: "جو تعدیلی کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی۔"

یہاں مجدد سے مراد خصوصاً اور تعظیم ہے جس طرح کہ ایک انسان سلام کے وقت بجا
لاتا ہے۔ ایسا مجدد یا تعظیم کی شریعتوں میں جائز تھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ فرمایا تھا۔

ابوالقاسم فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ
ابن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام خالہ زاد بھائی تھے۔ اور یہ دونوں ایک ہی وقت میں
ماؤں کے ظن میں تھے اور مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت
مریم علیہا السلام کو بتایا کہ میں دیکھ رہی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے وہ میرے پیٹ میں موجود کو جلد
کر رہا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر
ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کو زندہ کرنے کا پناؤں اور کولامیوں کو شفا یاب
کرنے کا کھجور عطا فرما رکھا تھا۔ (اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔)

مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جب میں غلوت میں ہوتی ہوں تو
میرا بچہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اور ہم کلام ہوتا ہے اور جب میرے پاس لوگ ہوتے ہیں تو وہ میرے
پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی شہادت و شہادت کرتا ہے۔ پھر ظاہر ہے نوماہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت با سعادت ہوئی جس طرح کہ دوسری عورتیں نوماہ بعد بچہ بنتی ہیں، اگرچہ آپ کی پیدائش بغیر
باپ کے ہوئی لیکن جنم نوماہ کے بعد دوسری عام عورتوں کی طرح ہوا۔

حضرت ابن عباس اور حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام
آٹھ ماہ تک امید سے رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول ہے کہ یہ دور ایسے نہایت مختصر تھا۔
ادھر آپ امید سے ہوئیں اور ادھر بچہ کی ولادت عمل میں آئی۔ بعض کا خیال ہے کہ حمل نو گھنٹوں کا
تھا۔ آیت کریمہ سے بھی ظاہر ایسی مستفاد ہوتا ہے۔

قالت بالیستی مت قبل هذا و كنت نسبا منسبا۔

ترجمہ: ”بعد (حسرت و یاس) کہنے لگیں کاش! میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔“

اس آیت کریمہ سے فقہوں کے وقت موت کی تمنا کے جواز پر استدلال کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ باقی تھیں کہ لوگ زبان طعن و راز کریں گے اور جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک عابد و تقیہ جو مسجد کے جوار میں پلے پڑھی، لوگوں سے الگ تھلک حجرۃ احکاف میں عبادت کرتی رہی ہے اور ایک ایسے گھر ان سے تعلق رکھتی ہے جو نبوت اور دیانت کا گھرانہ ہے اس نے ہاتھوں پر بچہ اٹھا رکھا ہے تو وہ اس کی بات کی ہرگز ہرگز تصدیق نہیں کریں گے اور ان کی صفائی پر ”بھوت“ کہہ کر ہنگامہ برپا کر دیں گے تو وہ پورے بیٹھان ہو گئیں اور تمنا کرنے لگیں کہ کاش وہ اس سے پہلے مر جائیں۔

نسبا منسبا ترجمہ: ”بالکل پیدا ہی نہ ہو تھیں۔“

فنا داها من تحتها ترجمہ: ”پس پکارا اسے ایک فرشتے نے اس کے نیچے سے۔“

”مین“ کی جگہ ”مقی“ بھی پڑھا گیا ہے۔ (اس صورت میں معنی ہوگا۔ پس پکارا، اسے اس نے جو ان کے نیچے تھا۔) اس طرح خمیر کا مرجع یا تو حضرت جبریل ہوگا جیسا کہ عوفی نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف لوگوں کے سامنے گفتگو کی۔ اسی بنا پر سعید بن جبیر، عمرو بن میمون، شاک، سعدی اور قتادہ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف لوگوں کے سامنے گفتگو کی۔ مجاہد حسن، ابن زید اور سعید بن زبیر ایک روایت میں کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی کو علامہ ابن جریر نے پسند کیا ہے۔ دوسری صورت میں خمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔

الا تحزنونی فذ جعل ربك تحتك مریبا۔

ترجمہ: ”غور نہ ہو جاؤی کر دی ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک مٹی۔“

جمہور کی یہی رائے ہے کہ ”مسویا“ سے مراد ”خمیر“ ہے۔ طبرانی کی روایت کردہ ایک ضعیف حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے کہ یہی رائے صحیح ہے، حسن سے اس حدیث بن ابی اسلم و غیرہ سے روایت کردہ حدیث کے مطابق ”مسویا“ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں لیکن صحیح رائے یہی ہے۔

و هذی البک بجلد النحلة نسا قط عليك رعلبا حنبا

ترجمہ: ”اور بلاؤ اپنی طرف کچھ کے سے کوڑنے لگیں گی تم پر کی ہوئی مجبور ہیں۔“

کھانے اور پینے کی چیزوں کا تذکرہ کیا اور اسی لیے فرمایا:

فکلنی و اشربی و قری عینا۔

ترجمہ: ”(مجھے کھانے پینے کے) گوارہ دو اور (مختار پانی) پیدا اور (اپنے فرزند واپس کو دلچسپ کر) آنکھیں ٹھنڈی کرو۔“

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجبور کے جس درخت کے ساتھ آپ ایک لگا کر بیٹھیں، وہ خشک تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ درخت چھلدا تھا، یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ وہ مجبور کا درخت تو ہو لیکن ان دونوں چھلدا نہ ہو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردی کے موسم میں ہوئی اور سردیوں میں کچھ پھل نہیں دیتی۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی عطیہ تھی، اسی لیے فرمایا: اسے بلا کرو کچھ پھل گرنے لگیں گے۔ عمرو بن میمون نے فرمایا: مجبور اور چھوڑے سے بڑھ کر عورتوں کیلئے بہتر چیز کوئی نہیں، پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔

عزت والہ درخت:

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی پھونگی مجبور کے درخت کی عزت کرو۔ یہ اس مٹی سے پیدا کی گئی ہے جس مٹی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کے زکا پھل مادہ پر ذوال کرام سے کاجن کیا جاتا ہو۔“ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کاشی پھر بیٹنے والی عورت کو مجبور کھاؤ، اگر مجبور نہ ہو تو چھوڑت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے

نزدیک اس درخت سے بڑھ کر کوئی درخت عزت والا ہیں ہے۔ اسی درخت کے نیچے

حضرت مریم بنت عمران آئیں گی۔“

اس طرح ابویعلیٰ نے اپنی سند میں شیخان بن فروخ سے، وہ مسروق ابن سعید سے روایت کرتے ہیں اور ایک روایت میں مسروق بن سعد ہے۔ صحیح تلمذ مسروق بن سعید اسی ہے۔ ان کے پاس یہ حدیث لانے والے ابن عدی ہیں اور اسے اوزاعی سے روایت کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے اور میں نے اس کا ذکر اس حدیث کے علاوہ کہیں نہیں سنا۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ اوزاعی سے کئی منکر حدیثیں روایت کی جاتی ہیں جن کو تحت خمیر نامی صحیح نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاما قریبن من البشر احدا فقلوبی الی مذیوت للرحمن صوما فلیس الکلم الیوم انسیا ترجمہ: "اگر تم دیکھو کسی شخص کو تو (اشارے سے اسے) کہو کہ میں نے نذر مانی ہوئی ہے تمہیں کیلئے (خاموشی کے) روزے کی۔ پس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔"

بچے سے جو گفتگو ہو رہی تھی یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو زبان حال اور اشارے سے اسے بتا دے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی شریعت میں چپ کا روزہ شروع تھا۔

قنادہ، سدی اور ابن اسلم کی یہی رائے ہے، مگر ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے۔ بلکہ ضرورت خاموشی جائز اور مکروہ ہے جبکہ بیچ سے رات تک ہو۔

قوم کا طعنہ دینا:

فانت به قومها تحمله قالوا یا مریم القد جنت شینا فربا یا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت اعلم بغیا۔ (سورہ مریم ۱۰)

ترجمہ: "اس کے بعد وہ لے آئیں بچہ کو اپنی قوم کے پاس (گود میں) اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا: اسے مریم اقم نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اسے ہارون کی بہن اند تیرا پورا گھس تھا اور اسے اسی تیری ماں بد چلن تھی۔"

اکثر اسلاف نے اہل کتاب سے یہ واقعہ نقل کیا ہے جب گمراہوں نے دیکھا کہ مریم غائب ہیں تو وہ تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آخر وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں حضرت مریم علیہا السلام بچے کو گود میں لیے ٹھہری تھیں اور نور کا ایک ہالہ ان کے چاروں طرف سایہ فگن تھا۔ بچہ اور نور کا یہ ہالہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ لیکن یہ بات محض نظر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کا اول کام کے آخر جھگڑا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاق قرآن پاک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خود بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس تشریف لائیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا چالیس دن بعد نکال کی مدت گزار کر واپس تشریف لائیں۔ بہر حال جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا بچہ اٹھا کر لا رہی ہے تو کہنے لگے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ لفظ "طہوہ" سے مراد ایسا کام یا ایسی گفتگو جو بہت ہی بری ہو۔ پھر لوگ کہنے لگے: اسے ہارون کی بہن کہتے ہیں یہ تشبیہ ہے۔ اس دور میں ہارون نامی ایک شخص تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا۔ تشبیہ کے انداز میں حضرت مریم علیہا السلام کا اسے بھائی کہا جا

رہا ہے۔ یعنی اسے وہ عورت جو ہارون جیسی عبادت گزار ہے۔ یہ قول سعید بن جبیر کا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت مریم کو حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔

محمد بن کعب القرظی کا یہ کہنا کہ حضرت مریم علیہا السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں سراسر غلط ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان ایک طویل عرصہ خالی ہے اسے تو وہ شخص بھی جانتا ہے جسے معمولی علم ہو۔ اس غلطی کی وجہ مریم نامی وہ عورت ہے جس نے فرعون سے نجات کے دن وف بجا کر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کیا تھا۔ یہ قول ابن عباسی غلط اور حدیث صحیح کی مخالفت پر مبنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی نص کے بھی مخالف ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر میں اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الحمد للہ علی ذالک

ایک صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بھائی کا نام ہارون تھا اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے قصہ و ملاقات اور بیت المقدس کیلئے ان کی ماں کا انہیں وقف کرنے میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کا بھائی نہیں تھا۔ واللہ اعلم

امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نجران بھیجا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا: یہ جو آپ پڑھتے ہیں "یا اخت ہارون" جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ فرماتے ہیں: میں نے وہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لوگ احمق اور ابلہ مسلمانین کے نام رکھتے تھے جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے۔

اسی طرح اسے مسلم، نسائی، ترمذی نے عبد اللہ بن اورنس کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح غریب کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسے (عبد اللہ بن اورنس) کو صرف اسی حدیث کے حوالے سے جانتے ہیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ اپنے مسلمانین اور انبیاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ (پہلی روایت میں "الا اخبر نھم کمالوا یسمعون بالانبیاء والصالحین قبلھم" کے الفاظ ہیں۔)

قنادہ اور دوسرے علماء حدیث نے ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب اپنے بچوں کے نام اکثر ہارون رکھتے تھے یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کے بعض جنازوں پر بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں سے چالیس ہزار کا نام ہارون تھا۔ واللہ اعلم

بہر حال مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اسے ہارون کی بہن کہہ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو

بچے کا جواب:

قال انی عبد اللہ انالی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکاً این ما کنت و اوصانی بالصلاۃ و الزکاۃ ما دمت حیا و ہوا بوالدنی و لم یجعلنی جباراً شقیاً و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔

ترجمہ: "(اچانک) وہ بچہ یوں پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے اور اسی نے مجھے پابرت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ اور وہی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں۔ اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا اور اس نے میں بنایا مجھے تیار (اور) بد بخت۔ اور سلاحتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مردوں کا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کرے۔"

حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی زبان سے ہونے والی یہ پہلی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے جو الفاظ ان کی زبان پر جاری ہوئے وہ یہ تھے "اللہ کا بندہ ہوں۔" آپ ﷺ نے اقرار کیا کہ میں اپنے پروردگار کا بندہ ہوں۔ اور اللہ میرا پروردگار ہے۔ آپ نے پہلی گفتگو میں ہی ان خالموں کے قول کی تردید فرمادی جو سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے بتادیا میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور اللہ کی ایک بندی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا بیٹا ہوں، پھر اپنی والدہ ماجدہ کی ان الزامات سے برأت کا اعلان کیا جو الزامات جاہل لوگ لگا رہے تھے اور بن باپ کے اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔" اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نبوت عطا نہیں فرماتا جو ایسا ہو جیسا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رہے تھے۔ "لعنہم اللہ و لعنہم سبہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"و نکفرہم، و قو لہم علی مریم یدینا عظیمہ۔" (سورۃ النساء)

ترجمہ: "اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا جہتان اٹھایا۔"

اس دور میں یہودیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو کہتے تھے کہ مریم نے جنس کے دلوں میں زنا کیا (الہیا یا اللہ) جس سے وہ حاملہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان یہودیوں پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کی خود ساختہ بیٹی فرمائی اور ان کے حلق بنایا کہ وہ عذیقہ ہیں اور میں نے اس کے بیٹے کو نبی مرسل بنایا ہے جن کا شمار پانچ بڑے اولیٰ العزم رسولوں میں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا: "اور اس نے مجھے پابرت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں۔" اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوئے اللہ تعالیٰ وعدہ و لاشریک کی طرف بلایا اور ان کی ذات کو ہر شخص اور عرب سے پاک کہا اور بتایا وہ بچے

مخاطب کیا اور حدیث پاک بتاتی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے کسی بھائی کا نام ہارون تھا جو رنداری، صلاح اور بھلائی کے کاموں میں بہت مشہور تھا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا: نہ تو آپ کا والد برا تھا اور نہ ہی آپ کی والدہ بد بھلا تھی۔ یعنی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس گھرانے کے شایان شان نہیں۔ یہ ان لوگوں کی عادت اور فطرت تھیں، نہ تیرا بھائی برا، نہ تیری ماں اور نہ ہی تیرا باپ۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہا السلام پر اس ام گایا کہ یہ بہت بڑی فاحشہ ہے اور قوم کیلے ایک مصیبت۔

علامہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ذکر کیا ﷺ پر بہت لگائی اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ بھاگ نکلے مگر ان لوگوں نے آپ ﷺ کو تلاش کر لیا۔ درخت چھٹ گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے۔ شیطان نے آپ کی چادر کو پکڑ لیا اور اسے درخت کے اندر دھکت کر دیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ منافقین سے کچھ لوگوں نے انہیں ان کے خالہ زاد بھائی یوسف بن یعقوب یحییٰ سے بہت لگائی۔ تاب و قواں جواب دے گئی، زبان منگ گئی، بس اب اللہ پر توکل تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ نہیں تھا تو صرف اعضا میں کی پونجی اور اللہ تعالیٰ کا آسرا۔

اس بچے سے پوچھو لو:

"فلا شأوت الیہ" آپ لوگ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اس سے پوچھئے، آپ کے سوالوں کا جواب میں نہیں دے سکتے۔ معصوم و مملوک و چودے کا۔ حضرت مریم علیہا السلام نے اشارہ کر دیا لوگ آگ بگولہ ہو گئے۔ کہنے لگے:

کیف نکلکم من کان فی السعد صبا

ترجمہ: "ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہارہ میں (کس) بچہ ہے۔"

حضرت مریم رضی اللہ عنہا تو جواب بچے پر ڈال رہی ہے حالانکہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے بات کا شعور ہی نہیں رکھتا۔ وہ دھپتے ہیں اس بچے کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ خالص دودھ اور کھن میں کیا فرق ہے وہ ہمارے سوالوں کے جواب کیا دے گا۔ یہ تو ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ ہمیں تو کوئی وقعت نہیں دے رہی تو فرمیں ہے اور حیلہ جوئی سے کام لے کر اٹنا چاہتی ہے۔ عجیب بات ہے تو ایک نومولود بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے سوالوں کا یہ جواب دے گا ایسے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا:

(القصص) اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اسی کا کلمہ جسے اللہ نے مریم کی طرف پہنچایا اور ایک روح اس کی طرف سے۔ اور (گواہی دی کہ) جنت حق ہے، جہنم حق ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کے اعمال جیسے ہی ہوں۔ (بخاری)

ولید کہتے ہیں کہ مجھ سے عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے بیان کیا۔ انہوں نے میرے ماںہاں نے جنازہ سے روایت کیا (مذکورہ حدیث بیان کرنے کے بعد) انہوں نے یہ الفاظ زائد بیان کیے: ”جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہوگا۔“ (مسلم)

اللہ والاد سے پاک ہے:

﴿سورہ مریم﴾ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

ترجمہ: ”اور کفار کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمن نے (لڑاں کو اپنا) بیٹا۔ (اے کافرو!) یقیناً تم نے ایسی بات کی ہے جو سخت معیوب ہے۔“

”شے ادا“ سے مراد بڑی شے اور ناپہنچیدہ اور جھوٹا قول ہے۔

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِعُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا دَا ﴿سورہ مریم﴾

ترجمہ: ”قریب ہے آسمان شق ہو جائیں ان (خراقات) سے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر پڑیں لرزاتے ہوئے۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمن کا ایک بیٹا ہے۔ اور نہیں جائز رحمن کے لیے کہ وہ بنائے کسی کو (اپنا) فرزند۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ حاضر ہوگی رحمن کی بارگاہ میں بندہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں گن لیا ہے اچھی طرح اور وہ سب پیش ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن تمہا۔“

بیان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی انسان کو بنائے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ ہر چیز اس کی محتاج اور اس کے حضور سرگنبد ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے پاسی اس کے بندے ہیں۔ وہ تمام کا پروردگار ہے۔ نہ تو اس کے سوا کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی پروردگار جیسا کہ فرمایا:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿سورہ الانعام﴾

ترجمہ: ”اور بنایا انہوں نے اللہ کا شریک جنوں کو حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں اور گھڑ لیے ہیں انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جہالت سے پاک ہے وہ برتر ہے اس سے جو وہ

ترجمہ: ”یہ ہے عیسیٰ بن مریم (اور یہ ہے وہ) گئی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔“
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندہ خدا ہیں اللہ کی ایک عبادت گزار بندگی کے مطلق مقدس سے پیدا ہوئے ہیں اور مخلوق ہیں۔ اسی لیے فرمایا:

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

﴿سورہ مریم﴾
ترجمہ: ”یہ سب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ وہ پاک ہے جب وہ فیصلہ فرما دیتا ہے کسی کام کا تو بس صرف اتنا حکم دیتا ہے اس کیلئے کہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔“
یعنی نہ تو کوئی چیز اسے درماندہ کر سکتی ہے نہ عاجز اور نہ اس کا کلمہ کا شمار کر سکتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ ﴿سورہ النہل﴾
ترجمہ: ”اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے اس کو ہو جائے وہ ہو جاتی ہے۔“

و ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ ﴿سورہ مریم﴾
ترجمہ: ”اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی سو اسی کی عبادت کیا کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔“

یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو مکمل ہوتی ہے جو انہوں نے جھگڑے میں فرمائی تھی۔ آپ نے زبان طعن و راز کرنے والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ میرا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ - فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔

ترجمہ: ”پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس ہلاکت ہے کفار کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے۔“

حضرت عہدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقیناً ہے اس کا کوئی شریک نہیں (اور گواہی دی) کہ حضرت محمد (ﷺ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور (گواہی دی) کہ حضرت عیسیٰ

اور ایک روح تھی اس کی طرف سے پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور نہ کو تین (خدا ہیں) باز آجاؤ (ایسا کہتے تھے) یہ بہتر ہے تمہارے لیے بے شک اللہ تو معبود واحد ہے پاک ہے وہ اس سے کہ ہوا اس کا کوئی لڑکا اس کا (ملک) ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہرگز عار نہ سمجھے گا تم (مخلوقات) کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ ہی مقرب فرشتے (اس کا عار سمجھیں گے) اور جسے عار ہو اس کی بندگی سے اور وہ تکبر کرے تو اللہ جلد ہی جج کرے گا ان سب کو اپنے ہاں پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں ان کے اجر اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل (و کرم) سے لیکن جنہوں نے عار سمجھا (بندہ بننے کا) اور تکبر کیا تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔

اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور دوسرے مشرکین کو دین میں غلو اور اطراء سے روک رہا ہے۔ غلو اور اطراء کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا۔ نصاریٰ "لنعظیم اللہ" نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اور اطراء سے کام لیا اور حد کو پھیلا دیا۔

چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس عقیدہ کو اختیار کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں جو عذرائے بتوں تھیں جنہوں نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان پاکیزہ خاتون کی طرف بھیجا۔ فرشتے نے ان میں اللہ کے حکم سے ایک روح پھونک دی جس سے وہ ایک بچے سے حاملہ ہو گئیں۔ اس بچے کا نام گرامی عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔

روح کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نسبت تشریفیہ ہے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور تکریم و تشریف کی نسبت قرآن وحدیث میں عام استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً بیت اللہ، تاتہ اللہ، عبد اللہ اسی طرح روح اللہ کی نسبت بھی تکریم اور تشریف کے اظہار کے لیے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہنے کی وجہ ان کی بن باپ کے پیداؤں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ آپ کلمہ خداوندی سے پیدا ہوئے اور اسی سبب سے وجود پایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من ثواب لم قال له کن فیکون۔ (سورۃ النعراں)

ترجمہ: "بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم (علیہ السلام) کی مانند ہے بنایا اسے مٹی سے۔ پھر فرمایا: اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔"

بیان کرتے ہیں۔ موجود ہے آسمانوں اور زمین کا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا حالانکہ زمین ہے اس کی کوئی بیوی اور عید فرمایا ہے اس نے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے والا ہے۔ یہ اللہ ہے (جو) تمہارا پروردگار ہے نہیں کوئی خدا سوائے اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا جس عبادت کرو اس کی اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے نہیں تمہیں سکستیں اسے نظریں اور وہ تمہیں سے ہوئے ہے سب نظروں کو اور وہ ہر ایک شے اور پوری طرح باخبر ہے۔

اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو اس کے ہاں جیسا کیسے ہو سکتا ہے رشتہ ولدیت۔ تو صرف ان دو چیزوں کے درمیان قائم ہوتا ہے جن کے درمیان کوئی مناسبت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ شبیر اور نہ ہی اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ بسلا ایسی ذات کی بیوی اور بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی خرافات سے پاک ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفو احد۔ (سورۃ الاحزاب)

ترجمہ: "اے حبیب! فرما دیجیے وہ اللہ ہے یکما۔ اللہ صمد ہے۔ نہ اس نے کسی کو جتا اور نہ وہ جتا کیا۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔"

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کا معنی ہے وہ ہر دار جو ظلم، حکمت اور رحمت میں کامل ہو اور تمام صفات کمال سے متصف ہو۔ لم یلد یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ولد یولد یعنی وہ کسی ایسی ذات سے پیدا نہیں ہوا جو اس سے پہلے موجود ہو ولم یکن له کفو احد یعنی نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی جگہ لینے والا۔ اور نہ ہی کوئی برابری کرنے والا۔ برابری، اعلیٰ ہونے اور ہم مثل ہونے کی نفی فرمادی جس جب نہ کوئی برابر ہے۔ نہ ہم مثل ہے اور نہ کوئی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے بلند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ رشتہ تو صرف ان دو چیزوں کے درمیان ممکن ہے جو ایک جیسی ہوں اور ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے کہیں بلند ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مشرکین کا رد:

یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولینا ولا نصیرا۔ (سورۃ النساء)

ترجمہ: "اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر جی بات ہے شک عیسیٰ پھر مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ جسے اللہ نے پھیلایا تھا مریم کی طرف

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا..... مَن لَّهُ الْبَقَرَةُ؟

ترجمہ: ”اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لیا ہے (اپنا) ایک بیٹا۔ پاک ہے وہ (اس تہمت سے) بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ سب اسی کے فرمانبردار ہیں سوچو کہ آسمانوں اور زمین کا اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِيُّو ابْنِ اللَّهِ..... أَلَمْ يَكُن مِّنَ الْبَشَرِ؟

ترجمہ: ”اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کہا نصاریٰ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کی (بے سرو پا) بات ہے ان کے منہوں سے نکلی ہوئی۔ نقل انارور ہے ہیں ان لوگوں کے قول کی جتنیوں نے کفر کیا پہلے۔ پاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ کو صریح پلے جا رہے ہیں۔“

یعنی یہودیوں اور نصاریٰوں میں سے ہر ایک گروہ ہم و گمان کا شکار ہیں۔ ان کے پاس اپنی کفریات کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ محض اپنے گمراہ آباؤ اجداد کی پیروی میں انہیں بے سرو پا باتوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ ان کے دل اور ان سے پہلے کافروں کے دلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

فلاستہ پر اللہ کی لعنت ہو کہتے ہیں عقل اول ذات واجب الوجود سے صادر ہوا جسے وہ تمام صفتوں کی علت اور مبداء اول شمار کرتے ہیں۔ پھر اس عقل اول سے عقل ثانی کا صدور ہوا اور اسی سے نفس اور فک معروض وجود میں آئے، پھر عقل ثانی سے صدور ہونے لگا حتیٰ کہ عقل کی تعداد دس تک نفوس کی تعداد نو اور الما کی تعداد بھی نو تک جا پہنچی، ان کے یہ قائلہ اعتبارات ہیں جنہیں انہوں نے ذکر کیا ہے اور بے جان اختیارات ہیں جنہیں انہوں نے وارد کیا ہے۔ اس سلسلہ میں طویل گفتگو کی ضرورت ہے۔ ان کی جہالت فکرت عقل کو جان کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے، کسی اور موقع پر اسے بیان کریں گے۔

عرب کے جاہل مشرکین کا عقیدہ:

عرب کے جاہل مشرکین کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جن سرداروں کے گھر شادی کر لی جس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ (العیاذ باللہ) ”نقل کفر نباشد“ اللہ تعالیٰ بے ہودہ اور شرکیہ باتوں سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اس کی گروہ کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَعَلُوا أَمْثَلًا لِّكَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ..... أَلَمْ يَكُن مِّنَ الْبَشَرِ؟

ترجمہ: ”اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ فرشتوں کو جو (خداوند) رحمن کے بندے ہیں عورتیں۔ کیا یہ موجود تھے ان کی پیداؤں کے وقت؟ لگے لی جانتے گی ان کی کوئی اور ان سے باز پرس ہوگی۔“

ایک اور مقام پر فرمان خداوندی ہے:

فَاسْتَغْنِهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَلَهُمْ السُّوۡرُ..... عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلُصِينَ..... ﴿سُورَةُ الصَّافٰتِ﴾
اور پوچھئے ان (خداؤں) سے کیا آپ کے رب کیلئے تو بیٹیاں ہیں اور ان کیلئے بیٹے۔ آیا جب ہم نے فرشتوں کو مومن بنایا تو کیا وہ موجود تھے۔ غور سے سنو! وہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے جنے اور بے شک جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا اس نے پسند کی ہے (اپنے لیے) بیٹیاں بیٹوں کو چھوڑ کر۔ نہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو۔ کیا تم غور و فکر نہیں کیا کرتے۔ کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی دو ستارہ پیش کرو اگر تم سچے ہو اور نہیں ادیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں (بلا کر) پیش کیا جائے گا۔ پاک ہے اللہ ان (غوبات) سے جو یہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے (انہی بزرگوار کی نہیں کرتے)۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا..... كَذٰلِكَ يُحْزِي الظَّالِمِيْنَ..... ﴿سُورَةُ الْاَنْۢبِيَآءِ﴾
ترجمہ: ”وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمن نے (اپنے لیے) بیٹا سبحان اللہ! (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ تو (اسکے) معزز بندے ہیں۔ نہیں سبقت کرتے اس سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے اور وہ خطا عت نہیں کریں گے مگر اس کیلئے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ (انکی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں رب ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا تو اسے ہم سزا دینا گے جہنم کی یونہی ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔“

سورہ کہف میں جو کہ میں نازل ہوئی اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ..... اِنْ يَقُولُوْنَ اِلَّا كَذٰبًا..... ﴿سُورَةُ الْكَافِرِ﴾

ترجمہ: ”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے (محبوب) بندے پر یہ کتاب اور نہیں پیدا ہونے دی، اس میں ذرا انکی (اور معاش و معاذ کو) درست کرنے والی ہے تاکہ ذرا سے سخت گرفت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ مژدہ سنائے ان اہل ایمان کو جو

فکار و جتنا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) رب ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ وہ تم میں سے تیسرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی شریک باتوں سے پاک ہے۔

عیسائیوں کا رد:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (سورۃ المائدہ) ترجمہ: ”یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے (اے حبیب!) آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم سے کوئی چیز روک دے (یعنی) اگر وہ ارادہ فرمائے کہ بلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین سے ہے سب کو (تو اسے کون روک سکتا ہے) اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ پیدا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفر اور جہالت کی خبر دی ہے اور بیان فرمایا ہے: وہ خالق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر ایک چیز کا رب ہے۔ سب کا مالک اور سب کا ”میلو“ ہے۔ اس سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ۔ اَللّٰهُ يُوَفِّكُمُ الْوَعْدَ۔ (سورۃ المائدہ) ترجمہ: ”بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے (یہ) کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین (خداؤں) سے اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ اور اگر باز نہ آئے اس (قول یا طعن) سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پیچھے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے اور ناک طراب تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے اس سے اور اللہ بہت بخشنے والا بزرگم کرنے والا ہے نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول اور ان کی ماں بڑی راست باز تھیں دونوں کھایا کرتے تھے کھانا دیکھو اکیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کیلئے دلیلیں پھر دیکھو وہ کیسے لٹے پھر رہے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا شرعاً اور قدراً حکم بیان فرماتا ہے۔ فرمایا: ان سے ایسی کفریات سرزد ہو رہی ہیں حالانکہ ان کی طرف ایک رسول یہ مقام خداوندی لے کر آچکے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ یہ بھی بیان فرمادیا کہ عیسیٰ ابن مریمؑ اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں۔ اللہ ان کا پروردگار ہے۔ وہ عام بچوں کی طرح رحم و مہربانی میں ایک صورت پائے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جانے والے

کرتے ہیں نیک اعمال کہ بے شک ان کیلئے بہت عمدہ جزا ہے۔ وہ ظہریں کے اس (جنت) میں تابندہ اور تازہ ڈرائے ان (آسمانوں) کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے (قلائ کو اپنا) بیٹا نہ انہیں اللہ (کی ذات و صفات) کا کچھ علم ہے اور نہ ان کے باپ و اماں کو کچھ بڑی ہے وہ بات جو ٹھٹھکی ہے اس کے منہ میں سے۔ وہ نہیں کہتے ہیں مگر (سراسر) جھوٹ۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ بَعَاثُوا بِالْكَفْرِ ۖ وَ سُبْحٰنَہٗ ۚ (سورۃ یونس)

ترجمہ: ”انہوں نے کہا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا۔ وہ پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس (بیہودہ بات) کی کیا بہتان باندھتے ہو، اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم نہیں۔ آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (چند روزہ) لطف اندوزی۔ بعد دنیا میں پھر ہماری طرف ہی نہیں لوٹنا ہے پھر ہم چکھا کھائیں گے انہیں سخت عذاب بعد اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔“

ان آیات طیبات میں جو کہی ہیں تمام کافر فرقوں کا رد کرتی ہیں۔ وہ غلامانہ ہوں یا مشرکین عرب، یہودی ہوں یا نصرانی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ باطل و محض وہم و گمان کی پیداوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے سرو پایا باتوں سے پاک ہے جو ظالم اور حد سے تجاوز کرنے والے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔

نصاری پر قیامت تک مسلسل اللہ کی لعنت برے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے میں یہ سب سے آگے ہیں۔ قرآن پاک نے جبکہ جگہ ان کا رد بلخ فرمایا ہے اور واضح فرمایا: ان کی تحریروں اور گفتگو میں تناقض ہے اور ان کے عقائد کی بنیاد محض جہالت پر ہے اور فکرت علم کی وجہ سے وہ تثلیث جیسے غلط اور بے نکتے نظریے سے چپے ہوئے ہیں۔ اس کفر میں ان کے اقوال کئی طرح کے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ باطل کئی فرقوں میں بنا ہوتا ہے اور اس کے ماننے والوں کی رائے میں اختلاف اور تناقض فطرتی امر ہے۔ حق میں کسی صورت اختلاف اور تناقض نہیں ہوتا۔

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوِ اجْتَبَاهُ الْعَالَمُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ (سورۃ النساء)

ترجمہ: ”اور (اتنا بھی سمجھتے کہ) اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے (بھیجا گیا) ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق ہمیشہ متحد، متفق ہوتا ہے مگر باطل اختلاف و اضطراب کا

حقائق کے تحت فاضل مادوں کے اخراج کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام بھی تمام علمی لکھنے پڑھنے کے سہولتوں اور دیگر علم کا قول ہے۔

یہ سائنسوں کا باطل عقیدہ:

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة

ترجمہ: "کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین (خداؤں) سے۔"

کے متعلق یہ سائنس کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ خدا ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کفریات کو اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بیان فرماتا ہے:

واذ قال الله يعيسى ابن مريم. انت العزيز الحكيم. (سورۃ المائدہ)

ترجمہ: "اور جب پوچھے اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ اللہ کے سوا وہ عرض کریں گے پاک ہے تو ہر شریک سے کیا مجال تھی میری کہ میں کیوں ایسی بات جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق اگر میں نے کبھی ہوئی ایسی بات تو ضرور جانتا اس کو تو جانتا ہے جو میرے ہی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو میرے علم میں ہے چنانچہ تو ہی خوب جانتے والا ہے تمام مخلوق کا۔ نہیں کیا میں نے انہیں گمراہی کچھ جس کا تو نے حکم دیا مجھے کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہا میں ان پر گواہ جب تک میں ہوں ان میں پھر جب تو نے مجھے اٹھایا تو تو ہی نگران تھا ان پر اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے اگر تو خدا ہے تو انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخشنے دے ان کو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے (اور) بڑا دانا ہے۔"

ان آیات حیہات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام و اہل امہ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ مانو اور اللہ کی الوہیت میں شریک کرو اور یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگریم ایسے اور جو آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ پر جھوٹ و افتراء باعز جتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ ہیں۔ یا اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ سے کسی قسم کی ہار پر نہیں ہو سکتی، ان کی زبردستی کیلئے پوچھا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں آپ فرمائیں گے۔ اے اللہ! تو ہر شریک اور ہر شریک سے پاک ہے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ تیرے سوا محبوب ہونے کا کون اتحقق رکھتا ہے۔ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی کیونکہ تو میرے دل کی بات جانتا ہے جبکہ میں تیرے لہاؤں سے بے خبر ہوں، بے شک تو تمام مخلوق سے خوب واقف ہے۔ یہ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمال ادب و احترام

ہیں۔ پھر عید سنا کی کہ اگر وہ احکام خداوندی سے سر تالی کریں گے تو جہنم رسید ہوں گے اور دارالقرار (جنت) میں بھی نہیں جا سکیں گے اور صرف یہی نہیں انہیں آخرت میں طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور تک و عار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا:

انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار

پھر فرمایا:

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الله الا الله واحد

علامہ ابن جریر وغیرہ فرماتے ہیں: اس سے مراد قائم ثلاث ہے۔ یعنی اقوام اب، اقوام ابن اور اقوام کلمہ جو باپ سے منسوب ہو کر بیٹے کی طرف آیا (اقوام) کا معنی شخصیت ہے یہ اصطلاح ہے اور اردو میں عام مروج ہے۔ اس لیے ان کا ترجمہ نہیں کیا (اگرچہ ان تین اقوام کے بارے میں ملک یہ عقوبت اور مملوہ یہ فرقے اختلاف کرتے تھے۔ عظیم لہجہ اللہ تعالیٰ ہم ان فرقوں کے اختلافات اور مختلف مقامات پر بادشاہ قسطنطین بن قسطنطس کے دور میں منعقد ہونے والی کونسلوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال بعد اور حضور نبی کریم ﷺ سے تین سو سال پہلے واقع ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وما من الله الا الله واحد"

معبود حقیقی تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ کوئی ہمسرہ نہ بیوی ہے اور نہ بیٹا پھر انہیں عید کے لہجے میں فرمایا:

وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم

پھر اپنی رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ توبہ اور استغفار کی دعوت دی اور فرمایا: ان شرکاء اور گناہ کبیرہ کی باتوں کو چھوڑ دو جو جہنم رسید ہونے کا سبب ہیں۔

افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا حال بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ صدیقہ ہیں۔ یعنی وہ کوئی فاحشہ عورت نہیں ہیں جیسا کہ یہودیوں (ان پر اللہ کی لعنت ہو) کا خیال ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام جیسا کہ بعض علماء سمجھتے ہیں۔

كما لا باكلان الطعام ترجمہ: "دونوں کھانا کھاتے ہیں۔"

یہ عادات طبعیہ سے کنایہ ہے جس طرح دوسرے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور انہیں بشری

سے عرض کریں گے۔ آپ عرض کریں گے:

ما قلت لهم الا ما امرتني به

یعنی مولیٰ کریم! تو نے مجھے مبعوث کر کے جو حکم دیا میں نے تو وہی حکم ان کے گوش گزار کیا اور تیری نازل کردہ کتاب انہیں پڑھ کر سنا رہا پھر اپنے اس قول کی تفسیر عرض کی: "ان اعبدوا اللہ" وہی وہ حکم یعنی تم عبادت کرو میرے پیدا کرنے والے اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی جو مجھے بھی رزق دیتے والا ہے اور تم کو بھی۔"

و كنت عليهم شهيدا ما دعت فيهم فلما تولوني

ترجمہ: "اور تھا میں ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا۔"

یعنی جب یہودیوں نے مجھے قتل کرنے اور صلیب دینے کا ارادہ کیا تو تو نے مجھ پر رحمت کی نگاہ کی، مجھے ان سے نجات دی اور ان میں سے ایک کو میری شکل و شبہت دے کر انہیں قتل بھیجی میں جتنا کر دیا۔ میرے وصال میں انہوں نے اسی شخص کو قتل کر دیا، جب میں اٹھالیا گیا تو اسکے بعد:

كنت انت المرقيب عليهم و انت على كل شيء شهيدا

ترجمہ: "تو تو ہی نگران تھا ان پر اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔"

پھر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اور انہیں انہوں سے اظہار برکت کرتے ہوئے عرض کیا:

ان تعذبهم فاعذبهم عذابك

ترجمہ: "اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے یعنی عذاب کے مستحق ہیں۔"

و ان تغفر لهم فافك انت العزيز الحكيم

ترجمہ: "اور اگر تو بخش دے ان کو تو بے شک تو ہی سب پر غالب ہے اور بڑا دانہ ہے۔"

یہ آیتوں میں اور بالشرط اسناد والی اہمیت اس کے وقوع کی متحقق نہیں ہوتی، اسی لیے عرض کیا:

"فانك انت العزيز الحكيم" کہا الغفور الرحيم نے کیا۔

حضرت امام احمد کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ ایک بات صحیح قیام میں اس آیت کریمہ کو عادت کرتے رہے۔

ان تعذبهم فاعذبهم عذابك و ان تغفر لهم فافك انت العزيز الحكيم۔

اور فرمایا میں نے اپنے رب کریم سے اپنی امت کی شفات کا سوال کیا تو میرے رب نے مجھے شفاعت کا حق عطا فرمایا اور انشاء اللہ جو کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گا میری

شفاعت اسے پالے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

و ما خلقنا السماء والارض و ما خلقنا المساء والارض و ما خلقنا لا يفوتون۔ ﴿سورة الانبياء﴾

ترجمہ: "اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، دل لگی کرتے ہوئے، اگر ہمیں یہی منظور ہوتا کہ ہم (اس کائنات کو) کھیل تماشا بنائیں تو ہم بنا لیتے اسے خود بخود (ہمیں کوئی روک ملتا تھا) مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو چوت لگتے ہیں حق سے باطل پر ہیں وہ اسے کھیل دیتا ہے اور ایک ایک غیبیدہ ہو جاتا ہے۔ اور (اسے باطل پرستوں) تمہارے لیے ہلاکت ہے ان (نازیبا) باتوں کے باعث جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو (فرشتے) اس کے نزدیک ہیں وہ ذرا سرکشی نہیں کرتے، اس کی عبادت سے اور نہ ہی وہ جھکتے ہیں وہ (انکی) پاکی بیان کرتے رہتے ہیں رات دن اور وہ اکتاتے نہیں۔"

لو اراد الله ان يتخذ ولدا لا مضطى۔ ﴿سورة العنكبوت﴾

ترجمہ: "اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو جن ایسا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا وہ پاک ہے وہی اللہ ہے جو ایک ہے سب سے زبردست۔ اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ وہ پوچھتا ہے رات کو دن پر اور پوچھتا ہے دن کو رات پر اور اس نے سخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو۔ ہر ایک دواں ہے مقررہ مہیا تک۔ نور سے سنو وہی عزت والا (اور) بہت بخشنے والا ہے۔"

قل ان كان للرحمن ولد۔ رب العرش عما يصفون۔ ﴿سورة الفرقان﴾

ترجمہ: "آپ فرمائیے (بفرض محال) اگر زمین کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا پیاری ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار (اور) عرش کا رب ہر عیب سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔"

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي في الدن والدار۔ ﴿سورة الاسراء﴾

ترجمہ: "اور آپ فرمائیے سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے نہیں بنایا (کسی کو اپنا) بیٹا اور نہیں ہے جس کا کوئی شریک حکومت و فرمانبرداری میں اور نہیں ہے اس کا کوئی مددگار درماندگی میں اور انکی بڑائی بیان نہ کرو کمال و بزرگی بڑائی۔"

قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ﴿سورة اخلاص﴾

ترجمہ: "(اے حبیب!) فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا ہے، اللہ صمد ہے، اس نے کسی کو جتنا اور نہ وہ جتنا کیا۔ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔"

حضور نبی کریم ﷺ سے روایت کر دینے کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے ایسا کرنا نہیں تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے حالانکہ میں یکتا الہ ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں چنا گیا ہوں اور کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔" ایک اور صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد پاک ہے: "میری بات (سن کر) اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اس کیلئے جینا نکالتے ہیں اور وہ (پھر بھی) انہیں رزق عطا کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے۔"

ایک اور ارشاد نبوی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے "اللہ تعالیٰ عالم کو ذلیل و متارہتا ہے حتیٰ کہ (ایک وقت وہ آتا ہے کہ) اسے ایسے پکڑ لیتا ہے کہ پھر چھوڑتا نہیں۔" پھر حضور نبی کریم ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:

وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُورِهِمْ إِذَا أَخَذُوا الْقُرْآنَ مِنْ يَدَيْهِمْ فَكَلَّمُوهُمْ فِيهِمْ فَخَسِرُوا بِهِمْ
ترجمہ: "اور جو نبی گرفتار ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے ہستیوں کو اور آسمانیکہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔" بے شک ان کی پکڑ بڑی دردناک (اور سخت) ہوتی ہے۔"

ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔
وَكَايْنِ مِنْ قُرْيَةٍ آمَنَتِ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِمَ أَخَذَهَا وَآلِی الْمَصْبُورِ۔ (سورہ النج)
ترجمہ: "اور کئی ہستیوں میں نے (کافی عرصہ) اذلیل دی حالانکہ وہ ظالم تھیں پھر (بھی جب وہ باز نہ آئے) تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری طرف ہی (سب کا) لوٹنا ہے۔"
لَسَعِيْهُمْ قَلِيْلًا لِّمَ نَضَطَّرُّهُمْ اِلَى عَذَابِ غَلِيْظٍ۔ (سورہ لقمان)
ترجمہ: "ہم لطف اندوز ہونے دیں گے انہیں تھوڑی دیر پھر ہم انہیں ہانک کر لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔"

قُلْ اِنَّ الدِّیْنَ یَغْتَرُونَ۔۔۔۔۔۔ اِمَّا كَالْوِآیْکُمْ فَوْنَ۔ (سورہ یونس)
ترجمہ: "آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر چھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (چند روزہ) لطف اندوزی ہے۔ دنیا میں پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم پکھلائیں گے انہیں سخت عذاب پہنچے اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔"

فَدَحِلْ الْكَافِرِیْنَ اِیْمَلِهِمْ رَوْدًا۔

ترجمہ: "تو تم کافروں کو دھکیل دو، انہیں تھوڑی مہلت دو۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت: یحییٰ جوانی اور وحی کا نزول

گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب ایک چھوٹے سے شہر بیت اللحم میں پیدا ہوئے۔

حضرت حسب بن مہمہ علیہ السلام کا خیال ہے کہ آپ کی ولادت مصر میں ہوئی۔ یوسف بن یاقوب برہمی اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے گدھے پر سوار کیا جبکہ ان کے اور گدھے کی پیچھی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی۔ (یہ قول صحیح نہیں ہے)۔ حدیث شریفہ جو آپ پر آچکے ہیں۔ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی جائے ولادت بیت اللحم ہے لہذا حدیث کے مقابلے میں جو کچھ ہوگا وہ کامل و مردود ہوگا۔

ولادت پر عجائبات:

حضرت وہب بن منبہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مشرق اور مغرب کے تمام بت منہ کے تل گر پڑے اور شیاطین حیران تھے کہ یہ کیا ہوا۔ یہاں تک کہ ابلیس نے اس راز سے پردہ اٹھایا اور انہیں آگاہ کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اب وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹے ہیں اور فرشتے ان پر جھکے ہوئے ہیں۔ ولادت کی رات کو ایک بڑا ستارہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر فارس کا بادشاہ ڈر گیا اور کابنوں سے اس نے ستارے کے بارے میں پوچھا۔ کابنوں نے بتایا کہ شام میں کوئی بادشاہت پیدا ہو اسے۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا اور ان کے ہاتھ تختہ میں سونا، مر اور لبان اس بچے کو بھیجے۔ جب یہ لوگ ملک شام میں پہنچے تو بادشاہ نے ان کی آمد کا مقصد پوچھا انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عظیم بچے کو تختہ دینے آئے ہیں جس کی پیدائش شام میں ہوئی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس وقت پیدا ہوا ہے؟ قاصدوں نے بتایا تو اتفاق سے وہی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا اور نگھوڑے میں گفتگو کی وجہ سے ہر ایک شخص آپ کے بارے میں جانتا تھا۔ بادشاہ نے انہیں روانہ کیا اور ان کے ساتھ ایک شخص بھی بھیجا تا کہ وہ جا کر بچے کو دیکھ آئے، بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھا۔

جب یہ لوگ تھے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور وہاں آیا تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بتا دیا گیا کہ شام کے یہ قاصد تیرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بچے کو اٹھالیا اور مصر کی راوی۔ آپ ایک عرصہ تک مصر میں قیام پزیر رہیں حتیٰ کہ

سورج، چاند، پہاڑ، دریا اور چشمے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی، جس کا اس میں تذکرہ نہ کیا۔ آپ ﷺ نے کہا: اے اللہ! تو اپنی بلندی میں قریب ہے اور قربت کے باوجود بہت دور ہے۔ مخلوق میں سے ہر ایک چیز سے بلند ہے تو وہ ذات ہے جس نے ہوا میں اپنے کلمات کے ساتھ ساتھ طوق پیدا فرمائے جو اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اور تیرے خوف سے احوال وحوال ہیں۔ وہ تیری اطاعت و فرمانبرداری میں حاضر ہیں۔ ان میں فرستے ہیں جو تیری تقدیس کیلئے تیری پاکیزگی کے گن گاتے ہیں تو نے تاریکیوں کے باوجود ان میں انوار پیدا کر دیے اور دن کیلئے سورج کے نور کو روشنی کا سبب بنا دیا۔ ان بادلوں میں کڑک ہے جو حقیقت اللہ کی تسبیح کی ایک صورت ہے۔ تیری عزت کے ذریعہ تیری پناہ کردہ ظلمت کی روشنی ملانی پاتی ہے۔ تو نے آسمانوں میں چراغ روشن فرمادیے جن کے ذریعے رو رہو تاریکیوں میں رہنا کی پاتے ہیں۔

اے اللہ! تو نے اپنے پیدا کردہ آسمانوں میں اور پانی پر بچھائی زمین پر برکتیں رکھ دی ہیں اور سمندر و تیز موج پر اسے بلند کر دیا۔ اے ایک دوسرے کی مدد کی خاطر مطیع فرمانبردار بنا دیا۔ اس کی بلندیوں اب تیری اطاعت کیلئے سرنگوں اور اس کے معاملے کو اپنے کام کیلئے زعمہ کر دیا۔ اس کی سوجھیں تیری عزت و کبریائی کے سامنے سر اٹھتے ہیں۔ اس زمین سے سمندروں کے بعد نہریں پھوٹ رہی ہیں۔ سمندروں کے بعد ندیاں اور ندیوں کے بعد دریاؤں کے ذریعے اس زمین سے نہریں نکالیں اسی زمین سے درخت پیدا فرمائے اور ان پر پھل لگایا، پھر اس زمین پر پہاڑ کھڑے کر دیے اور پانی کی سطح پر کیل ٹھونک دیئے، بلند چوٹیاں اور چٹانیں بھی تیری مطیع فرمان ہیں۔

اے اللہ! تو یا رب کت ہے۔ کون تیری مدح و ستائش کا حق ادا کر سکتا ہے تو بے بادلوں کو بھیلادیا اور آسمانوں کو نکھیر دیا اور گچ فیصلہ فرمادیا تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے۔ تیرا تہم ہے کہ ہم ہر ایک گناہ کی تھ سے معافی چاہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے تو نے آسمانوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہر عیب سے پاک ہے، تھ سے تیرے عقلمند بندے ڈرتے ہیں۔ ہم گناہی دیتے ہیں کہ تو کوئی ایسا خدا نہیں جسے ہم نے از خود کھڑا کیا ہو اور نہ تو کوئی ایسا رب ہے جس کا ذکر مٹ جائے گا۔ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ڈرتے ہیں۔ مخلوق کے پیدا کرنے میں کسی نے تیری مدد نہیں کی۔ اس لیے ہم تیری کبریائی میں کوئی شک نہیں کرتے۔ ہم گناہی دیتے ہیں کہ تو یکتا ہے بے نیاز ہے نہ تو نے کسی کو جنا ہے اور نہ تو جتا گیا ہے اور کوئی بھی تیرا ہمسر نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک بارہ سال کو پہنچی تھی۔ مغربی میں ہی آپ کے ہاتھ پر کرامات و معجزات کا صدور شروع ہو گیا۔

معجزات کا ظہور:

حضرت دہب بن مسہب بیان کرتے ہیں کہ جس کسان کے پاس یوسف، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام قیام پذیر تھے اس کے گھر سے کچھ مال گم ہو گیا۔ اس گھر میں صرف خیراء، ضعیفہ اور محتاج لوگ قیام رکھتے تھے، کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ یہ مال کس نے چرایا ہے؟ یہ بات حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بہت شاق گزری۔ گھر کے مالک اور دوسرے لوگ بھی بہت پریشان تھے۔ بہت سوچ بچار کی لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ نے ایک اندھے اور دوسرے نظر کے شخص کی طرف اشارہ کیا جو ان تمام سے کچھ فاصلے پر الگ تھلک بیٹھتے تھے۔ آپ ﷺ نے اندھے کو مخاطب کر کے کہا: اس ایلیق کو اٹھا لے اور اٹھ کھڑا ہو۔ اندھے نے کہا: میں بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسے ہی جیسے تم دونوں نے روشندان سے مال چراتے وقت کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر انہیں تصدیق کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ وہ دونوں اسی طرح اندھ کر قریب آ گئے۔ اس معجزہ کو دیکھ کر لوگ آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے حالانکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ کسان کے بیٹے نے اپنے بیٹوں کی رسم طہارت کیلئے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اس دعوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ لوگ جمع ہوئے انہیں کھانا پیش کیا گیا، جب کھانا ہو چکا تو شراب پانے کا وقت آیا۔ جیسا کہ اس دور میں رواج تھا، مگر یہ دیکھ کر کسان کے اوسان خطا ہو گئے کہ مشکوں کے تہ میں بھی شراب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ شراب ختم ہو گئی ہے اور کسان پریشان ہے اللہ کی قدرت سے سب نکلے بہترین شراب سے بھر گئے۔ لوگ اس معجزہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں مال و متاع کے ذریعہ لگا دیئے لیکن انہوں نے ایک چیز بھی قبول نہ کیا اور مصر سے ہجرت کر کے بیت المقدس آ گئے۔ واللہ اعلم

پانچھوڑے میں رب کی حمد و ثناء:

اسحاق بشر فرماتے ہیں، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانچھوڑے کی گھٹکوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم اور عطا سے جو کلام کیا وہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل تھا۔ آپ نے اللہ کی بزرگی اور حمد و ثناء کی یہ ایسی تجہید تھی کہ ایسی گئی کالوں نے نہیں سنی تھی۔ آپ نے

ابو جہاد کی تشریح

اسحاق بن بشر، جویر اور مقاتل سے یہ دونوں ضحاک سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ بن ماریہ کے بعد ایک عرصہ تک عام بچوں کی طرح نہ پلے۔ یہاں تک کہ آپ کی مریضی عام بچوں کو پہنچی جس میں وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لائق حکمت و دانائی و عطا فرمائی۔ یہودی لوگوں کی اکثریت آپ پر اور آپ کی والدہ پر طعن و تشنیع کے تیر برساتی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافرا کا بیٹا کہہ کر پکارتی تھی۔ (نعوذ باللہ من هذا الکفر) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و یکتفوہم و قو لہم علی مریم بہتانا عظیما۔ (سورۃ النساء)

ترجمہ: "اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہتان عظیم ہانڈنے کے باعث۔"

فرماتے ہیں: جب آپ سات سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو درس میں پڑھنے بھیج دیا۔ معلم جو کچھ پڑھاتے آپ ان کے پڑھانے سے پہلے ہی پڑھتے جاتے۔ معلم نے ابو جہاد پڑھایا۔ آپ نے فرمایا: ابو جہاد کیا ہے؟ معلم نے کہا: میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: پھر آپ مجھے کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ جب آپ جانتے کچھ نہیں۔ معلم نے کہا: تو پھر آپ ہی مجھے پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلم سے کہا: آپ اپنی مسند سے اٹھئے۔ معلم مسند سے اٹک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: اب مجھ سے سوال کرو۔ معلم کرا اہوا اور پوچھا: ابو جہاد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: الف سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاء سے مراد اس کی شان قدرت ہے اور "جیم" سے مراد شان جمال ہے۔ یہ جواب سن کر معلم بہت حیران ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابو جہاد کی تشریح کی۔

پھر راوی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم ﷺ سے اس بارے پوچھا تو آپ نے ہر ایک کلمہ کا ایک طویل تفصیل کے ساتھ جواب دیا جس کے متعلق تو پوچھا جاسکتا ہے اور نہ اس کی انتہا کو پہنچا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ابن عدی نے اسماعیل بن عیاش کے حوالے سے اسماعیل بن یحییٰ سے۔ انہوں نے ابن ابی ملیک سے، انہوں نے ابن مسعود سے، انہوں نے مسعر بن کدام سے، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابوسعید سے روایت کیا۔ انہوں نے حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجہ میں داخل ہونے اور معلم کو ابو جہاد کے معنی پڑھانے کا طویل قصہ درج کیا ہے۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے جس کا ذکر من سب معلوم نہیں ہوتا۔ پھر

ابن عدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ابن اسود کی وجہ سے باطل ہے کیونکہ اس کو سوائے اسماعیل کے اور کسی نے روایت نہیں کیا۔

بچے بند اور خنزیر بن گئے:

ابن ابیہ عبد اللہ بن ابیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بچے تھے تو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور ان میں سے کسی ایک بچے کو کھانا کرتے تھے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے پٹاؤں کہ تیری ماں نے تیرے لیے کیا پکا رکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہاں پٹاؤ۔ آپ بتاتے کہ تیری ماں نے تیرے لیے پٹاؤں چیز تیار کر رکھی ہے۔ میں پوچھتی کہ میں نے تیرے لیے کیا پکا یا ہے تو بچہ بتاؤ پٹاؤ کر ملاں چیز تیار ہو چکی ہے۔ ماں پوچھتی تھی کس نے پٹا یا ہے تو وہ کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے۔ لوگوں نے کہا: اگر ہم یونہی بچوں کو لوگوں مریم کے ساتھ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ انہیں خراب کر دے گا۔ انہوں نے تمام بچوں کو ایک مکان میں بند کر دیا اور دروازے کو کڑی لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں لگے لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ آپ نے اچانک ایک گھر میں ان کا شور سنا۔ پوچھا یہ کون شور کر رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بند خنزیر ہیں۔ آپ نے بد دعا کی: اے اللہ ایسا ہی ہو دیکھا تو سب بند اور خنزیر تھے۔ (ابن مساکر)

اسحاق بن بشر، جویر اور مقاتل سے وہ ضحاک سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ بن ماریہ میں عجائبات کے اظہار کرتے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور الہام ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان جڑھتے گئے یہودیوں میں آپ کے عجائبات کی باتیں جو پھیلنا شروع ہوئیں تو انہوں نے ملحدانہ قسم کی منسوبہ بندی آپ کے خلاف شروع کر دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آپ کی والدہ کو بذریعہ وئی مصر کی سرزمین کی طرف پلے جانے کا حکم ہوا، آپ چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وجعلنا ابن مریم و اہل آتہ و اویہما الی ربوۃ ذات قرا و معین۔ (سورۃ المؤمن)

ترجمہ: "اور ہم نے بنو یاسریم کے فرزند اور اس کی ماں (مریم) کو (اپنی قدرت کی نشانی اور انہیں ایسا ایک بلند مقام پر جو رہائش کے قابل تھا اور جہاں چشمہ جاری تھے۔"

اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں جس راوی (بلند مقام) کا تذکرہ فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ اسلاف اور مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید نے اس کی دو جگہیں ذات قرار (رہائش کے قابل) اور معین (جہاں چشمہ جاری ہوں) بتائی ہیں اور یاد کی یہ تعریف بڑی عجیب ہے۔ فرمایا جارہا

ہے کہ وہ ایک ایسی بلند جگہ ہے جس کی سطح برابر ہے اس پر ہائش ممکن ہے اور وہ ہے بھی وسیع و عریض اس بلندی کے ساتھ ساتھ اس پر پانی کے چشمے ہیں۔ انھیں سے مراد زمین کی سطح پر باری و ساری چشمے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس کا وہ ملکستان ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی لیے فرمایا: "فانھا من تحتھا الا تحزنی قد جعل ربك قحطك سرياً۔"

جمہور کے نزدیک سربا سے مراد چوٹی شہر ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسناد جید کے ساتھ روایت ہے کہ اس سے مراد دمشق کی ٹہریں ہیں۔ شاید اس مکان کے ساتھ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ دمشق کا علاقہ ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مصر کا ایک علاقہ ہے۔ جیسا کہ بعض اہل کتاب کا خیال ہے۔ اور بعض مسلم علماء نے انہیں کے قول کو نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نیل ہے۔

اسحاق بن بشر نے فرمایا ہے کہ ہم سے اور میں نے کہا۔ انہوں نے اپنے دادا حضرت وہب بن منبہ سے روایت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب تیرہ سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر سے ایلینا واپس آنے کا حکم دیا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے خال زاد بھائی یوسف آپ کے پاس آئے اور دونوں ماں بیٹا کو ایک گدھے پر سوار کر کے ایلینا لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے نزول تک اسی شہر میں قیام پذیر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اورات کا علم فرمایا اور احیاء موتی، پیاروں کو شفا دینے، غیبی چیزوں کا علم جو لوگ گہروں میں ذخیرہ کرتے تھے جیسے بھجرات سے نوازا۔ لوگ آپ علیہ السلام کی آمد کے متعلق گفتگو کرنے لگے اور عجائبات کو دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس طرح آپ پورے علاقہ میں مشہور ہو گئے۔

کتاب سادہ کا اوقات نزول:

اور زید دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد اللہ بن صالح نے بیان کیا۔ "حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو رات جب نازل ہوئی تو رمضان کی چھ راتیں گزر چکی تھیں۔ زید اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ماہ رمضان کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ اور زبور تو رات کے چار سو بیسویں سال (۲۸۳) سال بعد نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تو رمضان کے مہینے کی اٹھارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ اور انجیل زبور کے ایک ہزار چھ سو سال بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ پر قرآن مجید نازل فرمایا جبکہ رمضان المبارک کی چوبیسویں تاریخ تھی۔"

ہم نے آیت "شہور رمضان الذی انزل فیہ القرآن" کے ضمن میں اپنی تفسیر میں اس سلسلہ کی کچھ احادیث نقل کی ہیں۔ ان میں ایک یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی تو ماہ رمضان کی اٹھارہ راتیں گزر چکی تھیں۔

علامہ ابن جریر بیان فرماتے ہیں کہ نزول انجیل کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال تھی۔ اور جب آپ کو زندہ اٹھایا گیا تو عمر مبارک تینتیس (۳۳) سال تھی۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ آئے گی۔

اوصاف صاحب قرآن:

اسحاق بن بشر نے فرمایا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی میں فرمایا۔ اے (میرے پیارے!) عیسیٰ! میرے بارے میں کوشش کر اور سستی کا شکار نہ ہو۔ اور اے پاکیزہ و شیرازہ مفت مآب عورت کے بیٹے سن اور اطاعت کر۔ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ میں نے تجھے عالمین کے لیے نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے۔ صرف میری عبادت کر اور صرف مجھ پر بھروسہ کر۔ عیسیٰ سے کتاب کو تمام لے۔ سریانی زبان والوں کے لیے اس کی تفسیر بیان کر اور اپنے سامنے کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا کہ میں حق ہوں۔ پیچھے زندہ رہنے والا ہوں۔ مجھے خدا دوام ہے اور میں کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گا۔ لوگوں کو متاثر کہ وہ نبی امی عربی صاحب انجیل والتاج کی تصدیق کریں۔ اس سے مراد بگڑی مبارک، ذوالعقلین پاک اور لاشعری ہے۔ وہ نبی امی جو خوبصورت آنکھوں والا، کشادہ پیشانی والا اور واضح رخساروں والا ہوگا جس کے بال ٹھنڈے ہوں گے۔ واڑھی مبارک کھٹی ابرو ملے ہوئے و ناک بلند۔ سامنے کے دانتوں میں تھوڑا فاصلہ ہوگا اور تھوڑی گتلی نہیں ہوگی جس کی گردن مبارک گویا چاندنی کی صراحی ہو جس کے پینڈے میں سونا چل رہا ہو سینے سے لے کر ناف تک اس کے بال ایسے ہوں گے جیسے ان چڑی چھتری کی کمان ہو۔ بطن مبارک اور سینے پر ان کے علاوہ کوئی بال نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اور پاؤں مبارک پر گوشت ہوں گے جب کسی طرف ملتفت ہوں گے تو پوری طرح ملتفت ہوں گے۔ اور جب چلیں گے تو یوں چلیں گے کہ گویا بلندی سے اتر کر خیمہ کی طرف آرہے ہیں۔ ان کے چہرے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمکے گا اور اس پسینے سے کہتوری جیسی خوشبو آئے گی۔ ایسا کوئی رحمان پہلے دیکھا گیا اور نہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ حسین قامت، بہترین خوشبو والے ہوں گے۔ وہ کئی عورتیں سے نکاح کریں گے لیکن اولاد کم ہوگی۔ مگر پھر بھی ان سے ہر ایک نسل پہنچے گی۔ جنت

کریں گے اور اتنے کسی قوم کے سرچمدے میں کبھی نہیں جھکے جتنے اس قوم کے سرچمدے میں جھکیں گے۔

ہدایات ربانی

ابن عباس کہ عبد اللہ بن یحییٰ عقیلی کے حوالے سے عبد اللہ بن عوجہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی مجھے اپنے دل میں وہ جگہ دے جو غم کے لیے ہے اور مجھے اپنی معاد میں اپنے لیے ذخیرہ کر لے۔ تو وہ فضل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر میں تجھ سے محبت کر دوں گا اور میرے علاوہ کسی غیر کی طرف مائل نہ ہو ورنہ پکڑ لوں گا، مصیبت پر صبر کر اور تقصیر پر راضی رہ۔ ایسا ہو جا کہ میری مسرت تجھ میں ہو۔ بلاشبہ میری خوشی اس میں ہے کہ میری فرمانبرداری کی جائے اور نہ فرمانبرداری نہ کی جائے۔ میرے قریب ہو جا اور اپنی زبان سے میرے ذکر کو زندہ کر دے۔ میری محبت تیرے سینے میں رہے تاکہ تجھے غفلت سے بیدار کرے۔ کمال عقلمندی میں احکام صادر کر۔ اور میری طرف رغبت کرنے والا اور صرف میرا ہو کے رہنے والا بن جا۔ اپنے دل کو میری خشیت کی موت مار دے۔ رات کی رعایت کر میری خوشنودی کے حق کی خاطر اور میرے ہاں ایک خوش کن دن کے لیے اپنے دن کو تاریک کر دے۔ بھلائیوں میں کوشاں رہ کر دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور کبھی بھی ہوجھائی کا اعتراف کر۔ مخلوق کو میری نصیحت سنا اور میرے بندوں میں میرے بدل کے ساتھ فیصلے کر۔ میں نے تیری طرف شفا (انجیل) نازل فرمائی ہے جو دلوں کو دھوئیں سے یعنی نسیان کے مرض سے بچاتی ہے۔ اور میں نے اندھے پن کے پردوں سے تجھے آنکھوں کا نور عطا فرمایا۔ حریص مت بن جا گویا کہ تو زندہ و سانس لیتے ہوئے بھی مردہ ہے۔

اے عیسیٰ ابن مریم! میری مخلوق مجھ پر ایمان نہیں لائی مگر وہ خشیت کی نعمت سے مالا مال ہوئی اور جس دل میں میری خشیت ہے اس نے ثواب کی امید پائی۔ میں تجھے گواہ غمناک بنا دوں گا کہ وہ مخلوق میرے عذاب سے مامون ہے جب تک وہ خود تبدیل نہیں ہوتی یا میری سنت کو تبدیل نہیں کرویتی۔ اے عیسیٰ و طاہر و طاهر و اللہ کے بیٹے از زندگی کے ان ایام میں اپنی ذات پر وہ ایک ایسے شخص کا رونا جس نے اہل و عیال کو الوداع کہا ہو، دنیا کو موقوف چھوڑ دیا ہو اور لذت کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر اللہ کی نعمتوں اور بخششوں کا راغب اور طلبکار ہو ہو۔ اس میں نرم گفتار ہو کر رہ اور سلام کو عام کر۔ جب ابراہیم کی آنکھیں سوجائیں تو اس وقت جائے والا بن جا۔ ذرا دیکھ تو آخرت کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ قیامت قریب ہے۔ شدید اور دل دہلا دینے والا نازل آیا ہے چاہتا ہے اس وقت مال غنیمت سے لے کر کمزور و ناتوان ہو کر رہ جائے تو اپنی آنکھوں میں حزن و ملال کا سرمہ لگا لیا کر اور

میں ان کے لیے زبرد کا مکان ہو گا جس میں نہ تکلیف ہوگی اور نہ شور و غوغا ہو گا۔ اے عیسیٰ آخری زمانہ میں تو ان کی امت کی اس طرح کائنات کرے گا جس طرح زکریا (علیہ السلام) نے تیری والدہ کی کٹی تھی۔ میری بارگاہ میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور بشر کو حاصل نہیں۔ اس پر نازل ہونے والا کلام قرآن مجید (کہلائے گا) اس کا دین اسلام ہو گا اور اسے اسلام سلامتی دینے والا لائے گا طوبیٰ (خوشخبری ہے) اس شخص کے لیے جس نے اس کا زمانہ پایا، اس کے ایام کو دیکھا اور اس کے کلام کو سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! الہی یہ طوبیٰ کیا ہے؟ فرمایا ایک درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ یہ درخت تمام جنّتوں میں ہے۔ اس کا تناڑ نموان سے ہے اور پانی تسنیم سے جبکہ اس کی ٹھنڈک کا فور کی اور ذائقہ و نچیل کا اور اس کی خوشبو کستوری جیسی ہو گی۔ جو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہو گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے بھی اس سے سیراب فرما اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: جس وقت تک وہ نبی اس پانی کو نہیں پی لیتا دوسرے نبیوں پر اس کا پانی بیجا حرام ہے۔ اور جب تک اسی نبی کی امت یہ پانی نہیں پی لیتی باقی تمام امتوں پر اس کا پانی بیجا حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے عیسیٰ! میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ عرض کی پروردگار! تو مجھے کیوں اٹھائے گا؟ فرمایا: میں تجھے اٹھاؤں گا پھر آخری زمانہ میں نیچے اتاروں گا تاکہ تو اس نبی کے امت کے جانب کو دیکھ سکے اور وہاں لعین کے ساتھ جنگ کرنے پر ان کی مدد کر سکے۔ میں تجھے نماز کے وقت اتاروں گا پھر تو ان کے ساتھ نماز پڑھائیں گے گا کیونکہ یہ امت مرحومہ ہے اور ان کے نبی کے بعد اور وہی نہیں۔

امت محمدیہ کے اوصاف:

ہشام بن عمار فرماتے ہیں کہ اس نے ولید بن مسلم سے انہوں نے عبد الرحمن بن زید سے انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پروردگار! مجھے اس امت مرحومہ کے بارے آگاہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت ہے اس امت کے لوگ علما اور حکماء ہوں گے گویا وہ انبیاء ہوں۔ تیری تھوڑی عطا پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ میں بھی ان کے تھوڑے سے عمل کی وجہ سے ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور میں انہیں صرف "لا الہ الا اللہ" کی وجہ سے جنت میں داخل کروں گا۔ اے عیسیٰ! جنت کے اکثر باری اس امت کے لوگ ہیں گے کیونکہ کسی قوم نے "لا الہ الا اللہ" کا ذکر نہیں کیا ہو گا جتنا اس امت کے ربا میں اس کلمہ کا ورد

اپنے آپ کو گردوں تو مجھے صرف اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی جتنی میری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں ان میں سے نہیں ہوں جو اپنے رب کو آزماتے ہیں۔ بلکہ میرا رب جب چاہتا ہے مجھے آزماتا ہے۔ آپ کچھ گئے کہ (سال ہا سال سے میرے ساتھ عبادت کرنے والا بد بخت) شیطان ہے۔ اسی وقت آپ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔

ابو بکر بن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ ہم سے شرح ابن ابی یونس نے۔ ہم سے علی بن ثابت نے بیان کیا۔ انہوں نے خطاب بن قاسم سے، انہوں نے ابو عثمان سے روایت فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا: کیا تو سمجھتا ہے کہ ہر چیز قضاء و قدر کی پابند ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں! ابلیس کہنے لگا: اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دے اور کہہ دے کہ تقدیر میں ایسا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا: اے لعین! اللہ تعالیٰ بندوں سے امتحان لیتا ہے نہ کہ بندے اللہ تعالیٰ سے امتحان لیتے ہیں۔

ابو بکر بن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ ہم سے فضل بن موسیٰ بصری نے، ہم سے ابراہیم بن ہشام نے بیان کیا۔ میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا وہ فرما رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کی ملاقات ہوئی۔ ابلیس نے کہا: اے عیسیٰ پسر مریم! آپ وہ ہیں جو ربوبیت کی عظمتوں تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے ہلکھوڑے میں کلام کیا جبکہ دودھ پیتے بچے تھے آپ سے پہلے کسی نے ہلکھوڑے میں گفتگو نہیں کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ربوبیت سے متصف تو وہ ذات خداوندی ہے جس نے مجھے قوت کو اپنی بخشی۔ پھر مجھے موت کی نیند سلا دے گا پھر زندہ فرمائے گا۔ شیطان نے کہا آپ وہ ہیں جو ربوبیت کی عظمتوں پر فائز ہیں۔ آپ مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ربوبیت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو زندگی بخشتا ہے اور میں جسے زندہ کرتا ہوں اسے پھر موت سے ہم کنار کرتا ہے پھر اسے زندہ فرمائے گا۔ ابلیس نے پھر کہا: بھلا آپ ہی آسمان کے الہ ہیں اور آپ ہی زمین کے معبود ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابلیس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں سے مارا اور وہ سورج سے بھی کہیں دور جا پڑا۔ ایک اور پر مارا تو وہ دیکھتے چشمے سے دور جا گرا۔ ایک اور پر مارا اور اسے ساتوں سمندروں میں داخل کر دیا۔ وہ یہ سزا کھا کر چیخ و پکار کرنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ان سمندروں میں چلا جاتی کہ اس نے کچھ کاذا اٹھ پکھل۔ پھر ان سے باہر آیا جب کہ کہہ رہا تھا کسی نے کسی سے وہ سزا نہیں پائی جو سزا اے ابن مریم میں نے تم سے پائی ہے۔

حافظ ابو بکر خطیب ایک اور سند کے ساتھ اس واقعہ کو قدرے تفصیل کے ساتھ ابوسلمہ سے روایت فرماتے ہیں۔

اس پر صبر کیا کہ اور لمحہ لمحہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہا کر۔ میں نے جس چیز کا صابروں سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ تیرے ہاتھ آجائے تو خوش نصیب ہے۔ دنیا میں اللہ کو طلب کر کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سب اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا تلاش کر رہے۔ اور جو چیز تیرے ساتھ جنگ کر رہی ہے تو اسے چھوڑ دے۔ تجھے کیا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ جو چیز تیرے ہاتھ میں نہیں رہے گی اس کا ذائقہ چکھنے سے کیا حاصل۔

ستانے کے ساتھ ہی دنیا سے چل دے۔ تیرے لیے اس کی کھردری اور سخت چیزیں کافی ہونی ہوتیں۔ تو نے دیکھ لیا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ ہر عمل کا حساب دینا ہوگا اور تجھ سے باز پرس ہوگی۔ اگر تیری آنکھ ان نعمتوں کو دیکھ لے جو میں نے اپنے اولیاء صالحین کے لیے تیار کر رکھی ہیں تو تیرا دل کھل جائے اور روح پرواز کر جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان لعین:

ابوداؤد کتاب اللہ میں فرماتے ہیں ابن طاووس نے اپنے والد سے روایت کیا: فرماتے ہیں کہ: حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا: کیا تجھے پتہ نہیں کہ تجھے وہی کچھ پہنچا ہے جو تیری قسمت کو نوشتہ تھا؟ ابلیس نے کہا: پہاڑ کی اس چوٹی پر چڑھ جا اور اپنے آپ کو وہاں سے گرا دے۔ پھر دیکھ تو سرتا ہے یا زندہ رہتا ہے۔ ابن طاووس اپنے ہاپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: میرا بندہ مجھے آزماتا نہیں۔ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ نہ چہی فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا امتحان لینے کا مجاز نہیں۔ یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اپنے بندے کو آزمائے۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا۔ ہمیں سفیان نے بتایا۔ انہوں نے عمرو سے، انہوں نے طاووس سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: تو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے؟ تو نے میں چھلانگ لگا رہا ہوں تو بھی اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تو ہلاک ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: اے ابن آدم! مجھ سے اپنی ہلاکت مت مانگ۔ میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔

ابو توبہ الریح بن نافع نے بیان کیا۔ ہم سے حسین بن طلحہ نے بیان کیا۔ میں نے خالد بن یزید سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان نے دس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کر عبادت گزاری کی۔ یا دو سال تک۔ ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور کہا: تیری کیا رائے ہے اگر میں

راوی فرماتے ہیں: اور اسماعیل العطار نے ہم سے بیان کیا، ہم سے ابو حذیفہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ شیطان اٹیس کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے: اے ہمارے گرو! آج سخت تمہاراوت محسوس کر رہے ہیں۔ کہنے لگا: یہ ایک معصوم شخص ہے۔ میں اسے راہ راست سے پریشان نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے ذریعے میں کئی لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ میں ان لوگوں کی مختلف خواہشات کو پھیلادوں گا اور انہیں فرقہ فرقہ بناؤں گا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے والدہ مریم کو خدا کہتے پھریں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت کا بیان:

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور عصمت کی پاسداری بیان کرنے کیلئے کئی آیات طیبات نازل فرمائیں۔ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

يا عيسى ابن مريم اذ كنو نعني عليك و على والدك اذ ايدتك بروح القدس ﴿سورة المائدہ﴾

ترجمہ: "اے عیسیٰ ابن مریم! یاد کرو میرا اللہ اپنے پر اور اپنی والدہ پر، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے۔"

انكلم الناس في السهاد و كهيلا واذ علمتلك الكتاب و الحكمة و التوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير ﴿سورة المائدہ﴾

ترجمہ: "ہاتھیں کرتا تھا تو لوگوں سے جبکہ تو ابھی بے شکوہ تھے میں تھا اور جب تجھے عمر کو پہنچا اور جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور جب تو بنانا تھا کچھڑ سے پرندے کی صورت۔"

اسی حق اور بہت ساری نعمتیں میں نے تجھ پر نچھاوریں اور اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام! یاد کرو جب میں نے مسکینوں کو تمہارا ساتھی، تمہارا مددگار اور خواری بنادیا جن سے تم خوش تھے اور وہ تمہارے ہادی اور قائد ہونے سے راضی تھے۔ پس جان لے کہ یہ وہ عظیم خصائص ہیں، ان کو اپنا کر جو شخص مجھ سے ملے گا تو وہ پوری مخلوق سے زیادہ پاکیزہ اور سب زیادہ میرا منظور نظر ہو کر مجھے ملے گا۔ منقریب اسرائیلیا تجھ سے کہیں گے کہ ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں مگر ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ہم انٹنی کے بچے کی طرح روتے ہیں مگر ہماری آواز نہ آتی پر دم نہیں کیا جاتا تو ان سے کہنا: بتاؤ! انکی وجہ کیا ہے؟ کیوں تمہاری عبادت اور

بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور وہاں تشریف لائے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے تو اٹیس سامنے آیا اور اقامت ماب کرنے لگا۔ اس نے تنقید کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا: آپ کو بندہ بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے بہت قریب دو درختوں کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کسی طرح اس ملعون سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن وہ کسی صورت دور نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بہت سی باتیں کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ بندگی تجھے زیب نہیں دیتی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وعدہ کے خواستگار ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب اٹیس کی ان دو فرشتوں پر نظریں پڑی تو ہماگ لگا۔ پس جب اٹیس نے پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا جس سے اٹیس اٹلن وادی میں ہاپڑا۔ راوی کا بیان ہے کہ اٹیس وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انہیں اس کی قسم دیا گیا ہوگا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو بندہ بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھو آپ کی ناراضگی ایک عام بندے کی ناراضگی نہیں۔ دیکھو جب آپ مجھ سے ناراض ہوئے تو مجھے کس قدر مرعوبی میں حیرے بھٹنے کی بات کہتا ہوں۔ میں شیطانوں کو عظیم دواؤں کا وہ حیران کن عالم بنائیں گے اور ہر لوگ دیکھیں گے کہ شیطان تیری امانت کرتے ہیں تو وہ تیری عبادت شروع کر دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تو واحد خدا ابن جبار۔ اللہ تعالیٰ آسمان کا الہ ہوگا اور تو زمین کا الہ ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان پر یہ گفتگو سنی تو اپنے رب سے فریاد کی اور خوب آواز اڑائی کی۔ اسی دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام اترے، پس حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اس کی طرف کی نظریں تو اٹیس رک گیا اور جب وہ ان کے ساتھ قرار پذیر ہوا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اٹیس کو اپنے پروں کی ایک ضرب لگائی جس سے وہ سورج سے جا اٹھایا، پھر ایک اور ضرب لگائی اور وہ نیچے زمین پر آ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا دیکھا تو وہ گرا پڑا۔ کہنے لگا: اے عیسیٰ علیہ السلام! آج مجھے آپ نے بڑی تمہاکاوت میں مبتلا کر دیا ہے۔ پس اسی گفتگو کے ساتھ ہی اٹیس کو زمین اٹیس میں پھینک دیا گیا۔ پس اس نے وہاں بھڑکتے ہوئے چشمے کے پاس سات فرشتے پائے۔

راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے اسے ڈھاپ لیا، وہ جب بھی ان سے ٹھٹھا وہ است و حجاب لیتیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر اٹیس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کی جرأت نہ ہوئی۔

کی رہنمائی کروں گا اور ان کو اخلاق کریمانہ سے نواز دوں گا۔ میں اتنی ہی کو ان کا خمیر، حکمت کو ان کی عقل، وقت کو ان کی طبیعت، عدل کو ان کی سیرت، حق کو ان کی شریعت اور اسلام کو ان کا دین بنا دوں گا، ان کا نام گرامی احمد (ﷺ) ہوگا۔ ان کے ذریعے گمراہی کے بعد ہدایت کا نور عام کروں گا۔ جہالت کے بعد علم و معرفت کا نور دور ہوگا، ان کے ذریعے تنگدستی کے بعد فراخی اور نعمت اور دولت کے بعد بلندی عطا کروں گا، میں ان کے وسیلے سے لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ بہرے کا توں کو شہداء عاقل دلوں کو پیدا کروں اور ہوا و ہواؤں کی گندگی کو دور کروں گا۔ میں ان کی امت کو بہترین امت بنا دوں گا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ان کا یہ عمل محض میرے لیے ہوگا۔ وہ پہلے رسولوں کی تعلیمات کی تصدیق کریں گے۔ میں انہیں الہام کروں گا کہ وہ اپنی مساجد، مجالس اور گھر بار میں میری تقدیس و تمجید کریں گے۔ وہ صرف میری خوشنودی کیلئے کھڑے ہو کر بیٹھ کر بندہ اور رکوع کر کے میری عبادت کریں گے۔ میری راہ میں سطیں باندھ کر لشکروں کی صورت میں قتال کریں گے۔ ان کی قربانی خون بہانا ہوگا، ان کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور ان کے دل نیکی سے معمور ہوں گے، راتوں کو راہب ہوں گے اور دن کو شیر (کی طرح شہادت کا مظاہرہ کریں گے) یہ میرا فضل ہے۔ میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں اور میں فضل عظیم کا مالک ہوں۔

مقرر یہ ہم انکی روایات ذکر کریں گے جو اس سیاق کی تصدیق کریں گی اور سورۃ مائدہ اور سورۃ صف میں ان کا تذکرہ انشاء اللہ آپ دیکھیں گے۔

بحث حضرت عیسیٰ علیہ السلام:

ابو حذیفہ، اسحاق بن بشر نے کعب احبار، وہب بن منہ، حضرت ابن عباس اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے کئی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں "بعض کی حدیث بعض میں داخل ہوگئی ہے" کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ واضح نشانیاں لے کر شریف الے تو بنی اسرائیل کے منافقوں اور کافروں نے قہقہہ کیا اور ٹھٹھا کرنے لگے۔ پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ فلاں نے گزشتہ رات کیا کھایا اور گھر میں کیا ذخیرہ کیا؟ تو آپ انہیں بتاتے، اس سے اہل ایمان کا یقین بڑھ جاتا اور منافق اور کافر اور زیادہ کفر اور شک کرنے لگتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سر چھپانے کو گھر نہیں تھا۔ آپ زمین میں سفر کرتے رہے۔ کہیں مکان نہیں تھا کہ اس حوالے سے آپ کی پہچان ہوتی۔

تمہاری آواز زاری پر نظر رحمت نہیں کی باقی؟ کیا میرے خزانوں میں کوئی کی دان ہوئی ہے؟ کیا میں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک نہیں، انہیں جیسے چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں۔ کیا ایک جھیل مجھ سے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ کیا میں اس شخص سے زیادہ غنی نہیں جس سے سوال کیا جاتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ عطا نہیں کرتا جو لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ کیا میری رحمت کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے؟ رحم صرف ان پر کیا جاتا ہے جو میری رحمت کی امید رکھتے ہیں؟ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام! اگر یہ لوگ اس حکمت سے دھوکے میں نہ پڑتے جو ان کے دلوں میں "وراثۃ" چلی آ رہی ہے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں؟ معرفت کے بعد انہیں یقین کامل حاصل ہو جاتا کہ ان کے نفوس ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ میں کیسے ان کے روزوں کو قبول کر لوں جبکہ وہ روزے کے باوجود حرام مال اکٹھا کرتے ہیں۔ میں کیسے ان کی نمازوں کو قبول کر لوں جبکہ ان کے دل میرے ساتھ جنگ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور میری حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ میں ان کے صداقات کو کیسے قبول کر لوں جبکہ وہ لوگوں پر غصے ہوتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اس مال کو حاصل کرتے ہیں۔ اے عیسیٰ علیہ السلام! میں انہیں وہی بدلہ دیتا ہوں جس کے وہ اہل ہوتے ہیں، میں ان کی آواز زاری پر کیسے رحم کروں ان کے ہاتھ تو انبیاء کے خون سے رنگے ہیں، میں ان سے سخت ناراض ہوں۔

اے عیسیٰ علیہ السلام! میں نے آسمانوں اور زمین کی آفرینش کے دن سے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ جو میری عبادت کرے گا اور تم ماں بیٹا کے بارے میں کہے گا جو میں کہتا ہوں تو میں جنت میں اسے تیرا پڑوسی اور جات میں تیرا رفیق اور کرامت میں تیرا شریک بنا دوں گا، اور میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے دن سے یہ فیصلہ بھی فرمادیا ہے کہ جو تجھے اور تیرے والدہ ماجدہ کو خدا بنائے گا تو میں اسے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دوں گا۔

اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے روز سے میں نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ میں اس امر کو اپنے بندے محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہاتھ پر ثابت کروں گا۔

حضور نبی کریم ﷺ پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دوں گا، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور ملک شام ان کے زیرِ قلم ہوگا۔ تہذیب و تمدن کے گورنر ترش رو، نہ ہی ہانے اوروں میں شور کرنے والے اور نہ ہی بری بات کو خوبصورت انداز میں بیان کرنے والے، اور نہ کسی سے بدگمانی کرنے والے ہوں گے۔ میں ہر خوبصورت امر کی طرف ان

ایک واقعہ بیان کرے ہیں جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اسرائیلیوں کا ایک بادشاہ فوت ہو گیا، لوگوں نے اسے چار پائی پر رکھ دیا۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرمادیا، لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا تو کاپٹ اٹھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام انعامات الہی:

اذ قال الله يعسى ابن مريم اذكر نعمتي — و اشهد باننا مسلمون۔ (سورۃ المائدہ)
ترجمہ: "جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ ابن مریم یاد کرو میرا انعام اپنے پر اور اپنی والدہ پر جب میں نے مدد فرمائی تھی رازی روح القدس سے پائیں کرتا تھا تو لوگوں سے (جبکہ تو ابھی) بچھوڑے میں تھا اور جب بچی عمر کو پہنچا اور جب سکھائی میں نے جنہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل اور توبہ بتاتا تھا کچھ سے پرندے کی سی صورت میری اذن سے پھر پھونک مارتا تھا اس میں تودہ (منی) کا پاجان پٹا (بن جانا تھا، پرندہ میرے اذن سے اور (جب) تو تندرست کر دیا کرتا تھا اور زاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے اذن سے، اور جب تو (زندہ کر کے) نکالا کرتا تھا مردوں کو میرے اذن سے، اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے جب تو آیا تھا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہ یہ سب (عجرات) نہیں ہیں مگر کھلا ہوا جادو، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ، انہوں نے کہا: ہم ایمان لائے اور (اے مولا!) تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔"

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات اور نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا اور انہیں اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ رحمت و نعمت حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر بھی تھی۔

"و علی و الدنق" یعنی انہیں اس عظیم نعمت کیلئے چن کر اور ہائل لوگوں کے الزامات سے برأت عطا کر کے ان پر کمال فرمایا۔ اس لیے فرمایا: "ایدلت ابو روح القدس" روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے اپنی روح مریم میں چھوٹی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روح الامین ہی وہی لے کر آئے اور کافروں کی ایذا رسانیوں سے آپ کو بچایا۔ "تکلم الناس فی المهدا و کھلا" یعنی آپ بچنے کی عمر میں بچھوڑے میں لیٹے اور بڑی عمر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلارہے تھے

احیاء موتی کا واقعہ

احیاء موتی کا پہلا واقعہ یوں رونما ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا ایک عورت کے قریب سے ہوا جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی: میری بچی فوت ہو گئی ہے اور اس کے سوا میرا کوئی بچہ نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اس وقت تک اس جگہ سے الگ نہیں ہوں گی جب تک کہ مجھے بھی موت نہیں آ جاتی، یا میری بچی زندہ نہیں ہو جاتی۔ اس میں انتظار میں ہوں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اگر تو اسے ایک دفعہ دیکھ لے تو اسے واپس جانے دے گی؟ عورت نے کہا: ہاں (ٹھیک ہے مجھے یہ شرط دور ہے) کہتے ہیں کہ آپ نے دو رکعت نماز ادا کی، پھر قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آواز دی: اے فلاں (بچی کا نام لے کر پکارا) اللہ رحمن کے نام سے کھڑی ہو جا۔

کہتے ہیں کہ قبر میں ایک لرزش سی پیدا ہوئی۔ آپ نے دوسری آواز دی، قبر چھٹ گئی، تیسری آواز پر وہ بچی سر سے منی بھاڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچی سے خطاب ہوئے: اتنی دیر کیوں کی؟ کہنے لگی: جب پہلی آواز پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے میرے جسم کے ہیکھرے اعضاء کو نکال دیا۔ دوسری آواز آئی تو میری روح بدن میں واپس آ گئی اور جب تیسری آواز آئی تو میں ڈر گئی کہ قیامت کی چیخ (صور) ہے، اس وجہ سے میرے سر، ہاڑے اور ہاتھوں کے بال سفید ہو گئے، پھر وہ بچی اپنی ماں کی طرف بڑھی اور کہا: ائی جان! ایسا تم نے کیوں کیا کہ مجھے دو دفعہ موت کا ڈانٹ چکنا پڑا۔ اسے میری ماں اسبر و قمل سے کام لیجے۔ مجھے دنیا کی ضرورت نہیں (پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوئی) کہ اے روح اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے زارا آخرت کی طرف لوٹا دے اور مجھ پر موت کی سختی کو آسان کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی: اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو اس دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ نے اسے دفن کر کے مٹی برابر کر دی۔ جب یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔

حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کر دیں کہ آپ نے دعا کی اور نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ فرمادیا اور انہوں نے بخشی نوح اور اس واقعہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور وہ پھر جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ سدی ابوسان اور ابوما لک سے اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا

ساتھی تھے جو قدم قدم پر آپ کا ساتھ دے رہے تھے اور اشاعت دین کے کام میں آپ کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ کے پاس سے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

هو الذي ايدك بنصره و بالمؤمنين و الف بين قلوبهم لو انك انت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم و لكن الله الف بينهم۔ انه عزيز حكيم۔ (سورۃ الانفال)

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت اور مومنوں (کی جماعت) سے اور اسی نے الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں۔ اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین ہے سب کا سب تو نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان، بلاشبہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔“

ہر چیز کو مناسب حال معجزات سے نوازا گیا:

و يعلمہ الکتاب و الحکمۃ و النورۃ۔۔۔۔۔ واللہ خیر المکررین۔ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: ”اور اللہ تعالیٰ نے سکھائے اسے کتاب و حکمت اور نور اور تورات اور انجیل اور مجھے ہاں رسول بنا کر نبی اسرائیل کی طرف (دو انجیل آ کر کہا کہ) میں آگیا ہوں تمہارے پاس پرندے کی سی صورت پر پھونکتا ہوں اس (بے جان صورت) میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے اور میں تندرست کرویتا ہوں ماوراء زبد اندھے کو اور (اعلان) کوڑی کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے اور بھلا تا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو، آپ نے گھروں میں بے شک ان مجذوبوں میں (میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان دار ہو اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اور تا کہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض دو چیزیں جو (پہلے) حرام کی گئی تھیں تم پر اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے پر دروگاہ کی طرف سے سوار اور اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ و تک اللہ تعالیٰ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، سو اس کی عبادت کرو یہی سید عبادت ہے، پھر جب محسوس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ (کے) دین (کی ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور (اسے نبی) آپ کو لہ جو جائے کہ ہم (حکم الہی کے سامنے) سر جھکا لے ہوئے ہیں اسے پروردگار اہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے تائید داری کی رسول کی تو کھلے ہمیں (حق پر) کو کسی دینے والوں کے ساتھ اور یہودیوں نے بھی (سچ کا نقل کرنے کی) خفیہ تدبیر کی اور سچ کو پہچانے کیلئے) اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سے بہتر

”واذ علمتک الکتاب و الحکمۃ“ کتاب سے مراد کتب ہے۔ حکمت سے مراد کتب ہے۔

بعض اسلاف نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مہنا جانتے تھے۔ ”والتورۃ والانجیل“ تورات اور انجیل ”واذ تخلق من الطین کھینۃ الطیر باذنی“ یعنی آپ عیسیٰ سے پرندے کی طرح ایک صورت اور ایک صورتی بناتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ملا تھا۔ ”فتنفخ فیہا فکون طیرا باذنی“ اس سے بے جان صورتی پھونکتے تو وہ میرے اذن سے پرندہ بن جاتی بار بار اذن کی قید ہم اور شک کو دور کرنے کیلئے ہے۔

واذ تخرج الموتی ترجمہ: ”یعنی آپ میرے اذن سے مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کر اُکراتے تھے۔“

اس ضمن میں جو واقعات بیان کیے جا چکے ہیں انہیں پراکٹھا کرتا ہوں۔

واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جننہم بالینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین۔

یہودیوں نے جب آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا لایا اور ان کی ایذا رسائیوں اور ٹکروں پر بے اثر اللہ تعالیٰ نے پکارا اپنے حرم قدس میں جبکہ حفاظت ماری۔

یہی مقصود ہے کہ آیت کا کہ میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک لیا جب آپ معجزات لے کر تشریف لائے اور کافروں نے کہا: یہ تو کھلا جادو ہے۔

او اذا وحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آتونا و مشہد باننا مسلمون ایک قول کے مطابق اس سے مراد الہام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ کچھ پروردگار سے رسول پر ایمان لائیں۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

و اوحی واک الی النجلی ترجمہ: ”اور میرے رب نے شہد کی کھینوں کی طرف وحی کی۔“ یہاں وحی کا معنی طبیعت اور نصرت میں کسی چیز کو ڈال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

واوحینا الی ام موسیٰ ان ارحمہ فیہ فاذا خلعت علیہ فالتقہ الی اللہ (سورۃ القصص) دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو ہوا وسط (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے) وحی فرمائی اور انہیں قبول حق کی توفیق بخش دی۔ اسی لیے حواریوں نے اس حکم کے جواب میں کہا: ”آتونا و مشہد باننا مسلمون۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کرم فرمایا، اس کی ایک صورت آپ کے حواری اور

(اور موسیٰ) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

ہر ایک خفیہ تدبیر کو اپنے دور کے مناسب حال مجوزے سے نوازا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بحر و ظلم کا دور ہے۔ اس میں بڑے بڑے ذہن جادوگر ہو کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے نوازا جنہیں دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیئے۔ بحر و ظلم کے ماہرین اور کرشمہ سازی کے فنون سے واقف لوگوں نے جب ان معجزات باہرہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ خرق عادت امور ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی تائید سے صادر ہو سکتے ہیں اور صرف ایسے شخص کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں جسے اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہو۔ فوراً انہوں نے اس دین صلیف کو قبول کر لیا اور یس و عیسیٰ میں وقت ضائع کرنا گوارا نہ کیا۔

اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عروج کے دور میں مبعوث ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزات سے نوازا جو اطباء و حکماء کی دسترس سے باہر تھے۔ بھلا ایسا کوئی طبیب کہاں سے لاتا جو بالکل مایوس و زاری سے کہتا ہو کہ کون تھا جو کوڑھی کو شفا دیتا اور مرض مزمن کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر کر انہیں تندرست کر دیتا۔

حکماء و اطباء کو لے کر عیسائیوں کی شفا دہی سے عاجز تھے، کوئی نہیں تھا جو مردے کو قبر میں زندہ کر کے اٹھا دیتا، جب یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تو اطباء و حکماء پر سکتہ طاری ہو گیا اور عقل سلیم کہنا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فصاحت و بلاغت کا دور شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسا مجرہ عطا فرمایا۔ باطل نہ جس کے سامنے سے آسکتا ہے اور نہ پیچھے ہے۔ یہ حکمت والے قابل حمد و ستائش ذات پاک کا نازل کردہ کلام ہے۔ اس کلام مجید کا ایک ایک لفظ مجرہ ہے۔ جن و انس ایسی کتاب، ایسی دس سورتیں یا صرف ایک سورت لانے سے عاجز ہیں، انہیں چیلنج کیا گیا ہے لیکن ان پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ نہ تو یہ لوگ حال میں اس کی مثال لائیں گے اور نہ مستقبل میں، اگر وہ اس کی مثال لانے سے قاصر ہیں اور قاصر ہیں گے تو پھر انہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، نزوات و صفات میں اور نہ ہی افعال میں۔

مقصود یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دلائل اور براہین قائم کیں تو اکثر کفر و منکرات اور عناد و طغیان کی روشنی پر چلتے رہے مگر چند لوگ جو نیک خواہ و نیک خیز تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور مددگار بن گئے، ان لوگوں نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کی مدد و نصرت میں کمر بستہ

ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بد بخت لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے در پہ آزار ہو گئے، انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی (کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے) ان کی یہ کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو جاس اور سولی پر لٹک جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا اور ان کے درمیان سے آپ اٹھالیے گئے، انہیں بد بختوں میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دیدی۔ یہودی خوش تھے کہ ان کی محنت ٹھکانے لگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت دار پر بھول گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ اور تافہ نگاروں ہوتی رہی۔ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے حتیٰ کہ آپ کے ماننے والوں نے بھی اس عقیدہ کی پیروی کیلئے کوئی نہیں تھا جو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور فرما دیا۔

و مکروا و مکروا اللہ واللہ خیر المعاکرین۔ ﴿سورۃ آل عمران﴾
ترجمہ: ”اور یہودیوں نے بھی (سچ کو قتل کرنے کی) خفیہ تدبیر کی اور (سچ کو بچانے کیلئے) اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر (اور موثر) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت:

و اذ قال عیسیٰ ابن مریم ولوکوہ الکھوون۔ ﴿سورۃ القف﴾
ترجمہ: ”اور یاد کرو جب فرمایا: عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ کا (بھیجا ہوا) رسول ہوں میں تصدیق کرنے والا ہوں تو رات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور مردہ (احمد) آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا: یہ تو کھلا جادو ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بیہتان باندھتا ہے حالانکہ اسے جالیا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ (ایسے ظالم) لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ (نادان) چاہتے ہیں کہ بھادیں، اللہ کے نور کو اپنی پٹھوئوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر ہے کا خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ آپ نے انہیں راہ حق سے آگاہ کیا اور انہیں خوشخبری دی کہ میرے بعد خاتم الانبیاء تعریف لائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نام الانبیاء کا اسم گرامی اور علامہ دھماں کو بھی بیان فرمایا تاکہ یہ لوگ انہیں پہچانیں، ان کی اتباع کریں اور ان کی نبوت کی گواہی دیں۔ یہ بشارت اتمام حجت اور احسانِ عظیم کی حیثیت سے تھی۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اللّٰمِنۡ یَبْعُوۡنَ الرَّسُوۡلَ الَّذِیۡ اٰتٰیہُمۡ بِالْبُرۡہَانِ ۚ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوۡنَ ﴿ۛ﴾ (سورۃ الاحزاب)
ترجمہ: ”جو بھی وہی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ائی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پاتے ہیں لکھا
ہوا، اپنے پاس تو رات میں اور انجیل میں۔ وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے
اور حلال کرتا ہے ان کیلئے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں اور اتارتا ہے ان سے ان
کا بوجھ اور (کافرا ہے) وہ زنجیریں جو جکڑے ہوئے تھیں انہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اس (نبی
انی) پر اور تعظیم کی آپ کی اور دعا کی آپ کی اور عیسیٰ کی اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ وہی
(خوش نصیب) کا میاب و کامران ہیں۔“

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے ثور بن یزید نے بیان کیا۔ انہوں نے خالد بن معدان
سے روایت کیا۔ صحابہ کرام نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے بارے کچھ
بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت
(کا مصداق) ہوں، جب میں اپنی ماں کے گہن میں تھا تو میری والدہ ماجدہ نے اپنے اندر
سے ایک نور نکلنے دیکھا جس نے ارض شام میں واقع بصرہ شہر کے محلات کو روشن کر دیا۔

حضرت عرباض بن ساریہ اور حضرت ابوالہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ حضور نبی کریم
ﷺ سے ایسی ہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”دعوت الی ابراہیم و بشری عیسیٰ
میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔“ (امام احمد)
اسلئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی
دینا و ابعت فیہم و سولا منہم۔ (سورۃ البقرہ)

جب بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت اختتام پزیر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں
تکریف لائے تو آپ نے تقریر فرمائی اور کہا: اب سلسلہ نبوت میں بنی اسرائیل میں منقطع ہو چکا
ہے۔ میرے بعد نبی الی تکریف لائیں گے جو عربی اُتھل ہوں گے اور ان پر سلسلہ نبوت علی الاطلاق
ختم ہو جائے گا، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ والد ماجد کا نام عبد اللہ ہوگا کہ عبد المطلب کے اور دو یا شمس کے
بیٹے ہوں گے اور ان کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فلما جاءہم بالبینات قالوا اھذا سحر مبین۔

ترجمہ: ”پس جب وہ آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لیکر تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔“

جاءہ کی ضمیر مستتر کا مرجع یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا حضور نبی کریم ﷺ (وہ آیا سے مراد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا محمد رسول اللہ ﷺ) پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسلام اور اہل اسلام کی
تائید و نصرت پر ابھارا اور انہیں ترقیب دی کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کی مدد کریں اور اسلام کی
اشاعت اور اقامت دین کے فریضہ کی ادائیگی میں ان کی معاونت کریں۔ فرمایا:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے:

يا ايہا الذین امنوا کونوا الصّٰرۡضۡہ کما قال عبسٰ ابن مریم للحواریین من
انصارہ الی اللہ

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ (کے دین) کے مددگار بن جاؤ جس طرح کہا تھا عیسیٰ ابن مریم
نے اپنے حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف جانے میں؟“
یعنی دعوت و تبلیغ میں کون میرا مددگار ہوگا۔

قال الحواریون نحن الصّٰرۡضۡہ

ترجمہ: ”حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ (کے دین) کے مددگار ہیں۔“

یہ واقعہ تاہرہ نامی ہستی میں پیش آیا۔ اسی لیے آپ کے ماننے والے انصاری کہلاتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فاحسب طائفۃ من بنی اسرائیل و کفرت طائفتہ

ترجمہ: ”ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل سے اور کفر کیا دوسرے گروہ نے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو دعوت حق دی تو کچھ تو ایمان لے آئے مگر زیادہ
لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ ایمان لانے والوں میں تمام اہل اکیہ کے لوگ شامل تھے۔ جیسا کہ اکثر
مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اہل بصرہ تو ادب کہتے ہیں کہ آپ نے اہل اہل اکیہ کے لوگ مسلمان
ہو گئے، جن لوگوں کا تذکرہ سورۃ التبین میں ہے وہ یہ نہیں ہیں جیسا کہ تفصیل اصحاب قریہ کے ضمن
میں آپ پڑھ کر چکے ہیں۔ اکثر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل
ایمان کی کل تعداد کے باوجود فرمائی اور یہودی خائب و خاسر رہے۔

اذ قال اللہ یعیسیٰ انی معک و رافعلک الی و مظهرک من الذین کفروا و

جاءہ الذین امنوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ۔ (سورۃ آل عمران)

ترجمہ: ”یاد کرو جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ! یقیناً میں پوری مرتکب پنچاؤں کا تمہیں اور

خوان کھا کر وہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے ان کے روزے قبول فرمائے ہیں۔ اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمنا کہ خوشی کے اس موقع پر وہ بہترین کھانا تناول کریں تاکہ ان کی شادمانی میں اضافہ ہو اور یہ بابرکت کھانا اول و آخر اور فقیر و غنی سب کے لیے کافی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمایا اور انہیں اس بات سے ڈرایا کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے اور اس پر عائد کی گئی شرافت کی پاسداری ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ مگر حواری یہندہ تھے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوان آسمانی کا سوال کیا جائے۔

جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ وہاں شہر میں شریف لائے۔ پوچھن پہنچن جو سر سے پاؤں تک لمبی تھی۔ سر جھکا کر آہ زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز فرمائے۔ اور نزول ماندہ کی دعا کی۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دست خوان نازل فرمایا۔ لوگ اسے دو بادلوں پر اترتا دیکھ رہے تھے۔ دست خوان آہستہ آہستہ قریب آتا گیا۔ جب وہ بہت قریب آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے التجا کی مولیٰ کر کہا اسے رحمت ملانا رحمت کا باعث نہ بنانا۔ اور اس میں برکت و سلامتی پیدا فرمانا۔ دست خوان اور قریب ہوا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹھہر گیا۔ اس پر ایک رومال پڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الوافین پڑھ کر اس سے رومال اٹھایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں رکھی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سرکہ بھی تھا۔ ایک قول کے مطابق اتار اور دوسرے پھل بھی تھے دست خوان سے کمال خوشبودی پھوٹ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہو جا تو وہ ہو گیا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: رکھاؤ! حواری کہنے لگے جب تک آپ تناول نہیں فرمائیں گے ہم ہرگز نہیں کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا: تم نے تو اس سوال کی ابتداء کی تھی۔ انہوں نے پہلے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فقیروں محتاجوں، مریموں اور لاعلاج کوڑھیوں کو جن کی تعداد ایک ہزار تین سو کے قریب تھی فرمایا: تم شروع کرو۔ انہوں نے دست خوان سے خوان نعمت تناول کیا تو سب لطفیں اور لاعلاج بیماریاں دور ہو گئیں جو سال ہا سال سے انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ جب لوگوں نے ان برکتوں کو ملاحظہ فرمایا تو بہت نام ہوئے اور کہنے لگے کاش ہم پہل کرتے تو نہ جانیں کتنی برکتوں سے مالا مال ہو جاتے۔ پھر کہا گیا کہ یہ کھانا ہر روز ایک مرتبہ اترتا تھا۔ اور لوگ اس میں سے کھانا کرتے تھے۔ آخری آدمی بھی اسی طرح (سیر ہو کر) کھانا جس طرح پہلا کھاتا تھا۔

اٹھانے والا ہوں تمہیں، (ان لوگوں کی تمہوں سے) جنہوں نے (تیرا) انکار کیا اور بتائے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری بیرونی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک۔

جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگا وہ نیناں کم قربت رکھنے والا پر غالب رہے گا، جب مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فکر یہ یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق فرستادہ ہیں۔ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو وہ ان نصاریٰ پر غالب رہے جنہوں نے قلو کیا افرات سے کام لیا اور انہیں اس مقام سے کہیں آگے لاکھڑا کیا جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز کیا تھا اور جب نصاریٰ یہودیوں کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے تو نصاریٰ یہودیوں پر غالب اور قابو رہتے۔ قدرت کے دور میں عیسائی دنیا، یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ غالب اور قابو رہی۔

آسمانی دست خوان کا واقعہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں آسمانی دست خوان کا تذکرہ یوں کرتا ہے:

اذ قال الحواریون یعیسیٰ ابن مریم..... احدا من العلمین۔ (سورہ المائدہ) ترجمہ: ”جب کہا تھا حواریوں نے اے عیسیٰ بن مریم کیا یہ کر سکتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر ایک دست خوان آسمان سے (ان کی اس تجویز پر) عیسیٰ نے کہا اور اللہ سے اگر تم مومن ہو حواریوں نے کہا ہم تو (ہمیں) یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں سے عرض کی عیسیٰ بن مریم نے اے اللہ ہم سب کے پالنے والے اتار ہم پر دست خوان آسمان سے منجائے ہم سب کے لیے خوشی کا دن (یعنی) ہمارے انگلوں کے لیے بھی اور مچھلیوں کے لیے بھی اور (ہو جائے) ایک ناشائی تیری طرف سے اور رزق دے ہمیں اور تو سب سے بہتر روزی دیتے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلاشبہ میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر پھر جس نے کفر اختیار کیا اس کے بعد تم سے تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے ایسا عذاب کہ جس سے وہ گھبرا جائیں اور اہل جہان سے۔“

حضرت ابن عباسؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ اور دیگر کثیر اسلاف رضی اللہ عنہم سے روایت کردہ کہی آثار ہم نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں جن میں نزول ماندہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس واقعہ کی تفصیل کھانا طرح ہے کہ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو تین دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جب تین روزے مکمل ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان پر آسمان سے دست خوان اترنا چاہیے۔ کیونکہ وہ آسمانی

یہاں تک کہ نیک قول کے مطابق تقریباً سات ہزار آدمی اس دسترخوان سے میر ہو کر کھاتے تھے۔
پھر ایک دن کے وقفے سے نازل ہو رہا جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نفی ایک دن
چھوڑ کر دوسرے دن گھاٹ پر پانی پینے آتی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کھانا صرف فقیر
اور حاجت مندوں کے لیے ہے مٹی اسے نہیں کھا سکتے۔ یہ سن کر منافق چہ میگوئیاں کرنے لگے اس طرح
دسترخوان کو بالکل اٹھا لیا گیا اور جو لوگ قبل و قال کرتے تھے انہیں مسج کر کے خنزیر بنادیا گیا۔
ابن ابی حاتم اور علامہ ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آسمانی دسترخوان میں روٹی، روٹی والا گوشت اور گوشت نازل ہوا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس میں نہ تو خیانت کریں اور نہ ہی ذخیرہ کر کے کل کے لیے بچا
کر رکھیں۔ مگر ان لوگوں نے خیانت کی۔ کھانا کٹھا کیا اور کل کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ جس سے وہ مسخ
ہو کر بندر اور خنزیر بن گئے۔

علامہ نزول مائدہ کے بارے اختلاف رکھتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک مائدہ نازل ہوا جیسا
کہ سیاق کلام اور ان آثار سے ثابت ہے۔ خصوصاً قرآن مجید کے ان الفاظ سے: ”انہی من لہا
علیکم“ جیسا کہ علامہ ابن جریر نے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم
علامہ ابن جریر مجاہد اور حضرت حسن کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک صحیح سند کے ساتھ
روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے بقول مجاہد اور حسن رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے کہ مائدہ کا
نزول نہیں ہوا۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے: ”فمن یکفر بعد عنکم فانی اعدہ عذابا لا اعدہ
احدا من العلمین“ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نصاریٰ مائدہ کا واقعہ جانتے تھے مگر چہ وہ ان کی کتب
میں مذکور نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی نقل پر دوائی کی کثرت ہے۔ واللہ اعلم
ہم نے اپنی تفسیر (تفسیر ابن کثیر) میں اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ ”وہ الحمد و لعمرة“

ایمان و یقین:

ابوبکر بن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ ہمیں حجاج بن محمد نے، ہم سے ابو بلال محمد بن سلیمان نے
بیان کیا۔ انہوں نے بکہ بن عبد اللہ حرنی سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حواریوں کو کچھ معلوم نہ تھا
کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ کسی نے بتایا کہ آپ ﷺ مندر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ
مطالع میں نکل کھڑے ہوئے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مندر کے پانی پر
چل رہے ہیں۔ سو ہمیں بھی آپ کو اوپر لے آتی ہیں اور بھی نیچے لے جاتی ہیں۔ آپ نے ایک چادر

اور اللہ رحیم ہے جو آدمی ہم سے بڑی ہوئی ہے اور آدمی جسم سے الگ ہے۔ وہ یہ مقرر دیکھتے رہے حتیٰ
کہ آپ ان کے پاس تشریف لائے ان میں سے ایک نے عرض کیا: ابو بلال کہتے ہیں کہ میں سمجھتا
ہوں عرض کرنے والا کوئی فاضل شخص تھا۔ اے اللہ کے نبی کیا میں آپ کے پاس نہ آ جاؤں آپ
ﷺ نے اثبات میں جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حواری نے اپنا ایک پاؤں پانی پر رکھا دوسرا
رکھنا ہی چاہتا تھا کہ چیخ اٹھا۔ ہائے افسوس۔ اے اللہ کے نبی میں تو ڈوبا جا رہا ہوں۔ آپ ﷺ
نے فرمایا: اے کزور ایمان شخص! اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دو۔ اگر تو ابن آدم پر جو کے دانے کے برابر بھی
یقین رکھتا تو پانی پر چھتا رہتا۔

ابن ابی الدنیا فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن علی بن الحسن بن سفیان نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا گیا اے عیسیٰ آپ کس ملاقات کی بناء پر پانی پر چلتے ہیں؟ فرمایا:
ایمان اور یقین کی بدولت۔ لوگوں نے عرض کی: حضور ہم بھی آپ کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ آپ
نے فرمایا: اگر یہ دعویٰ ہے تو پانی پر تم بھی چل سکتے ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ حواری بھی آپ کے
ساتھ پانی پر چلنے کو آگے بڑھے تو ڈوبنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم
موجوں سے ڈر گئے آپ نے فرمایا: کیا تمہارے دل میں ان موجوں کے رب کا خوف نہیں؟ راوی
فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے انہیں باہر نکال دیا۔ بحر زمین پر ہاتھ مار کر کچھا اٹھا لیا۔ پھر بند مٹی کو
کھولا۔ ایک میں سونا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کچڑ یا نلگیاں۔ فرمایا: ان میں دو میں سے تمہیں کوئی
چیز پسند ہے۔ حواری کہنے لگے سونا۔ آپ نے فرمایا: میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بعض اسلاف کے حوالے سے ہم یہ بات بیان کر آئے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولن کا لباس پہنتے درختوں کے پتے کھاتے اور جہاں رات ہو جاتی وہیں سو
جاتے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ گھر والے۔ نہ کچھ مال و متاع تھا اور نہ کل کے لیے ذخیرہ کی کوئی چیز۔
ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت مریم سوت کا تئیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوراک و لباس کا
اہتمام ہوتا۔ صلوات اللہ و سلامہ علیہ

ابن عساکر شمس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
سامنے قیامت کا تذکرہ ہوتا تو آپ ﷺ زار و قطار روٹے اور فرماتے کہ ابن مریم کے یہ ثلایان شان نہیں
کہ قیامت کا تذکرہ ہو اور وہ چپ رہے۔

عبد الملک بن سعید بن ابجر سے روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی فصاحت کی بات

سنتے تو اس طرح روتے، جس طرح مرنے والے پر غور نہیں روتی ہیں۔

عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم کو معمر نے بتایا۔ ہم سے جعفر بن یحییٰ نے بیان کیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کرتے تھے۔ اے اللہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا اور جس چیز کی تمنا کرتا ہوں اس کے نفع کا مالک نہیں بن سکتا۔ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ملتا تو اپنے عمل کا رہن ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اے اللہ! مجھ پر میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا اور میرے دوستوں کو میرے بارے میں فحش نہ بنانا۔ میری مصیبت کو میرے دین کی مصیبت نہ بنانا اور مجھ پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ فرما جس کے دل میں رحم نہ ہو۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: کوئی شخص اس وقت تک حقیقت ایمان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دنیاوی خوداک سے بے نیاز نہیں ہو جاتا۔

فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: میں نے مخلوق میں غور کیا تو میں نے مخلوق کی ان چیزوں کو زیادہ پسند کیا وہ ایسا جو تخلیق نہیں ہوئیں۔

اسحاق بن بشر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہشام بن حسان سے، انہوں نے حسن سے روایت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت زہدوں کے سردار ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے فرار پانے والے قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔

اسحاق بن بشر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر کا ٹکڑہ دیکھے سوئے ہوئے تھے کہ شیطان آ پہنچا اور کہنے لگا تو تو سمجھتا ہے تجھے دنیا سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ پتھر بھی تو متاعِ دنیا ہے پھر یہ سر کے نیچے کیوں رکھا ہے؟ راوی فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے پتھر شیطان کو صحنی مارا اور فرمایا: دنیا کے ساتھ یہ بھی تجھے مہارک ہو۔

معمر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ پر اونی چہار اور ایک چادر تھی۔ تہبند بہت چھوٹا تھا جس سے صرف شرنگاہ (گھٹنوں اور ناف کے درمیان کا حصہ) چھپی تھی۔ آپ پاؤں سے ننگے، بکھرے بالوں کے ساتھ روتے ہوئے تشریف لائے۔ بھوک کی وجہ سے رنگ برز ہو چکا تھا اور پیاس کے مارے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا: السلام علیکم اے اسرائیل کی اولاد! میں دو شخص ہوں جس نے اللہ کے حکم سے دنیا کو اس کے اصل

مقام پر رکھا ہے۔ اس پر نہ مجھے کوئی فخر ہے اور نہ ہی غرور۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے حواری عرض کرنے لگے۔ اے روح اللہ! بتائیے آپ کا گھر کہاں ہے آپ ﷺ نے فرمایا: میرا گھر عبادت خانے میں ہے۔ میری مٹک پانی میں ہے۔ میرا سامان بھوک ہے۔ میرا چراغ رات کے وقت چمکتا چاند ہے۔ سرویوں میں میری نماز سورج کی روشنی کی جگہ پر ہوتی ہے۔ میری خوشبو زمین کی بنزیاں ہیں۔ میرا لباس صوف کا ہے۔ میرا شعار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور میرے ہم نشین فریاد و مساکین ہیں۔ نہ میری ملکیت میں صبح کو کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ شام کو۔ میں پھر بھی خوش ہوں۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ بھلا مجھ سے زیادہ فنی اور فحاصل کرنے والا کوئی ہے کیا؟ ﷺ ابن مساکر

محمد بن الولید بن ربیع بن حبان ابی الحسن عقیلی، مصری کے حالات میں روایت کیا ہے کہ ہم سے ہانی بن النضر الکامل الاسکندرانی نے بیان کیا۔ انہوں نے عیوہ بن شریح سے روایت کیا۔ مجھ سے الولید بن ابی الولید نے بیان کیا۔ انہوں نے شفی بن ماتع سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اے عیسیٰ! ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے تاکہ لوگ تجھے پہچان کر تکلیف نہ دیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں ہزار حوروں سے تیرا کلاچ کروں گا اور چار سو سال تک تیرے لیے دلچسپ کروں گا۔

(اس حدیث کا مرفوع ہونا غریب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شفی بن ماتع من کعب الاحبار یا کسی اور کی روایت سے موقوف ہو اور اسے اپنی روایت ہو۔) واللہ اعلم

فکر سے آشنا کر اور کل کی روزی کا اہتمام مت کر کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جس طرح کوئی شخص دریا کی موج پر گھر نہیں بنا سکتا اسی طرح وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔
اسی سلسلے میں سابق البربری کہتے ہیں۔

لکم بیوت بمستن السیوف وهل یبسی علی الماء بیت امہ مددا
ترجمہ: ”تمہارے گھر وہاں ہیں جہاں تلواریں حرکت میں رہتی ہیں۔ بھلا کیا پانی کی موجوں پر بھی کوئی گھر تعمیر ہو سکتا ہے۔“

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مومن کے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت یکساں نہیں ہو سکتیں جس طرح پانی اور آگ ایک برتن میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
ابراہیم حربی، داؤد بن رشید سے اور وہ عبداللہ صوفی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: دنیا کے طالب کی مثال سمندر کا پانی پینے والے کی ہے وہ جس قدر زیادہ پانی پیتا جاتا ہے اسی قدر پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ پیاس اسے موت کی نیند سلا دیتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کا کمر و قریب مال و دولت کے ساتھ ہے اس کی ترغیب اور آرائش خواہش کے ساتھ ہے۔ اور اس کا غلبہ شہوات کے وقت ہوتا ہے۔
عمش ضمیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے لیے کھانا رکھ دیتے اور خود ان کے پاس (خدمت کے لیے) کھڑے ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی اسی طرح دعوت کیا کرو۔

ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کہا۔ وہ گود کیا ہی سعادت مند ہے جس نے آپ کو اٹھایا اور کتنی ہی بابرکت ہے وہ چھاتی جس سے آپ نے دودھ پیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: بہتری تو اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور اس کی اتباع کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا، اپنی زبان کی حفاظت کی اور اس کا گھر اس کے لیے وسیع رہا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا ہی بہتر ہے وہ آنکھ جو سوئی تو اس کا شخص معصیت سے ملوث نہیں تھا۔ اور جب بیدار ہوئی تو بھی گناہ سے آلودہ نہیں تھا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی معیت میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت آموز باتیں

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، حضرت سفیان بن عیینہ سے اور خلف بن حوشب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا۔ جس طرح بادشاہوں نے تمہارے لیے دانا کی کوڑک کر دیا ہے اسی طرح تم بھی دنیا ان کے لیے ترک کر دو۔
قنادہ مجوسی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے پوچھو میں نرم دل ہوں اور اپنی ذات میں بہت چھوٹا ہوں۔

اسماعیل بن عیاش، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا: بھ کی روٹی کھاؤ صاف پانی پیو اور دنیا سے محفوظ اور امن کی حالت میں نکلو۔ خدا کی قسم میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔ اور دنیا کی تلخی آخرت کی حلاوت ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں بدترین عالم وہ ہے جو ظلم پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ تمام لوگ اسی کی مانند ہیں۔ (تو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہوا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے۔ ابو مصعب، مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اے بنی اسرائیل! تم پر لازم ہے کہ سادہ پانی پیو، تازہ ہنریاں کھاؤ اور جو کی روٹی سے پیٹ بھر و گندم کی روٹی سے بچو کیونکہ تم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔

ابن وہب یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ دنیا سے گزر جاؤ۔ اس کی تعمیر میں نہ لگ جاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے اور بدلتا ہی دل میں شہوت کا بیج بویں ہے۔ وہیب بن الورد اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ ان کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: بارہا شہوت انسان کو طویل حزن و ملال کا وارث بنا دیتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے آدم کے کمزور بیٹے! جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور دنیا میں مسافر بن کر زندگی گزار۔ مساجد کو اپنا گھر بنا۔ آنکھ کو روٹا سکتا۔ جسم کو صبر کی تعلیم دے۔ دل کو غور و

ایک مرد اور سے گزرے۔ حواری کہنے لگے کہ اس کی بدبو کس قدر بری ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دانت کس قدر سفید ہیں۔ آپ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ یہ لوگ نصیبت سے بچیں۔

ابوبکر بن ابی الدنیا حسین بن عبدالرحمن اور زکریا بن عدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے حواریوں کے گروہ وادین کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی کمینگی پر راضی رہو جس طرح اہل دنیا دنیا کی سلامتی کے ساتھ دین کے ضائع ہونے پر راضی ہو جاتے ہیں۔

ذکر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ایک شاعر کہتا ہے:

اری و حالاً بالدين قد قنعوا ولا اراهم رضوا في العيش بالدين
فاستغن بالدين عن الدنيا المملوك كما استغنى المملوك بدنيا هم عن الدين
ترجمہ: "میں دیکھا ہوں کہ لوگ تھوڑے سے دین پر قناعت کر لیتے ہیں مگر زندگی کی آسائشوں میں کمی پر راضا مند نہیں ہوتے۔ جس طرح بادشاہ دنیا لے کر دین سے غافل ہو گئے ہیں اسی طرح تو بادشاہوں کی دنیا سے دین حاصل کر کے مستغنی بن جا۔"

ابومصعب، حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ذکر خداوندی کے بغیر زیادہ گفتگو مت کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اور سخت دل اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن تم اس حقیقت سے ناواقف ہو۔ بندوں کے گناہوں کو مت دیکھو جس طرح کہ تم رب ہو۔ تم انہیں بندے کی حیثیت سے دیکھو۔ کچھ لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی کارستانیوں کا نیا زادہ جھٹکتے ہیں۔ مصیبت زدوں پر رحم کرو اور اللہ تعالیٰ کی عافیت پر حمد و ستائش کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو ابراہیم الخلیفی کے حوالے سے فرماتے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا: میں تم سے کچھ کہتا ہوں کہ جو جنت کی تمنا رکھتا ہے اسے جوئی روٹی کھانا پڑے گی اور کتوں کے ساتھ اکثر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سونا پڑے گا۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جوئی روٹی کھانا اور کتوں کے ساتھ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سونا جنت کی طلب میں بہت تھوڑا مل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سفیان، منصور سے اور سالم بن ابی النجد سے روایت کرتے ہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرو۔ اپنے بطنوں کے لیے نہیں۔ دیکھو یہ پرندے صبح و شام آتے جاتے ہیں نہ کچھ اگاتے ہیں اور نہ ہی کانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پھر

بھی روزی عطا کرتا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیٹ پرندوں سے بڑے ہیں تو ان جنگلی گائے اور گدھوں کو دیکھو جو صبح و شام آتے جاتے ہیں۔ نہ تو یہ فصل اگاتے ہیں اور نہ ہی کانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روزی عطا کرتا ہے۔

صفوان بن عمرو و شریح بن عبداللہ سے، وہ جابر بن صیرہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! دیکھیے یہ مسجد کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں ہاں بہت خوبصورت ہے۔ میں کچھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قائم نہیں رکھے گا بلکہ مسجد میں آنے والے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے پیوند خاک کر دے گا اللہ تعالیٰ سونے، چاندی اور ان پتھروں کو پسند نہیں کرتا جو تمہیں حیران کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تر تو نیک دل ہیں اور انہیں نیک دلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد رکھتا ہے اور جب دلوں میں فتور آجائے تو زمین کو ویرانوں اور خرابات میں تبدیل کر دیتا ہے۔

ویران شہر سے گفتگو:

حافظ ابو القاسم بن عساکر اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا ایک ویران شہر سے ہوا بنیادوں کو دیکھ کر آپ بہت متعجب ہوئے پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی: اے میرے رب! اس شہر کو حکم دے کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر کو قوت گویائی عطا فرمادی۔ اور حکم دیا کہ اے ویران شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دے۔ راوی کہتے ہیں کہ شہر نے گفتگو کرنا شروع کی: اے میرے پیارے عیسیٰ تو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے شہر! تیرے درختوں، نہروں اور محلات کو کیا ہوا۔ اور بتا تیرے باسی کہاں گئے؟ شہر نے جواب دیا: اے میرے حبیب! تیرے رب کا سچا وعدہ آپہنچا۔ میرے درخت خشک ہو گئے، میری نہروں کا پانی زمین میں جذب ہو گیا، میرے محلات زمین یوں ہو گئے اور میرے باسی اللہ اعلیٰ بن گئے۔ آپ نے پوچھا ان کی مال و دولت کہاں گئی؟ شہر نے جواب دیا: انہوں نے جو حلال و حرام کو جمع کیا وہ سب میرے پیٹ میں مدفون ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باوازا بلند کہا: مجھے تین آدمیوں پر حیرانی ہے ایک وہ جو دنیا کی تلاش میں ہے حالانکہ موت اس کو تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے وہ جو محلات تعمیر کر رہا ہے حالانکہ اس کی منزل قبر ہے۔ تیسرے وہ جو تہہ پہلے لگا کر ہنستا ہے حالانکہ آگ کا اسے سامنا ہے۔ اے

ہے خزیر سے بھی زیادہ برا ہے۔

وہب سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا: تم زمین کا نمک ہو۔ جب تم خراب ہو گئے تو تمہاری کوئی دوا نہیں ہوگی۔ تم میں جہالت کی دو خصوصیات ہیں۔ بغیر تعجب کے ہنسنا اور بغیر شب بیداری کے دن کو آرام کرنا۔

نکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا: لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ باز کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: بھٹکا ہوا عالم۔ کیونکہ عالم جب بھٹک جاتا ہے تو اس کی لغزش سے پورا عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔

انہیں سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے علمائے سوء! تم جنت کے دروازوں پر بیٹھے ہو مگر اس میں داخل نہیں ہوتے اور نہ سکینوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ بدترین انسان اللہ کے نزدیک وہ عالم ہے جو اپنے علم کے ذریعے دنیا طلب کرتا ہے۔

مکول سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے مصافحہ کیا اس وقت آپ علیہ السلام رخصت رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا: میری مثال کے بیٹے! میں آپ کو ہنسنا دیکھ رہا ہوں یوں لگتا ہے کہ آپ بے خوف و خطر ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا وجہ ہے میں آپ کو بھجا بھجا سا دیکھ رہا ہوں لگتا ہے آپ مایوس ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف وحی فرمائی: مجھے تم میں سے وہ زیادہ پسند ہے جو تم دونوں میں سے اپنے ساتھی کو زیادہ خوش کرنے والا ہے۔

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری ایک قبر پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک حواری کو قبر کے اندر اتار جا رہا تھا۔ حواری قبر اور اس کی گلی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم اس سے بھی نکل جگہ میں تھے جبکہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے وسیع فرمانا چاہا تو اسے وسیع کر دیا۔

ابو عمر ضریح فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ کے جسم سے خون جاری ہو جاتا۔ اس قسم کے اور بہت سارے آثار ہیں۔ حافظ ابن عساکر نے ایسے بہت سارے اقوال زہری بیان فرمائے ہیں مگر ہم نے ان میں سے صرف چند ایک پر اکتفا کیا ہے۔ (واللہ الموفق للصواب)

ابن آدم! نہ تو زیادہ سے سیر ہوتا ہے اور نہ تھوڑے پر قناعت کرتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے مال جمع کرنا ہے جو حیرتی تعریف نہیں کرتا اور اپنے رب کے پاس جا رہا ہے جو حیرا کوئی عذر نہیں سنے گا۔ تو اپنے پیٹ اور شہوت کا غلام ہے۔ تیرا پیٹ صرف اسی وقت بھرے گا جب تو قبر میں چلا جائے گا اور تو اسے آدم کے بیٹے! اپنا سارا مال دوسرے کے میزان میں دیکھے گا۔ (یہ حدیث بالکل غریب ہے۔ بہر حال اس میں بہترین نصاب موجود ہیں اسی لیے ہم نے اسے یہاں تحریر کر دیا ہے۔)

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے باپ سے، وہ ابراہیم نجی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے میرے حواریو! آسمان میں اپنے خزانے بناؤ۔ انسان کا دل وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے۔

علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا:

ثور بن زید، عبدالحزیز بن علیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا: جس نے علم حاصل کیا۔ اس کی تعلیم کو عام کیا اور خود بھی اس پر عمل کیا تو اسے آسمان کی بادشاہیوں میں عظیم کے نام سے بلایا جائے گا۔

ابو کریب سے کہ روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو تمہارے ساتھ وادی کو عبور نہ کرے اور تجھے لوگوں کے لیے نشانِ عبرت نہ دے۔

ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے غریب اسناد کے ساتھ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے میرے حواریو! ایسے آدمیوں کو حاکم مت بناؤ جو حکومت کے لائق نہ ہوں۔ اگر ایسا کیا تو وہ زیادتی کرے گا۔ اور حقدار کو اس سے محروم نہ کرو کیونکہ ایسا کر کے تم لوگوں پر ظلم کرو گے۔ تمام امور کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک امر وہ ہے جس کا صحیح ہونا بالکل واضح ہے پس ایسے امر کی اتباع کرو۔ ایک امر وہ ہے جس کا غلط ہونا واضح ہے اس سے اجتناب کرو۔ ایک امر وہ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف ہیچیدو۔

عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہمیں معمر نے بتایا، انہوں نے ایک آدمی سے، انہوں نے حضرت نکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے: موتی خزیر کے سامنے مت پھینکو۔ وہ موتیوں کو کسی فائدے میں نہیں لائے گا۔ اور حکمت کی بات کسی ایسے شخص کو مت دو جو اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ حکمت و امانت کی بات موتیوں سے زیادہ بہتر ہے اور جو اس کا آرزو مند نہیں

قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔

ان آیات طبیعات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبی کے ذریعے ایک عارضی موت طاری کی اور پھر اسے حقیقی طور پر اٹھالیا اور وہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے یوں اپنے نبی کو یہودیوں کی آزار رساندوں سے بچالیا جنہوں نے وہی بادشاہ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا اور نفلی لگائی تھی۔ یہ بادشاہ کا قہر تھا۔

حضرت حسن بصری اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں اس بادشاہ کا نام داؤد بن نورا تھا۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر لٹکا چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا جو بیت المقدس میں ایک گھر میں تشریف فرما تھے۔ یہ جہاد و ہفت کی درمیانی شب تھی۔ جب یہودیوں کے اندر داخل ہونے کی کھڑی آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی ایک کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزن سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف تشریف لے جانے کو اس گھر کے باسی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے اور اس نوجوان کو پکڑ لیا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے اسی کو تختہ دار پر لٹکا کر قتل کر دیا۔ اور اسے مزید ذلیل کرنے کے لیے کائناتوں کا ایک تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہودیوں کی باتوں میں آکر ان نصرانیوں نے بھی اسے بات کو تسلیم کر لیا جنہوں نے رفع آسمانی کا مجرہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے اور اکثر ان میں سے راہ راست کو چھوڑ بیٹھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِيُؤْمِنَ بِهٖ قِيلَ مَوْتُهُ" کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہ تشریف الائیں گے تو اس وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ آخری زمانہ میں قیامت کے برپا ہونے سے قبضہ امر سے پہلے دوبارہ تشریف الائیں گے۔ وہاں کو قتل کریں گے۔ خنزیر کو ماریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ ان کے دور میں جزیہ کا حکم ساقط ہو جائے گا اور کافروں سے صرف اسلام پر صلح ہوگی۔ جس طرح کہ ہم نے اس سورہ پاک کی اس آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اسی طرح کتاب النحن الملام کے اندر بھی ہم نے اس بارے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ کیسے آپ کا نزول ہوگا اور کیسے وہاں لعین کو قتل کریں گے۔ اس کتاب میں حضرت مہدی موعود کا تذکرہ بھی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر مجھو لے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحفاظت آسمان کی طرف اٹھایا جانا

یہود و نصاریٰ کے دعویٰ کا رد کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھا لیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے:

وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ..... فَمَا كُتْمَ لَهُ فَيُخْلِفُونَ۔ (سورہ آل عمران)

ترجمہ: "اور یہودیوں نے بھی (مک) کو قتل کرنے کی) خفیہ تدبیر کی اور (مک) کو بچانے کے لیے) اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر صادر موثر) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ ایقیناً میں پوری عمر تک پانچاؤں گا تمہیں اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں (کی تمہیں سے) جنہوں نے (حیرا) انکار کیا اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک۔ پھر میری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے تم نے پس (اس وقت) میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان (ان امور کا) جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔"

فَمَا لِقَصْبِهِمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَ كُفْرِهِمْ..... يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ (سورہ النساء)

ترجمہ: "ان پر پھینکار کی) وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو ناحق اور انہوں نے یہ (گستاخانہ) بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں (یوں نہیں) بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر بیدار کے کفر کے سورہ ایمان نہیں لائے گے مگر تھوڑی سی تعداد اور ان کے کفر کے باعث اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مک عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا باندہ صحت کے باعث اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مک عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھا سکے بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے (حقیقت) اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں ان کے متعلق جنہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً بلکہ اٹھالیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے اور

وہاں سے جہاد کریں گے جو کمرہ کی طرف لوگوں کو بلارہا ہوگا۔ ذیل میں آثار کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع آسمانی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔
رفیع آسمانی کے مشاہدہ کے بعد تین فرقتے۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ جس گھر میں آپ تشریف لے گئے اس میں بارہ آدمی تھے جن میں کچھ نواری تھے۔ یعنی آپ ایک چشمے سے نہا کر باہر تشریف لائے اور ان لوگوں کے پاس گھر میں داخل ہوئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم بارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے کے بعد کفر اختیار کرو گے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: تم میں سے کسی شخص کو میرے ہم شکل بنا دیا جائے تاکہ وہ میری جگہ صلیب پائے اور قتل ہو۔ ایسا شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک نوجوان اٹھا اور عرض کی: میں یہ مصیبت اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم بیٹہ جاؤ۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے بات دہرائی پھر وہی نوجوان اٹھا اور کہا میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم ایک شخص ہو۔ اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گھر کے دروازے سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے۔

راوی کا بیان ہے کہ یہودی آپ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آپہنچے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اس نوجوان کو پکڑ لیا اور اسے قتل کر کے صلیب پر لٹکا دیا۔ بارہ میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تین فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ کہتے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔ خدا ہمارے درمیان اس وقت تک رہا جب تک چاہا اور جب چاہا وہاں سے چلا گیا یہ فرقہ یسوعی تھا۔ ایک گروہ نے کہا نہیں وہ خدا کے بیٹے تھے۔ جب تک چاہا وہاں رہا اور جب خدا نے چاہا اسے بیٹے کو وہاں سے چلا لیا یہ فرقہ مسیحی تھا۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا بلکہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے یہی شان رسول ایک عرصہ تک ہم میں قیام پذیر رہا اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ آخری گروہ مسلمانوں کا تھا۔ کافر فرقتے مسلمانوں پر غالب آ گئے اور انہیں قتل کر دیا۔ اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا یہاں تک کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی تائید کرتا ہے۔

فابعد الذین آمنوا علیٰ عہدہم فاصبحوا ظاہرین۔ (سورہ الصفہ)
ترجمہ: ”پھر ہم نے ان کی جو ایمان لائے دشمنوں کے مقابلہ میں با آخر وہی غالب رہے۔“
اس حدیث کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت صحیح ہے اور یہ مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اسے نسائی نے ابوکریب سے روایت کیا ہے۔ کئی اسلاف نے بھی اس واقعہ کو اس طرح ذکر کیا ہے۔

حواریوں کے نام:

محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کی موت کو مؤخر کیا جائے یعنی اس وقت تک کہ سلسلہ رسالت حد کمال تک پہنچے اور موت کی تکمیل ہو جائے اور کافی لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بارہ حواری تھے جن کے نام یہ ہیں۔ بطرس، یعقوب بن زبدي، یعقوب کا بھائی یوحنا، اندریاس، فلپس، ابرہیمائی، متی، توماس، یعقوب بن حلفائی، متی واس، شمعون قانونی اور یہودہ الحریوٹی۔ واللہ اعلم

اور یہودہ بنی وہ شخص ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ دیا اور یہودیوں کو یہاں تک لے آیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ان بارہ میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام ہرجس تھا اور اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ نصاریٰ نے کوشش کی کہ یہودیوں کی نظروں سے یہ بچا رہے لیکن وہ نہ بچ سکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اسے کاٹھ پر لٹکا دیا گیا۔ بعض عیسائیوں کا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جس کو پھانسی دی گئی اس کا نام یہودہ الحریوٹی ہے۔ اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ واللہ اعلم

کھاک: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو مقرر فرمایا تھا لیکن یہودیوں کے ہاتھوں قتل یہودہ ہو گیا کیونکہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بن گیا تھا۔

خصیثتِ جالوتِ یہودی کا انجام:

احمد بن مروان فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ابیہم نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فراڈ کو ”وہ مکروہ و مکروہ اللہ واللہ عیبر الماکوہین“ کی تفسیر میں یہ فرماتے سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرصہ تک اپنی خال کو ملنے نہ گئے۔ ایک دن جب وہ ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تو راس الہاوت یہودی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بند کر دیا۔ لوگ کافی مقدار میں وہاں اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ اس جم غفیر نے دروازہ توڑ دیا۔ اس جالوتِ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اندھا کر

دیا۔ وہ باہر نکلا اور کہنے لگا میں نے اندر دیکھ لیا۔ یہاں عیسیٰ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں تکی تلوار تھی۔ لوگ کہنے لگے تو ہی عیسیٰ ہے کیونکہ اللہ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنادیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور پچاسی پر لٹکا دیا۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَمَا قَتَلُواوهَا وَمَا صَلَبُواوهَا وَلَكِنْ شُبِّهَ لِيَهُمْ۔"

عہد مہینہ جریہ فرماتے ہیں کہ حضرت اہلب بن منہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ستر و حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں تشریف لائے۔ یہودیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہ محاصرین اس گھر میں داخل ہوئے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری موجود تھے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنادیا ہے۔ محاصرین کہنے لگے تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ یا تم بتاؤ کہ تم میں سے عیسیٰ کون ہے یا پھر ہم تمام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا: کون ہے جو آج جنت کے بدلے اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے؟ ایک شخص نے کہا: میں فروخت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص محاصرین کے پاس باہر چلا گیا اور کہا میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنادیا۔ بلوائیوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا کر یہ بھگنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاٹھ پر لٹکا دیا ہے نصاریٰ بھی اسی لفظ جنسی میں جھکا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔

حواریوں کو ایسا رکا حکم:

امین جریہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں تو وہ موت کے خوف سے بہت روئے اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری۔ آپ علیہ السلام نے حواریوں کو بلایا اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس آنا مجھے تم سے ایک کام ہے۔ جب رات کے وقت یہ لوگ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں رات کا کھانا پیش کیا اور خود ان کی خدمت کی۔ جب یہ لوگ کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام ان کے ہاتھ دھوانے لگے اور اپنے ہاتھ سے انہیں وضو کرانے لگے۔ پھر خود ان کے ہاتھوں کو اپنے کپڑے سے پونچھا۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدمت لینے کو ناپسند کیا۔ آج رات جو کچھ میں کر رہا ہوں اگر کسی نے اس میں سے کچھ بھی مجھ پر لٹوایا تو وہ مجھ سے ہے اور میں میرا اس سے کچھ قطع ہے انہوں نے سرطاعت جھکا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: آج رات میں نے جو کچھ کرنا تھا اسے

سامنے کھانا رکھا اور تمہارے ہاتھ دھوانے تو یہ اس لیے کہ تمہارے لیے یہ نمونہ بن جائے۔ تم دیکھ رہے ہو میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے ایک دوسرے سے بڑا ہونے کی کوشش نہ کرنا اور ایک دوسرے کے لیے ایسا رکھا مظاہرہ کرنا جس طرح میں نے تمہارے لیے ایسا رکھا اظہار کیا ہے۔ تمہاری مدد کرنے سے مطلوب یہ ہے کہ تم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور خوب فریاد کرو کہ اللہ تعالیٰ میری موت کو مؤخر کر دے۔

جب یہ لوگ دعا میں مشغول ہوئے اور ارادہ کیا کہ دعا میں خوب محنت کریں تو انہیں نیند نے آیا اور وہ غافل کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں بیدار کرنے لگے اور فرمانے لگے۔

یہاں اللہ! کیا تم صرف ایک رات صبر کر کے میری مدد نہیں کر سکتے؟ حواری کہنے لگے۔ بخدا ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ بخدا ہم رات کو دیر تک جاگتے رہے تھے لیکن آج رات تو ہم سے نہیں جاگا جا رہا۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہمارے اور تمہاری دعا کے درمیان نیند حائل ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: چرواہے کو لے جایا جائے گا اور بھیڑیں منتشر ہو جائیں گی۔ اور آپ اسی طرح کی اور باتیں کرتے رہے اور اپنے چلے جانے کی خبر دیتے رہے۔ پھر فرمایا: یہ بات سچ ہے کہ تم میں سے ایک شخص مرغ کی آذان سے قبل تین بار میرا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک شخص تمہاری ہی رقم کے عوض مجھے چھوڑ دے گا کہ میری قیمت لے کر کھالے گا۔

حواری وہاں سے باہر نکلے اور بکھر گئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے حواریوں میں سے ایک شمعون نامی شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہے شمعون مکر گیا اور کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی نہیں ہوں تو یہودیوں نے شمعون کو جانے دیا۔ پھر اسے چند اور یہودیوں نے پکڑ لیا لیکن یہاں بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہونے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران مرغ نے آذان دی اور شمعون زار و قطار روہا اور بہت ہلکے ہوئے۔

جب صبح ہوئی تو حواریوں میں سے ایک شخص یہودیوں کے پاس آیا اور کہا اگر میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لے جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے انہوں نے کہا تمہیں اور ہم۔ اس نے رقم لے لی اور انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بن گیا۔ یہودیوں نے اسے پکڑ لیا اور یقین کر لیا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ پھر اس کے ہاتھ بتاؤں باندھے اور لے کر چلے گئے۔ وہ ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے۔ تو جو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ شیطانوں کو نکال دیتا تھا۔ پاگلوں کو شفا دیتا تھا۔ اب اپنے آپ کو ماری

حضرت مریم نے بچی کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ آئیں گی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر آئیں۔ دونوں چل دیں جب وہ قبر کے قریب پہنچیں تو مریم نے ام بچی سے کہا کیا تو پردہ نہیں کرے گی؟ ام بچی نے کہا پردہ کس سے کروں؟ مریم نے فرمایا: اس شخص سے جو قبر کے نزدیک ہے۔ ام بچی نے جواب دیا مجھے تو کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا۔ مریم سمجھ گئیں کہ یہ جبریل امین ہیں۔ مریم رضی اللہ عنہا کا جبریل سے ملے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کہ ام بچی تم یہاں ٹھہرو۔ اور غور قبر کی طرف تشریف لے گئیں۔ جب قبر کے نزدیک پہنچیں تو جبریل ان سے مخاطب ہوا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا پہچان گئیں۔ جبریل نے کہا: اے مریم! کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے اور سلام کرنے جا رہی ہوں تاکہ ان سے نیا عہد باندھ سکوں۔ جبریل نے کہا اے مریم! یہ مصلوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا ہے اور کافروں کے مکروہ فریب سے انہیں پاک فرما دیا۔ ہے۔ یہ جو ان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ صلیب پر لٹک گیا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھرا لے اسے نہ پا کر تلاش کر رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ وہ تو چھائی چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے وہ رو رہے ہیں۔ فلاں دن تشریف لانا۔ فلاں جنگل میں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جبریل علیہ السلام سے گفتگو کر کے واپس ام بچی کے پاس آ گئیں اور انہیں بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ جب مقررہ دن آیا تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں جنگل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو اپنی والدہ ماجدہ کی طرف دوڑے چلے آئے اور فرط محبت سے ان سے اپٹ گئے۔ ان کے سر مبارک کو بوسا دیا اور ان کے لیے دعا کرنے لگے جیسا کہ وہ پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے مخاطب ہوئے اے امی جان! یہودیوں نے مجھے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھالیا ہے اور باذن خداوندی اب میں صرف آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ مقرب آپ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گی۔ صبر سے کام لیجئے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے رہیے۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند ہوئے۔ آپ کی یہی پہلی اور آخری ملاقات تھی۔ پھر رحلت تک حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔

سے کیوں نہیں چھڑا سکتا؟ وہ اس کے منہ پر تھوکتے تھے اور اس پر کانٹے پھینکتے تھے۔ حتیٰ کہ اسے لے کر کاٹھ تک لے آئے جہاں اسے مصلوب کرنا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھالیا اور ان کا ہم شکل شخص سو لی چڑھ گیا اور اس کی لاش سات دن تک لٹکتی رہی۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور وہ عورت جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوائی تجویز کی تھی اور وہ پاگل پننا سے صحت یاب ہوئی تھی دونوں روتی ہوئی آئیں اور جہاں مصلوب کی لاش لٹک رہی تھی وہاں پہنچ گئیں۔ اسی دوران ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم تیری وجہ سے رو رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف اٹھالیا ہے اور مجھے سوائے بھلائی کے اور کوئی چیز نہیں پہنچی۔ وہی چیز سے وہ لوگ شبہ میں پڑ گئے ہیں تم ان حواریوں سے کہو کہ مجھے فلاں جگہ لے جائیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلوبہ جگہ پر لے گئے۔ ان کی تعداد گیارہ رو گئی تھی۔ اور جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سودا کیا تھا اور یہودیوں کی رہنمائی کی تھی وہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے حواریوں سے پوچھا کہ بارہواں حواری کہاں تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور گردن میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا: اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ پھر آپ نے اس بچے کے بارے میں پوچھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور جسے بچی کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب چلے جاؤ۔ تم میں سے ہر ایک شخص ایک قوم کی زبان بولنے لگے گا پس تم انہیں تقویت دو یہ واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ فصلائی کے نزدیک یہی صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے پاس آئے وہ بیٹھی رو رہی تھیں آپ نے اسے اپنے جسم کے دھم دکھائے اور بتایا کہ میرا جسم تو سو لی پا گیا ہے لیکن روح اٹھالی گئی ہے۔

یہ شخص دھوکہ، جھوٹ، تحریف اور تخریب و تبدل ہے۔ یہ وہ زیادتی ہے جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے انجیل میں الحاق کر دی ہے۔ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔

حضرت مریم کی بیٹی سے ملاقات:

حافظ ابن عساکر، بچی بن حبیب کے دو طریقوں سے جو حدیث انہیں پہنچی ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم نے بادشاہ کے گھر سے جا کر پوچھا کہ کیا وہ مصلوب کے جسم کو اتار لے۔ کیونکہ سو لی کو سات دن گزر چکے تھے اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا سمجھ رہی تھیں کہ مصلوب ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں بادشاہ نے اجازت دے دی اور انہیں وہاں ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔

حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانچ سو سال زندہ رہیں اور پھر آپ کی رحلت ہوئی۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو عمر مبارک تریس سال تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر مبارک:

آسمان کی طرف

حقاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو ایک بادل نمودار ہوا وہ آپ کے بالکل قریب آگیا حتیٰ کہ آپ اس بادل پر بیٹھ گئے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا وہاں تشریف لے آئیں آپ نے انہیں رخصت کیا اور جدائی میں بہت روئیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند ہوئے اور وہ کھتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا علامہ مبارک شمعوں پر گرا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہاتھ ہلا کر اشارے سے انہیں الوداع کہتی رہیں حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے حضرت مریم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے سے نوت کر محبت کرتی تھیں کیونکہ شفقت پروری بھی آپ کے دل میں اندل دل دی گئی تھی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا سفر و حضر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھیں۔ گویا وہ اس شعر کی مصداق تھیں۔

وکت اوی کالموت من بین ساعة

فکف بین کان موعده الحشر

مجھے ایک لمبائی کی جدائی ہی موت دکھائی دیتی ہے۔ پھر وہ جدائی (کس قدر روح فرسا ہے) کہ وصال کا وہ دھڑکا دن ٹھہرے۔

انصرا بیت روم میں داخل اور تعظیم صلیب:

اسحاق بن بشر و محمد بن جبر سے روایت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو سولی دے دی تھی وہ عیسیٰ سمجھ رہے تھے اور کئی نصرانی بھی جہالت کی وجہ سے اسے عیسیٰ خیال کر رہے تھے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قلم و ستم شروع ہوا۔ انہیں مارا جانا گیا۔ انہیں جیسے جہاں رکھا گیا۔ یہ بات و شوق کے وہی حکمران کے پاس پہنچی کہ یہودی ایک ایسے شخص کے ساتھیوں پر قلم کر رہے ہیں جو اللہ کا رسول تھا۔ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ انہوں کو دینا۔ کورسیوں کو تندرست کرتا تھا اور اس کے ہاتھ پر طرغ طرح کے عجوبے صادر ہوتے تھے۔ وہی حکمران نے انہیں بلا بھیجا۔ جو لوگ بادشاہ کے پاس گئے ان میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور شمعون کے علاوہ اور کئی لوگ تھے بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے بتایا

راوی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سال زندہ رہیں اور پھر آپ کی رحلت ہوئی۔ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو عمر مبارک تریس سال تھی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر مبارک:

حضرت سنان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن اٹھائے تھے اس دن آپ کی عمر پینتیس سال تھی۔ حدیث پاک ہے کہ ”یعنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی مویچہ داڑھی نہیں ہوگی آنکھیں سرگیں ہوں گی اور ان کی عمر تینتیس سال کی ہوگی۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”(اہل جنت) حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے یوم یواش کو (جنت میں داخل ہوں گے)“ حماد بن سلمہ طبری بن یزید سے اور وہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارک تینتیس سال تھی۔

رہی وہ حدیث جسے حاکم نے مستدرک میں اور یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں سعید بن ابی مریم سے انہوں نے نافع بن یزید سے انہوں نے قتادہ بن غزیہ سے انہوں نے محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان سے انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسین سے روایت کیا ہے۔ ان کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔ مجھے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اپنے بعد والے نبی سے پہلے آدھی اور بعد میں بھی آدھی عمر گزار دی ہو۔ موائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے۔ آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک سو تیس سال زندگی پائی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ساٹھ سال کے بعد اٹھالیس گئے ہیں۔ یہ لفظ فسوی کا ہے اور یہ حدیث غریب ہے۔

حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عمر کو نہیں پہنچے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت میں اتنا عرصہ قیام فرمایا جس طرح کہ سفیان بن عیینہ و عمرو بن دینار سے اور یحییٰ بن جعدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل میں چالیس سال رہے۔ یہ حدیث منقطع ہے۔

جبرہ اور ثوری و اعمش سے وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں چالیس سال تک رہے۔

گندگی چھیننے کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق ؓ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ حضرت عمر ؓ نے خود اپنی چادر سے اس کوڑے کرکٹ کو اٹھایا۔ اس جگہ کو صاف کیا اور اس سے پیچھے نہیں بلکہ آگے جہاں حضور نبی کریم ﷺ نے نماز اور فرمائی تھی ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں شب معراج حضور نبی کریم ﷺ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ اسی کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔

فضائل و مناقب:

ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وادع صدیقہ ترجمہ ”میں مسیح بن مریم مگر ایک رسول گزر چکے اس سے پہلے بھی کئی رسول اور ان کی ماں بڑی راست باز تھیں۔“ (سورۃ المائدہ)

حضرت عیسیٰ ؑ کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ زمین میں خوب چلتے پھرتے تھے۔ ایک تو زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنا مقصود تھا اور دوسرے آپ یہودیوں سے پیچھے پھرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا تھا۔ یہ لوگ آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بہتان باندھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے قدموں کو مسیح کیا گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ثم قفينا على آلآؤهم يروسلنا و قفينا بعيسى ابن مریم و آتیناہ الانجیل۔ (سورۃ العنکبوت)
ترجمہ ”پھر ہم نے ان کے پیچھے انہیں کی راہ پر اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی۔“

والہنا عیسیٰ ابن مریم البینات و ابدیدناہ بروح القدس۔ (سورۃ البقرہ)

ترجمہ ”اور میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور ہم نے تقویت دی انہیں جبریل سے۔“ حضرت عیسیٰ ؑ کے شانہ و فضائل میں اور بھی بہت ساری آیات کریمہ ہیں۔

صحیحین کی ایک حدیث جسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ”کوئی بچہ ایسا نہیں جسے شیطان پیدائش کے وقت پہلو میں کچھ کے نہ دیتا ہو جس سے وہ خوب جھلا اٹھتا ہے، سوائے حضرت مریم کے اور ان کے بچنے کے۔ وہ کچھ دینے کیلئے گیا تو خود اس کو پردے سے چھو کا دیا گیا۔“ اسی طرح عمیر بن ہانی کی ایک حدیث گزر چکی ہے جسے انہوں نے جنابہ سے انہوں نے جنابہ سے

کہ حضرت عیسیٰ ؑ صاحب معجزات نبی تھے حضرت عیسیٰ ؑ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے بادشاہ نے ان کے دین کو قبول کر لیا جس کی وجہ سے یہودیوں کے مظالم کا سلسلہ بند ہو گیا اور نصرانی عزت و تکریم سے رہنے لگے۔ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اس صلیب کو منگوایا جس پر حضرت عیسیٰ ؑ کو چھائی دی گئی تھی۔ بادشاہ نے صلیب کی اس کلاڑی کی بڑی تعظیم کی۔ اسی وجہ سے نصاریٰ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور یہاں سے یہودین روم میں داخل ہوا۔ لیکن کئی وجوہات کی بناء پر یہ قصہ محل نظر ہے۔

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ یحییٰ بن زکریا ؑ اللہ کے نبی ہیں جو اس بات کا قلعہ اقرار نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ ؑ صلیب ہوئے۔ ایک نبی معصوم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ حق کسی طرح ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ؑ کے پانچ سو سال بعد روم نصرانیت میں داخل ہوئے۔ یہ دور قسطنطین بن قسطنطنیہ کا ہے جس نے اپنے نام پر ایک شہر بسایا تھا جسے اسی مناسبت سے قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ مغربیہ اس کا تذکرہ آئے گا۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے جب اس شخص کو چھائی دی گئی اور اسے کاشحہ کی اس کلاڑی کے ساتھ وہیں پھینک دیا گیا تو لوگ ایک عرصے تک اس جگہ کوڑا کرکٹ نجاست، جانوروں کی مردہ لاشیں اور دوسری گندگی چھینکتے رہے۔ یہ سلسلہ قسطنطین مذکور کے دور تک جاری رہا۔ پھر بادشاہ کی ماں ہیلانہ حرا یہ قندقانیہ کے حکم سے اس لاش کو وہاں سے نکالا گیا اور گمان یہ کیا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ ؑ کی لاش ہے۔ ان لوگوں نے اس کلاڑی کو بھی پالیا جس پر حضرت عیسیٰ ؑ کو چھائی دی گئی۔ کہتے ہیں کہ جو بھی مسیحت زدہ اس کلاڑی کو چھوتا تھا تندرست ہو جاتا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کلاڑی سے شفا پاتے ہوں کیونکہ جس شخص نے حضرت عیسیٰ ؑ کی جگہ چھائی پائی تھی وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اور ممکن ہے یہ نصرانیوں کے لیے امتحان اور آزمائش ہو۔ بہر حال یہ کلاڑی اس دن سے ان کے نزدیک معزز و مغھری اور انہوں نے اسے سونے اور موتیوں سے جڑوایا۔ اسی وجہ سے اب صلیب بنائی جاتی ہے اور اس کی شکل کو بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ کی ماں ہیلانہ نے حکم دیا کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ ؑ کو صلیب دی گئی اس جگہ کوڑا کرکٹ سے صاف کیا جائے کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے۔ سو اس کے حکم سے یہ صاف ہوئی۔ اور اس کی جگہ ایک بڑا کلیسا تعمیر کرایا گیا قیامت کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک اسی جگہ حضرت عیسیٰ ؑ کا جسد خاکی دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں پر گیا تھا۔ پھر ہیلانہ نے حکم دیا کہ کوڑا کرکٹ اور دوسری گندگی چیزیں اس چٹان پر کھینچی جائیں جو یہودیوں کا قبلہ تھا۔

یعنی اللہ کا رنگ سرخ تھا، ہال گنگریا لے تھے اور سید چوڑا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے جسم شخص تھے اور آپ کے ہال سیدھے تھے، انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ "الوط" قبیلہ کے مرد ہیں۔" (اسے صرف امام بخاری رحمہ اللہ روایت کیا ہے۔)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: حضور نبی کریم ﷺ نے ایک دن لوگوں کے سامنے مسک دیا ہال اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، جبکہ مسک دیا ہال دائیں آنکھ سے کان ہے اس کی دائیں آنکھ ایسی ہوگی جسے پھولا ہوا انورہ میں نے آج رات خواب میں ایک شخص کو کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا جس کا رنگ گندمی تھا، ہال کندھوں تک اور صاف سیدھے تھے، گویا ان سے پانی لپک رہا تھا۔ وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہال ٹھنڈے تھے اور دائیں آنکھ سے کان تھا، جنہوں میں نے دیکھا ہے وہ ان میں سے ابن قطن سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھوں پر رکھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ "دجال" ہے۔ اسے مسلم نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن نافع نے اس کی اتباع کی ہے، پھر انہوں نے زہری من سالم بن عمر کے طریق سے چلایا ہے۔ زہری فرماتے ہیں کہ ابن قطن خراہ قبیلے کا ایک شخص تھا جو جاہلیت میں ہلاک ہو گیا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے دو مسکوں کا تعارف کروایا ہے۔ ایک مسک ہدایت اور دوسرا مسک ضلالت، تاکہ جب یہ آئیں تو لوگ پہچان لیں، مومن مسک ہدایت پر ایمان لائیں اور دوسرے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔

حکایت:

امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا تو پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے کہا: اس ذات کی قسم اچس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھونٹا ہوا دیکھتا ہوں۔" (اسی طرح اسے امام مسلم نے محمد بن رافع سے انہوں نے عبدالرزاق سے روایت کیا ہے۔)

امام احمد رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا مگر نبی کریم

روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک سب سے ان کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دی کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے کے بندے اور رسول ہیں اور گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، رسول اور کلمہ ہیں جسے انہوں نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہیں اور گواہی دی کہ جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، چاہے اس کے مثل کیسے ہوں۔" (اس حدیث کو بخاری، مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔)

بخاری، مسلم، رحمہم اللہ علیہ شخصی کے حوالے سے ابو ہریرہ بن ابی موسیٰ سے وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنی لونڈی کو ادب سکھاتا ہے اور خوب اس کی تربیت کرتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے اور خواب تعلیم دیتا ہے پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ کالج کر لیتا ہے تو اسے وہ اجر عطا کیے جاتے ہیں، اور جو شخص حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے پھر مجھ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کیلئے بھی دو اجر ہیں۔ ایک بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے تو اس کیلئے بھی دو اجر ہیں۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

شب معراج انبیاء سے ملاقات اور شکل و صورت کا بیان:

امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سراپا بیان کرتے ہوئے فرمایا: میں کیا دیکھتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آپ دے پتلے سیدھے بالوں والے تھے، یوں لگتا تھا گویا قبیلہ شبنوہ کے شخص ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ آپ ﷺ نے ان کے سراپا کو بیان فرمایا اور کہا: وہ درمیانے قد کے سرخ رنگ والے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ابھی ابھی حمام سے اٹھے ہیں اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی قدامت اور میں ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔

یہ حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا اہم سے محمد بن کثیر سے بیان کیا۔ ہمیں اسرائیل نے بتایا، انہوں نے عثمان بن عفیر سے، انہوں نے عیاد سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے فرمایا: میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت

جیسے عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے ان کے مرتبہ سے زیادہ بڑھا دیا تھا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا یوں کیوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ (امام مسلم اس روایت کرنے سے اکیلے ہیں۔)

امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: گویا میں صرف تین بچوں نے کلام کیا۔ (۱) حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ، (۲) اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس کا نام جرجہ تھا، جرجہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے آکر اسے آواز دی، وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ والدہ کو آواز دوں یا نماز پڑھتا رہوں کہ اس کی والدہ نے اسے بد دعا دی: اے اللہ! یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی زانیہ کی فعل نہ دیکھ لے۔ (ایک دن ایسا ہوا) جرجہ اپنے عبادت خانے میں تھا کہ اس کے پاس ایک عورت آئی اور بدکاری کیلئے گھٹکھٹکھٹ کرنے لگی۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ ایک چرواہے کے پاس چلی گئی اور اسے اپنے اوپر قابو دیا، پھر اس نے ایک لڑکا جنا اور کہنے لگی یہ جرجہ کا بیٹا ہے۔ لوگوں نے آکر جرجہ کے عبادت خانے کو سہارا کر دیا، اسے نیچے اتار لیا اور گالیاں دیں۔ جرجہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر لڑکے کے پاس آکر کہنے لگا: اے لڑکے! اتیرا باپ کون ہے اس نے جواب دیا: چرواہا، لوگوں نے کہا تم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں اس نے کہا: نہیں تم صرف مٹی کا بنا دو۔ (۳) وہ جس کو نبی اسرائیل کی ایک عورت دودھ پلا رہی تھی تو اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ وہ کہنے لگی: یا اللہ! میرے اس بیٹے کو اس جیسا بنا دینا، بچے نے اس کا پستان چھوڑ دیا۔ (سوار کی جانب متوجہ ہوا اور کہا: اے اللہ! مجھے اس جیسا بنا دینا) اس کے بعد پھر پستان چھوڑنے لگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں اب بھی حضور نبی کریم ﷺ کو اٹھلی چوستے دیکھ رہا ہوں، پھر اس کے پاس سے ایک لونڈی کا گزر ہوا۔ کہنے لگی: اے اللہ! میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دینا، بچے نے ماں کا پستان چھوڑ دیا اور کہا: اے اللہ! مجھے اسی جیسا بنا دینا۔ ماں نے پوچھا: یہ کیوں؟ بچے نے کہا: ”وہ سوار ظالم ہے اور اس عورت کے متعلق لوگ کہتے کہ تو نے چوری کی، تو نے زنا کیا حالانکہ یہ نہ زنا کرتی ہے اور نہ چوری۔“

امام بخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں سب لوگوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کے قریب ہوں، اور تمام انبیاء طلاق اولاد کی طرح ہیں، میرے اور ان (عیسیٰ رضی اللہ عنہ) کے درمیان کوئی نمی نہیں ہے۔ (اس سند کے اعتبار کے ساتھ اسے روایت کرنے میں بخاری اکیلے ہیں۔)

میں نے اس روایت کی سنی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا: اے فلاں! کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا: جہاں میں نے چوری نہیں کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنی بصارت کی تکذیب کرتا ہوں۔“

یہ واقعہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی پاک طبیعت پر دال ہے، جب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تو آپ نے سوچا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ آنکھ کا دھوکہ ہے۔ آپ نے اس کا منہ قبول فرمایا اور اپنی ذات کو خطا وار سمجھا۔ اور کہا میں ایمان لایا یعنی تو نے سچ کہا اور میری قسم کی وجہ سے میں اپنی آنکھ کو مٹا کر کہتا ہوں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے محمد بن یوسف نے، ہم سے سفیان نے بیان کیا۔ انہوں نے مضمرہ بن نعمان سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم ننگے پاؤں، ننگے جسم بغیر حقے کے اٹھائے جاؤ گے، پھر حضور نبی کریم ﷺ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی:

کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعْنِدَهُ وَ عِندَ عَلَيْنَا، اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿سورة الانبیاء﴾

ترجمہ: ”جیسے ہم نے آغاز کیا تھا ابتدائے آفرینش کا اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ یقیناً ہم (ایسا) کر نچالے ہیں۔“

قیامت کے روز سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہیں اور میرے ساتھیوں میں سے چند لوگوں کو دائیں طرف سے لے جایا جا رہا ہوگا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں تو کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے یہ اپنی ایزدوں پر پھرتے ہوئے راہ ارتداد اختیار کر گئے تھے۔ میں اسی طرح کہوں گا جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔

و كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اَمْتُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿سورة المائد﴾

ترجمہ: ”اور تھا ان پر گواہ جب تک میں رہا ان میں پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی گھرانہ تھا ان پر اور تو ہرجے کا مشاہدہ کرنا والا ہے، اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلاشبہ تو ہی سب سے پر غالب ہے اور بڑا دانائے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہر منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے میرے مرتبہ سے زیادہ نہ بڑھاؤ

نزول عیسیٰ علیہ السلام

و ان من اهل الكتاب ليو من به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا
﴿سورة انعام﴾ اور ﴿وانه لعلم الساعة﴾ ﴿سورة الزخرف﴾

آپ ﷺ دمشق کے سفید منارہ پر نزول فرمائیں گے، اس وقت صبح کی نماز ہو رہی ہوگی۔ مسلمانوں کے امام (مہدی) عرض کریں گے: اے روح اللہ! آگے تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے تو وہ فرمائیں گے تم بعض بعض پر حکمران ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی عزت عطا فرما رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ﷺ فرمائیں گے اقامت آپ کیلئے کھیں گئی ہے اور انہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پھر آپ سوار ہو کر مسلمانوں کے ہمراہ دجال لعین کی تلاش میں نکلیں گے۔ آپ اسے باب لد کے قریب جا لیں گے اور اسے اپنے دست اقدس سے قتل کر دیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قوی امید یہی ہے کہ آپ دمشق میں جو شرقی منارہ بنایا گیا ہے جسے سفید چٹھروں سے بنایا گیا ہے اسی پر آپ اتریں گے۔ یہ منارہ نصرانیوں کے مال سے بنایا گیا ہے جبکہ انہوں نے یہاں کی مسجد کو جلا دیا تھا اور اس کے ارد گرد کو گرایا تھا۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کا یہاں نزول ہوگا تو آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور کسی سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہیں کریں گے۔ آپ روحاء کی گھانٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت سے نکلیں گے اور چالیس سال تک زمین پر قیام فرمائیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن ہوں گے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔

اس کا ذکر ابن عساکر کی روایت کردہ حدیث میں ملتا ہے، جسے انہوں نے حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی میں نقل فرمایا ہے۔ وہ اس کتاب کے آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ دفن ہوں گے۔ حضرت ابوودود فرماتے ہیں کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے۔

(امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث ہے جس طرح ضحاک بن عثمان المذنی نے کہا ہے اور یہ بات صحیح ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی موافق حدیث ہے۔)

امام بخاری نے یحییٰ بن عمار سے، وہ ابوہریرہ سے، وہ عامر الاحوال سے، وہ ابی عثمان انصاری سے

امام احمد رحمہ اللہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میں لوگوں کی نسبت حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء بھائی ہیں اور علاقائی اور ادنیٰ کی طرح ہیں۔ میرے اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی نمی نہیں۔ (یہ اسناد صحیح ہیں اور بخاری، مسلم کی شرط پر ہے۔ اگرچہ باقی صحاح کے مصنفین نے اسے نقل نہیں کیا۔)

حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی پہچان:

امام احمد رحمہ اللہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے ابی عروبہ سے روایت کیا، ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے عبدالرحمن بن آدم سے، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: انبیاء علاقائی بھائی ہیں، ان کا دین ایک ہے اور امتیں کئی ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ سے بانسبت باقی لوگوں کے زیادہ نزدیک ہوں کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نمی نہیں۔ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ وہ درمیانے قد کے ہیں چہرہ سرخ و سفید ہے۔ بال سیدھے ہیں گویا سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اگرچہ تری دو چھریوں کے فاصلے پر بھی انہیں نہیں پہنچی ہوگی، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام ملٹوں کو مٹا دیں گے، ہر ایک ہی دین، اسلام رہ جائے گا۔ انہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جھوٹے مسیح دجال کو ہلاک فرمادے گا۔ زمین میں اس قدر امن و امان ہوگا اور اونٹ شیر، چیتے اور بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے چریں گے اور بچے کالے چانپوں سے کھیلیں گے، لیکن کوئی دوسرے کو نقصان نہیں دے گا، جتنا اللہ نے چاہا آپ خبریں گے پھر فوت ہو جائیں گے، مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور دفن کریں گے۔

پھر اسے امام احمد نے عقیان سے، انہوں نے ہمام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عبدالرحمن سے، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ فرمایا: ”آپ چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، مسلمان ان کی نماز پڑھیں گے۔“ اسے ابوودود نے ہدیب بن خالد سے، انہوں نے ہمام بن یحییٰ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔

ہشام بن عروہ، صالح مولیٰ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آپ زمین میں چالیس سال تک رہیں گے۔“ ہم نے کتاب ”المقام“ میں آخری وقت میں آپ کے نزول کے بارے میں حاصل گفتگو کی ہے۔ اسی طرح تفسیر میں بھی اس پر قدرے تفصیل سے لکھا ہے ملاحظہ کریں آیت

وہ مسلمان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو سال کا عرصہ ہے۔ حضرت قتادہ سے پانچ سو ساٹھ سال، ایک قول پانچ سو چالیس کا ہے۔ ضحاک سے چار سو تیس قمری کا حساب لگاتے ہیں، وہ اس لیے تا کہ چھ سو تیس سال کے برابر ہو جائے۔ واللہ اعلم

ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی روح ان کے ساتھیوں کے سامنے قبض فرمائی، اس لیے وہ قعر میں نہ پڑے اور انہوں نے دین میں تبدیلی پیدا نہیں فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی دو سو سال تک ان کی سنت اور ہدایت پر قائم رہے۔

اگرچہ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے لیکن یہ حدیث بہت غریب ہے۔

ابن جریر محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھائے جانے سے پہلے اپنے حواریوں کو وصیت فرمائی۔ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینا، پھر ان میں سے ہر ایک کو مشرق، مغرب اور بلاد شام کے لوگوں کی رہنمائی کیلئے مقرر کیا، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص کو ان لوگوں کی لغت سکھادی جن کی طرف انہیں بھیجا جا رہا تھا۔

یا فہلین انجیل

اسلاف میں سے کئی علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ آپ سے چار آدمیوں نے انجیل نقل کی ہے، ان کے چار نام یہ ہیں: (۱) لوقا، (۲) متی، (۳) مرقس اور (۴) یوحنا۔ ان چاروں انجیل کے مختلف نسخوں میں بہت تضاد ہے۔ ہر ایک انجیل دوسری سے مختلف ہے۔ ایک واقعہ کو ایک انجیل نے تفصیل سے بیان کیا ہے تو دوسری میں اختصار ہے یا سرے سے وہ واقعہ ہی نہیں۔ ان میں باہمی تضاد بھی بہت زیادہ ہے۔ ان چاروں میں سے دو تو وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں پہچانا اور وہ ہیں متی اور یوحنا اور وہ ایسے ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں۔ اور وہ ہیں مرقس اور لوقا۔

پولیس کا ایمان لانا:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور تصدیق کرنے والوں میں عیسائیت نامی ایک شخص پولس یہودی کے خوف سے ایک جنگل میں چھپ گیا۔ یہ جنگل اس کلیسا کے شرقی دروازے سے قریب پڑتا ہے جسے صلیب کی جگہ تعمیر کیا گیا تھا۔ پولس یہودی بڑا ظالم اور مسیحیت کا سخت دشمن تھا اور انہیں ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا، جب اس کا جتیمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو اس نے اس کے سر کا حلق کر دیا تھا اور اسے شہر میں پھرایا اور پھر اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ

اختلافات:

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لا تَخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ لَوِ بِلَئِيلٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿۵۰﴾
مریمؑ کی یعنی "پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس ہلاکت ہے اٹھار کیلئے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے۔"

جیسا یوں نے اپنے گرجا گھروں میں تصویریں بنائیں جبکہ پہلے گرجے گھروں میں تصویریں نہیں بنائی جاتی تھیں، انہوں نے ایک عقیدہ وضع کیا جسے بچے عورتیں اور مرد سب یاد کرتے ہیں جسے یہ امانت کا نام دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل اور نہایت کفریہ ہے اور امانت نہیں بلکہ پرلے درجے کی خیانت ہے۔ تمام فرقے ملکی، مسطوری یعنی مسطورس کے بچے و بزرگ دوسری کونسل کے شرکاء، یعقوبیہ فرقے کے لوگ یعنی یعقوب برادری کے بیرو جینیوں نے تیسری کونسل میں شرکت کی۔ سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں۔ میں ان کے کفریہ عقائد کو بیان کر رہا ہوں اور کفر کی حقانیت کو ظاہر کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ تاکہ آپ کو ان کی کفریات، بکواسات اور بد عقیدہ کو سمجھ سکیں جو ایک شخص کو شعلہ زن آگ کی طرف لہانے والی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایک خدا کا اور مطلق باپ پر جو آسمان و زمین اور سب دیکھی اور ان دیکھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تمام جہانوں سے خوشتر اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مخلوق نہیں بلکہ مولود۔ اس کا باپ اور باپ کا ایک ہی جو پر ہے۔ اس کے وسیلہ سے تمام چیزیں پیدا ہوئیں۔ خواہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ وہ ہم لوگوں کیلئے اور ہماری نجات کیلئے آسمان پر سے اترا آیا اور روح القدس اور کنواری مریم کے ذریعہ مجسم ہوا، اور انسان بنا اور سلاطین بھلی کے زمانہ میں صلیب پر چڑھایا گیا۔ اس نے دکھ اٹھائے اور دفن ہوا اور تیسرے دن قبر سے زندہ اٹھا، اور آسمان پر چڑھ گیا اور زندوں اور مردوں کی عدالت کیلئے پھر آئے گا اور روح القدس پر جو خداوند ہے اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے، وہ انبیاء کی زبانیں ہوا۔ کلیسا ایک ہی ہے جو مقدس ہے اور تمام یہودیت کو جامع ہے۔ میں ایک ہی معصومیت کا اعتراف کرتا ہوں، گناہوں کی معافی کیلئے اور وہ زندہ ہے مردوں کی قیادت اور زمانے کی زندگی ہے اور اس کا ہونا یقینی ہے۔ آمین

انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے نقل کی گئی اس بارے چار قول ہیں، ان چاروں اقوال میں واضح تضاد موجود ہے اور ان انجیل میں بہت زیادہ کمی بیشی اور تحریف و تغیر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تین سو سال بعد ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور ایک عظیم ہنگامہ آرائی ہوئی، چاروں بطارقہ، سارے اسقف سارے عالم اور سب راہب اور مذہبی رہنما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اختلاف کرنے لگے۔ اس قدر اختلافات رونما ہوئے اور اسے اقوال سامنے آئے کہ جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ جنگ و جدل کا فیصلہ کرانے کیلئے بادشاہ وقت قسطنطین بانی قسطنطنیہ کو حکم مقرر کیا۔ اس کونسل کو پہلی کونسل کا نام دیا گیا۔ بادشاہ نے اکثریت کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا، اسی لیے اس فرقے کا نام ملکی فرقہ رکھ دیا گیا۔ اس فیصلے کے بعد دوسرے فرقوں پر مظالم توڑے گئے اور انہیں وطن سے نکال باہر کر دیا گیا۔ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتا تھا۔ اس گروہ کے پیشوا عبداللہ بن آریوس تھا۔ یہ لوگ جنگوں اور صحراؤں میں ردپوش رہے اور جنگوں بیابانوں میں عبادت خانے، خانقاہیں اور ٹھکانے بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ لوگ الگ تھلگ رہے اور ان بد عقیدہ فرقوں میں سے کسی فرقے سے نہ ملے۔ ملکی فرقے نے بہت بڑے بڑے عکسے تعمیر کیے اور یونان میں جا بسے۔ ان کلیسیوں کے محراب مشرق کی طرف تھے جبکہ ان سے پہلے یونانی کلیسیوں کے محراب شمال کو خط جدی کی طرف تھے۔

بیت لحم اور گنبد کی تعمیر:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر قسطنطین بادشاہ نے ایک قربان گاہ تعمیر کی اور اس کی والدہ ہیما نے ایک گنبد تعمیر کروایا۔ یہ گنبد اس جگہ تعمیر ہوا جہاں ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی چھانی پر لٹکایا ہے۔ حالانکہ یہ تمام فرقے کافر تھے۔ انہوں نے ایسے ایسے قوانین وضع کیے۔ جس سے تورات کے احکامات کی مخالفت ہوتی ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حلال بنا لیا جو تورات کی نص سے حرام تھیں۔ اس کی ایک مثال خنزیر ہے۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ بیت المقدس کی چٹان کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد چھ یا سات ماہ تک اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی، پھر جب تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے کعبہ ابراہیمی کو اختیار فرمایا۔

عمر امر ایسے تمدنی و تجارتی وسائل ان کے قبضہ میں آ گئے۔

جناب اسماعیل کے بارہ بیٹوں ثابت، قیدر، اذمل، غطا، مستع، ماتی، دما، آذر، طہما، اسطور، بخش اور قید میں سے ثابت کے سوا باقیوں کے متعلق تاریخ کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالتی۔ ثابت ہی سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلتی رہی۔ علامہ اسحاق نے لکھا ہے کہ ثابت کے ہاں ثیرح اور نیرح کے ہاں نامور اور نامور کے امرانا ہوں، ناہوں کے ہاں آودا اور آودا کے ہاں عدنان پیدا ہوئے۔

پھر عدنان کے ہاں معد اور ملک دو بیٹے پیدا ہوئے۔ معد مکہ میں رہا اور ملک استعریوں سے جا ملا۔ معد کے چار بیٹے ہوئے۔ نزار، قضاعہ، قصص اور ایاد۔ پھر نزار بن معد کے چار بیٹے۔ مضر، ایاد، ربیعہ اور انمار ہوئے۔ مضر سے قبیلہ قریش پیدا ہوا۔ جسے مکہ معظمہ کی سیادت ملی۔ ایاد سے بنی ایاد ہوئے جو عراق میں جا کر آباد ہو گئے۔ ربیعہ سے بنی اسد، بنی تغلب، بنی نضیر، بنی حدیل، بنی صخر، بنی کمر، بنی مرہ، بنی جدیلہ، بنی طرفہ، بنی القارضان، بنی امر، بنی جشم، بنی الحکل، بنی سدوس، بنی الہازم اور بنی عبد القیس وغیرہم قبائل عرب منسوب ہیں۔ انمار کی اولاد بنی انمار کہلائی۔ جس نے یمن کو اپنا مسکن بنایا۔ مضر کے دو بیٹے تھے۔ الیاس اور قیس۔ پھر الیاس کے دو بیٹے تھے۔ مدرکہ، طائجہ۔ پھر مدرکہ کے بھی دو بیٹے تھے۔ خذیمہ، بزیلی۔ پھر خذیمہ کے ہاں ثمن بیٹے پیدا ہوئے۔ کنانہ، ہون، اسد۔ کنانہ کے ہاں کنی بیٹے پیدا ہوئے جن میں نصر بڑا تھا۔

نصر کے ہاں مالک اور مالک کے ہاں فہر پیدا ہوئے فہر کا لقب قریش تھا۔ یہ نہایت شجاع و بہادر اور ذریعہ ودانا تھے۔ قبیلہ قریش آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ پھر فہر سے غالب اور غالب سے فہر کی اولاد کی سے کعب اور کعب سے مرہ اور مرہ سے کلاب پھر کلاب سے قصی پیدا ہوئے۔

قصی ابن کلاب نے کعبہ اللہ کے متولی اور حاجب حلیل بن حبیبہ کی بیٹی تھی سے قصی ابن کلاب نکاح کیا۔ جس سے چار بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے دو کے نام جنوں کے ناموں پر رکھے۔ عبد مناف کہ مناف ایک بت کا نام تھا۔ اور عبد العزی کہ یہ بھی بت عزی کا نام تھا۔ اور دو کے نام عبد قصی اور عبد العدار تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ قبیلہ قریش میں قصی ابن کلاب وہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں کو چھ سو برس کی ذلت و خواری کے بعد مکہ میں باقاعدہ ایک ریاست کا مالک بنایا۔ جس کا انتظام اور انصرام جمہوری اصولوں پر ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے قصی ابن کلاب قریش کے پہلے سردار ہیں۔ جن کی اطاعت و فرمانبرداری اہل قریش نے اپنے اوپر لازم سمجھی۔ چنانچہ آپ مختلف طور پر سردار قوم بنے اور اپنے سر حلیل بن حبیبہ کی وصیت کے مطابق اور قوم کے اتفاق کے

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

براعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ نما واقع ہے جو وسعت اور کشادگی کے ملک عرب: اعتبار سے تمام جزیرہ نماؤں میں سب سے بڑا ہے۔ یہی ملک عرب ہے۔ یہاں کے لوگ جزیرہ میں پرستے ہیں وہ بحر احمر، بحر ہند، خلیج عمان اور دریائے فرات کے پانی سے محصور ہے۔ یعنی اس کے تین طرف پانی ہے اور ایک حصہ خشکی میں ہے۔

طبعی لحاظ سے ملک عرب پانچ حصوں میں تقسیم ہے۔ اول تہامہ، دوم حجاز، سوم نجد، چہارم یمن، پنجم عرقس۔ اہل عرب سام ابن نوح کی اولاد ہیں۔ کہتے ہیں نوح کے طوفان کے بعد سام نے مکہ میں سکونت اختیار کی جہاں سے اس کے بیٹے اور پوتے اطراف و اکناف عالم میں پھیلے اور انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک آباد کیے۔

اہل عرب تین طبقوں میں تقسیم ہیں۔

قبائل عرب: **ہاندۃ:** یہ وہ عرب ہیں جو دنیا کے پردہ پر بھی تھے۔ پر آپ نہیں رہے۔ یہاں تک کہ ان کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ لوگ عاد، حمور، عقال، قس، حدیس، اتم اور جرہم قبیلوں کے لوگ تھے۔ **عاریہ:** یہ لوگ وہ ہیں جو قحطان ابن سام کی اولاد سے تھے۔ یہ لوگ یمن میں پیدا ہوئے۔

مستعریہ: یہ عرب وہ ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کے قبیلے کا بانی عدنان تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔

گویا اس شجرہ سے معلوم ہوا کہ تمام عرب جناب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام اور قحطان ابن سام کی اولاد ہیں۔ انار سے رسول جو دنیا کے ہر دور، ہر قوم اور ہر ماحول کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول بن کر آئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے قبیلہ کا نام باغی ہے جو اپنے قبیلہ قریش اور دیگر تمام قبائل عرب سے ممتاز و افضل تھا۔

جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت عطا فرمائی۔ یہ لوگ اولاد اسماعیل علیہ السلام: مغرب میں تاہمال مصر تک۔ جنوب میں یمن تک اور شمال میں شام تک جا پہنچے۔ گویا اس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل باہل، مصر، شام اور عرب پر قابض ہو گئی۔ نیز بحر ہند اور

ہو جب کہ یہ اللہ کے متولی ہوئے۔ آپ نے کعبہ اللہ کی تولیت سنبھال کر نہایت عمدہ رفاہی امور سرانجام دیے۔ قصی ابن کلاب نے لوگوں کے آپس میں جھگڑے ختم کئے۔ ان کی شادی بیاہ کرنے اور دیگر افریات کے منقہ کرنے کیلئے دارالندوہ کے نام سے ایک عمارت بنائی۔ نیز اس کے کعبے پر چونکہ تمام قبائل قریش مکہ شریف میں آگئے تھے۔ لہذا جگہ کی قلت کو دور کرنے کیلئے ان درختوں کو کٹوا دیا جو حد و حرم میں آگئے ہوئے تھے۔ یہاں اہل نے ان کے خیمے لگوا دیئے اور یہ سب کام درخت کٹوانے اور خیمے لگانے کا اس نے خود شریک ہو کر کیا۔ اس کے علاوہ حاجیوں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کیلئے ایک مستقل انتظام عمل میں لایا گیا۔ جو نہایت مفید اور فرحت بخش تھا۔

شام کے ایک سفر تجارت میں جو آپ نے مدینہ کے راستے کیا تھا۔ آپ نے سلمیٰ نام کی ایک خوبصورت مدنی بی بی سے شادی کی۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کے بالوں میں ذرا سفیدی تھی۔ آپ نے اسی مناسبت سے اس کا نام شیدہ رکھا۔ شیدہ کے پیدا ہونے کے بعد جناب ہاشم کچھ دیر اور مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد شام کے سفر پر چل پڑے۔ مگر اسکی غزوہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ بیمار پڑ گئے اور بیماری نے اس قدر طول پکڑا کہ شام کا یہ سفر آخرت کا سفر ثابت ہوا۔ مرتے وقت جناب ہاشم نے اپنا تمام مال و متاع ابوہم بن عبدالمعزی کے ہاتھ اپنے بھائی المطلب کو بیچ دیا۔ نیز تاکید کی کہ وہ میرے اکلوتے خلیفہ جگر شیدہ کی پرورش و تربیت بڑی توجہ کے ساتھ کرے۔ مگر انھوں نے المطلب نے اپنے بھائی کی وصیت کو برسوں بھلائے رکھا۔ اور جناب شیدہ نہایت کمپرسی کے عالم میں پلٹے رہے۔

ایک طویل مدت کے بعد جب المطلب کو اپنے مرحوم بھائی ہاشم کے اکلوتے فرزند عبدالمطلب: اور جند شیدہ کو کیکنے کا اشتیاق پیدا ہوا تو مدینہ گئے اور خیمہ کو گلے سے لگایا اور پیار کیا۔

ہر چند شیدہ کی والدہ اور اس کے رشتہ داروں نے شیدہ کو ساتھ لے جانے کی مخالفت کی لیکن المطلب نے منت سماجت کر کے انہیں رضامند کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے چچا کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ آپ جب مکہ کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو لوگ سمجھے کہ آپ المطلب کے غلام ہوں گے۔ ہر چند المطلب نے لوگوں سے کہا: نہیں یہ غلام نہیں میرا بھتیجا شیدہ ہے۔ تاہم آپ سے متعلق بات لوگوں کے منہ سے نکل چکی تھی۔ لہذا آپ شیدہ سے عبدالمطلب ہو گئے۔ جس کے معنی المطلب کے غلام کے ہیں۔ یہی وہ عبدالمطلب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دو عطا کیا جو خاتم الانبیاء ہے۔ المطلب نے مرتے وقت جناب عبدالمطلب کو جائزین کیا۔ چنانچہ اپنے چچا کے انتقال کے بعد آپ شریف مکہ ہوئے۔ آپ نہایت ظلیق اور مہربان سردار تھے۔ تمام قریش کی گردنیں آپ کے حضور میں شہادت و عطاوت اور شرافت فرض ہر اعتبار سے جھک گئیں۔ اور مستور ریاست بغیر کسی لڑائی جھڑائی کے آپ کے قدموں میں آگئی۔ علامہ اسحاق نے لکھا ہے کہ جو شرف و قوت اور بزرگی آپ نے پائی۔ آپ سے پہلے کسی رئیس مکہ کو نصیب نہ ہوئی۔

ہو جب کہ یہ اللہ کے متولی ہوئے۔ آپ نے کعبہ اللہ کی تولیت سنبھال کر نہایت عمدہ رفاہی امور سرانجام دیے۔ قصی ابن کلاب نے لوگوں کے آپس میں جھگڑے ختم کئے۔ ان کی شادی بیاہ کرنے اور دیگر افریات کے منقہ کرنے کیلئے دارالندوہ کے نام سے ایک عمارت بنائی۔ نیز اس کے کعبے پر چونکہ تمام قبائل قریش مکہ شریف میں آگئے تھے۔ لہذا جگہ کی قلت کو دور کرنے کیلئے ان درختوں کو کٹوا دیا جو حد و حرم میں آگئے ہوئے تھے۔ یہاں اہل نے ان کے خیمے لگوا دیئے اور یہ سب کام درخت کٹوانے اور خیمے لگانے کا اس نے خود شریک ہو کر کیا۔ اس کے علاوہ حاجیوں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کیلئے ایک مستقل انتظام عمل میں لایا گیا۔ جو نہایت مفید اور فرحت بخش تھا۔

قصی ابن کلاب کے انتقال کے بعد اس کے تین بیٹے عبدمناف، عبدقتیس اور عبدالمعزی نے اولاد قصی: جنہوں نے تجارت کے ذریعے خوب دولت کمائی۔ اپنے بھائی عبدالدار سے جو باپ کے عالم ضعیفی میں باپ کے امور سرانجام دیتا تھا۔ یہ کہا کہ اب اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ قوم کا سردار کون بنے اور کس کے ذمہ کیا کام ہے؟ چنانچہ معمولی سے نزاع کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ عبدمناف جو عبدالدار کی یہ نسبت زیادہ ذہین اور دان تھا۔ رفاہ و رفاہی اور حجاج کی مہمان نوازی کا فریضہ سرانجام دیں۔ تجارت مال و دارالندوہ وغیرہ مناصب عبدالدار کے پاس رہیں۔

عبدمناف جب تک زندہ رہے قبیلہ قریش میں نہایت عزت و احترام سے رہے۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے پر اولاد میں اقتدار و منصب کی تقسیم کا سوال پیدا ہوا۔

عبدمناف کے چار بیٹے تھے۔ عبدالحکم، ہاشم، نوفل، اور مطلب۔ تقسیم مناصب اس طرح عمل میں آئی کہ رفاہ و رفاہ جناب ہاشم کو ملی اور قیادت عبدالحکم کے حصہ میں آئی۔

جناب ہاشم جن کی اولاد باہمی کہلائی۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور حسن تدبیر اور بہت صالح جناب ہاشم: کردار کے مالک تھے۔ اپنے ذاتی خصائص اور خداواصلیات کی بدولت اپنے تمام خاندان میں بڑے معزز و محترم اور دان خیال کئے گئے۔

چاروں بھائی تو آپس میں بڑی محبت و یکا نگت رکھتے تھے۔ مگر معلوم نہیں عبدالحکم کا تو جوان اور دوسرے بڑا ہی کیوں اپنے چچا ہاشم سے حسد رکھنے لگا۔ ابتداء میں ہر چند اس نے ہاشم کی طرح فیاض دل بننے کی سعی کی لیکن فطرتاً ہی کہ وہ ایسا نہیں تھا۔ لہذا چند ہی روز میں اس کی سخاوت و فیاضی رخصت ہو گئی۔ اور اس کی جگہ بغض و حسد اور شقاوت قلبی نے گھر کر لیا۔ اور یہ حسد و رقابت یہاں تک بڑھی کہ اسے ہاشم سے ایک مقابلہ کر کے ہار جانے میں دس برس کیلئے جلا وطن ہونا پڑا۔

واہی کیلئے چلا آیا۔ یہی بات کعبہ کی سواں کمال کوئی اور ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابن ہشام وابن اسحاق نے لکھا ہے کہ قریش نے بیت اللہ کی کوئی مدافعت نہیں کی۔ بلکہ جناب عبدالمطلب کے ساتھ مکہ کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب دوسری صبح ہوئی اور ابرہہ کی فوج نے کعبہ اللہ کو ڈھانے کیلئے حرکت کی اور وہ ہاتھی بھی آکے بڑھے جو اسی فرض سے جوش سے لائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ابابکر پرندوں کی فوج اس کی فوج کی طرف بڑھی۔ اور ہر پرندے کی چونچ اور پنجے میں نکلر تھے۔ لکھا ہے کہ وہ نکلر جس پر پڑتے وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ مذابہ الہی نے بل کے بل میں ابرہہ کی تمام فوج صاف کر دی۔ اور ابرہہ گر تاپڑنا صفا پٹنچا۔ اور وہاں پہنچ کر نہایت دردناک تکلیف میں داخل جہنم ہو گیا۔

ابرہہ کی ہلاکت اور کعبہ اللہ کی حفاظت کے اس واقعہ سے اہل مکہ بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ جناب عبدالمطلب کی شان میں بڑے بڑے زور قصیدے لکھے گئے۔ اور جناب عبدالمطلب کعبہ اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ابرہہ آپ کا گھر آپ کے پوتے کی ولادت کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ بی بی آمنہ نے کعبہ اللہ میں آپ کو اطلاع پہنچائی۔ آپ خبر پا کر دوڑے دوڑے گھر آئے۔ بعد مسرت و اشتیاق پوتے کو گود میں لیا۔ پیشانی چومی۔ اور پھر لے کر کعبہ اللہ میں چلے گئے۔ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پوتے کا نام "محمد" رکھا اور کہا تمام دنیا میرے پوتے کی تعظیم و تکریم کرے۔ اور ہر جگہ اس کی تعریف ہو۔ میں نے اسی خوشی کی مناسبت سے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔

مورخین نے محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت بارہ ربیع الاول ۵۷۰ یا ۵۸۰ ولادت رسول ہاشمی: توشیروانی بہ مطابق ۱۸۸۴ اسکندری واقعہ عام الفیل تحریر کی ہے لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ توشیروان عادل کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ ولادت محمدی کے وقت دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں تھا۔ جہاں حق کا یول بالا ہو۔ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر دنیا کی وہ چیزیں پوجتے تھے جنہیں قدرت الہی نے ان ہی کی خدمت کیلئے پیدا کیا تھا۔ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہونے کے دعویدار تھے۔ اپنی مطلب براری کیلئے آسمانی کتابوں کو یکسر بدل چکے تھے۔ اور اس حال کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے نزدیک انسان ہی ان کا خدا تھا اور خدا ہے۔

لیکن اہل عرب تمام دنیا میں برائیوں اور غلطیوں میں سب سے آگے تھے۔ جو اکیلے شراب پیتے اور جیتے جی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ آتے تھے۔ ان میں بات بات پر لکوار پھیل جاتی اور یہاں تک طول چلاتی کہ مدتوں جاری رہتی۔ جس سے قبیلے کے قبیلے کٹ مڑتے۔ اپنے آرام و آسائش کیلئے ایرانی

جناب عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے۔ کہتے ہیں آپ نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ انہیں دس فرزند عطا کر دے تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو اس کے نام پر کعبہ اللہ میں ذبح کریں گے۔ چنانچہ جب آپ کے ہاں دس بیٹے پیدا ہو گئے تو آپ نذر پوری کرنے کیلئے کعبہ اللہ میں پہلی رات کے قریب آئے اور اپنے دس بیٹوں کے نام پر قرعہ اندازی کی۔ قرعہ میں آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبد اللہ کا نام نکل آیا جو آپ کو سب بیٹوں میں سے پیارے تھے۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور کہنے لگے کہ اگر عرب میں فرزند قربان کئے جانے کی رسم پل پڑی تو سخت آفت میں جان آجائے گی۔ آپ اس ارادہ کو ملتوی کر دیں اور عبد اللہ کی جگہ اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے قریش کی تجویز پسند کر کے سوانٹ قربان کر دیئے۔

چنانچہ عبدالمطلب کے بارے میں ابن سعد نے ہشام بن محمد سے روایت کی ہے کہ آپ تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ اور آپ کا قد سب سے لمبا تھا اور سب سے زیادہ حلیم اور نکی تھے۔ جب کوئی بادشاہ آپ کو دیکھتا تو آپ سے بڑے احترام و عزت سے پیش آتا۔

اس واقعہ کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ آپ وہب عبد مناف کے پاس گئے۔ اور ان کی جناب عبد اللہ: بی بی آمنہ بی بی سے اپنے لہجہ جگر جناب عبد اللہ کا نکاح کر دیا۔ جو قریش کی عورتوں میں ہر لحاظ سے سب سے ممتاز و افضل تھیں۔ اگرچہ آپ کا نکاح ابرہہ کی فوج کشی کے سال میں ہوا۔ تاہم قلم ابرہہ کے وقت جناب عبد اللہ مکہ سے شام کے سفر پر جا چکے تھے۔ جناب عبد اللہ شام تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ چنانچہ آپ مدینہ میں اپنے نانہال کے ہاں رک گئے۔ اور یہاں ایک ماہ ستر علامات پردہ کر ملک بقا کوروات ہو گئے۔

ابرہہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی سردار تھا۔ اور کعبہ اللہ کی بدھتی ہوئی مقبولیت واقعہ قبل: اس کے دل میں کائناتیں کر چبھنے لگی۔ چنانچہ وہ کعبہ اللہ کو ڈھانے کیلئے جوش سے ایک لاڈ لکھنے لے کر مکہ پہنچ گیا۔ اور اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ارادے سے باخبر کرنے کیلئے ان کے جانور پکڑ لیے۔ انہی میں جناب عبدالمطلب کے اونٹ بھی تھے۔ جب جناب عبدالمطلب کو اس کی آمد اور ارادے کا علم ہوا تو آپ اس کے پاس گئے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے بڑی حسرت سے پوچھا: "تو میں اپنے جانوروں کی تو فکر پڑی۔ لیکن اس کی فکر نہیں جس کی بدولت تم یہاں مکرم و معظم ہو۔" آپ نے بڑی بے پروائی سے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں میں ان کا مالک ہوں۔ اس لیے ان کی

اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بی بی رضی اللہ عنہا اس عالم سے اس وقت رحلت فرما گئیں جب آپ علیہ السلام صرف چھ سال کے تھے۔ اور یہ مختصر مدت بھی آپ کی ماں کے ساتھ نہ گزری۔ کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق آپ کو مکہ سے باہر اپنی دایہ بی بی حلیمہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ جو آپ کے دودھ پلانے کیلئے ساتھ لے آئیں تھیں۔

جب آپ آٹھ سال کے ہوئے اور آپ کے دادا جناب عبدالطلب کے انتقال کا اگست ابو طالب ملی: وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے چچوں جناب عباس، ابو طالب، امیر حمزہ، ابوہلب، زبیر، حارث، نخل، مقدم، مضرارہ سے پوچھا کہ تم میں کون یہ ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کہ محمد علیہ السلام میرے بعد ماں اور باپ کی طرح خیال رکھے۔ اس پر جناب عباس علیہ السلام نے خود کو پیش کیا لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ خود کثیر العیال ہیں۔ ان سے انکار کر دیا۔ اب جناب امیر حمزہ آگے بڑھے۔ آپ نے ان سے بھی انکار کیا اور کہا کہ تم خود بھی کم سن ہو۔ پھر ابوہلب آگے بڑھا۔ محمد علیہ السلام کو مجھے سوپ دیجئے۔ میں انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ آپ نے کہا ابوہلب تم سخت دل انسان ہو۔ میرے یتیم سے شفقت کا سلوک نہ کر سکو گے۔ اب ڈرتے ڈرتے جناب ابو طالب پر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے۔ بوڑھے باپ سے کہا کہ ہر چند میں کچھ اعانت پاس نہیں رکھتا۔ اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلہ میں بہت غریب ہوں۔ تاہم محمد علیہ السلام کی دلداری اور ناز و داری کرنے کی بہت ضرورت رکھتا ہوں۔ جناب عبدالطلب نے اپنے کم سن پوتے محمد علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ ان کثیر نے لکھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دادا کے اس استفسار پر اپنے چاچا جناب ابی طالب کے ذرا نو پر جاتی تھیں۔ بوڑھے دادا نے یہ دیکھ کر امینان کا سانس لیا۔ بیایا برس کی عمر میں بعض کے نزدیک ایک سو تیس برس کے سن میں اپنی جان شرمیں جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ جناب ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت کو جس درد و سوز اور کمال جاں سپاری سے پورا کیا۔ اسے علامہ ابن قلدون نے فقط ایک ہی جملہ میں بیان کر کے تمام حقیقت واضح کر دی۔ فَاَحْسَنَ وَلَدًا وَكَفَلًا۔

جناب ابو طالب نے ولایت و کفالت کا حق ادا کر دیا۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جناب ابو طالب آپ کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ آپ اگر نکلیں باہر جاتے تو مہربان بچا ساتھ دوتے۔ گھر میں کھانا پکنا اور بچے کھانا نکالنے پر حاضر کرتے۔ تو آپ ان سے کہتے: بچو ابھی ظہر جاؤ ہمارے بیٹے محمد علیہ السلام آواز لینے دو۔ چنانچہ جب آپ کے پیارے بچے گھر میں آتے تو آپ اپنے بچوں سمیت آپ کے ساتھ چل کر کھانا کھاتے۔

مورخین اسلام کہتے ہیں کہ باوجود اس دنیاوی محرومی کے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام علامات نبوت: چھوٹی سی عمر میں بھی اخلاق و عادات کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ کبھی بھوت نہ بولتے

بادشاہوں کے حاشیہ نشینوں کے آگے سر جھکاتے اور بھوک ملانے کیلئے سانپ، بچو اور چوہے تک کھا جاتے تھے۔ بت پرستی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ غرض یہی وہ سبب تھا کہ جس سے قدرت الہی نے تمام دنیا کے آخری رسول ﷺ کو عرب میں پیدا کر کے عربوں کو آپ کا مخلص اول بنایا۔

یمن کے خطرہ سیلاب سے ڈر کر آنے والوں میں سے ایک شخص عمرو بن مکہ بخت نبوی سے پہلے: یمنی یعنی بھی تھا۔ جو عام الحزنیہ کی اولاد سے تھا۔ جب یہ شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد تاج کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک مرتبہ کسی ضرورت سے شام کا سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر انہیں پوجتے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا یا خود اپنے دل میں خیال کیا۔ بہر کیف اسے معلوم ہوا کہ یہ بت مصیبت کے وقت کام آتے ہیں۔ یہی بادشہ برساتے ہیں اور دل کی مرادیں برالتے ہیں۔ چنانچہ عمرو بن یمنی نے ان لوگوں سے ایک بت لے لیا۔ جس کا نام جبل تھا۔ اور اسے لا کر بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا۔ اس نے خود بھی پوجا کی اور مکہ کے لوگوں کو بھی اسے پوجنے کی ترغیب دی۔

مکہ معظمہ میں جناب اسماعیل علیہ السلام کے دو ربوت سے ملے کر عمرو بن یمنی کے باپ کے دور حکومت تک بت پرستی نہیں آئی تھی۔ لوگ موعود و خدا پرست تھے۔ اور دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو ماننے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بنیادوں نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ ان لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھا۔ خاص کر قبائل عرب میں سے بنی خزیم، عمالقد و خزاعہ اور بنی مکر کے لوگ کعبہ اللہ کو نہایت احترام و تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور بیت اللہ کا طواف کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکاتے اور عبادت الہی کرتے تھے۔ توحید پرستی کی یہ صورت حال مکہ میں کئی سو برس تک قائم رہی۔

اب بصداق الناس علی ذنہ ملوکھم۔ مکہ کے لوگ سخت گمراہی میں پڑ گئے۔ عمرو بن یمنی نے مکہ کے دین کو بالکل بدل ڈالا۔ یہاں تک کہ وہ کعبہ جو توحید پرستی کا مرکز تھا۔ بت پرستی کا گڑھا بن گیا۔ تمام عرب کے لوگوں نے جو یہاں حج کیلئے آتے تھے۔ اپنے اپنے لیے بت بنالے۔ جو متعدد علیحدہ و تہاکی سے منسوب تھے۔ مثلاً کسی قبیلے کے بت کا نام سواع و برہاد تھا۔ کسی کا نام دو ربوت تھا۔ کسی کا نام بعلوق اور یس اور غم و اس اور تشر تھا۔ غرض بے شمار بت تھے جو اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں پوجے جاتے تھے۔ جسے ایک اللہ کی عبادت کیلئے تعمیر کیا گیا تھا۔

محمد رسول اللہ ﷺ کو بچپن میں نہ ماں کی تربیت ملی، نہ باپ کی۔ آپ کے والد ایام طفولیت محمدیہ: محترم جناب عبداللہ تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔

جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا آپ کے دل پر ہمیشہ صدمہ رہا۔ آپ اکثر انہیں یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب میں نادار اور مفلس تھا۔ پھر جب لوگ مجھے منفردی و کاذب کہتے تھے تو خدیجہ نے میری نبوت کی تصدیق کی اور جب تمام قوم اور ملک میرے خلاف تھا تو خدیجہ کی رفاقت اور ہمدردی میرے ساتھ تھی۔

مخالفین اسلام کے خیالات کے باعث نادان مسلمان اعتراض کر بیٹھے کہ رسول مسئلہ تعدد ازواج: اللہ ﷻ نے خود کو گیارہ بیویاں کیں۔ لیکن مسلمان کو یہ ایک وقت چار بیویوں کی غیر مشروط اجازت نہیں دی۔

جہلی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ مشروط حکم رسول اللہ ﷺ کے گیارہ نکاح کر لینے کے بعد آیا۔ دوسرے اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ مسلمانوں کو تو اس بات کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ جس بیوی کو طلاق دینا ضروری خیال کریں اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لیں۔ اور اس طرح وہ اپنی عمر میں بیسویں شادیاں کر سکتے ہیں۔ جس میں انصاف شرط ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ لَوْ أَصْبَحْتَ عَنْهِنَّ الْأَمْلَكُ بِمِلْكِكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ذَلِيلًا۔

”یعنی اے رسول اس (گیارہ بیویوں) کے بعد آپ کو اور بیویاں کرنا حلال نہیں۔ اور نہ یہ کہ آپ انہیں بدل کر اور بیویاں کر لیں۔ اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے لیکن وہ جو تیری ہیں اور اللہ ہرچیز کا محافظ ہے۔“

احسان ازواج مطہرات یہ ہے کہ آپ کی جوانی جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزر گئی جو آپ سے عمر میں دینی تھیں اور دوسرے یہ وہ ہو چکی تھیں۔ ان کے بعد بجز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو کم عمر اور کنواری تھیں۔ باقی سب اچھڑ عمر، معمر اور بیاہنی تھیں۔ نیز بجز عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہ ان کا رشتہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بی بی خدیجہ کے انتقال پر رسول اللہ ﷺ کو مقیم پا کر خود لائے تھے۔ اور اصرار کیا تھا۔ باقی تمام ازواج مطہرات نے آپ سے خود نکاح کی درخواست کی تھی۔ جسے درحقیقت قبول کر کے آپ نے مسلمانوں کیلئے بھلائیاں اور قربانیاں کیں۔ یہ وہ گناہ سے شادی نہ کرنے کا عرب میں بڑی سختی سے دران قائم تھا۔ لہذا جن عورتوں کے شوہر مر جاتے ان پر سخت مصیبتوں کا پیراڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ آپ نے یہ گناہ پریشان حال سے نکاح کر کے جہاں ان کے دکھ درد کا مداوا کر دیا۔ وہاں اس نئی رسم کے بندھن توڑ دیئے۔ مخالفین اسلام کی طرف سے ایک اعتراض اور وارد ہوتا ہے۔ ”وہ کہتے ہیں اسلام نے بیک

نہ کسی کو گالی گلوچ دیتے اور نہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا اور نہ بتوں کے نام پر ذبح کئے ہوئے جانور کا گوشت چکھا۔ غرض آپ اپنے پاکیزہ الطور و الطوار کے اعتبار سے سب سے افضل و ممتاز تھے۔ تمام لوگ آپ کی عزت کرتے تھے اور بڑی قدر کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا جاتا تھا۔ آپ اصلاحی کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ تہائی پسند واقع ہوئے تھے۔ اور اکثر سوچ پچار میں پڑے سوچتے رہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ تیرہ سال کے ہوئے تو آپ اپنے چچا جناب ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ آپ کا پہلا سفر تھا۔ جب آپ کا قافلہ بصری پہنچا تو ایک عیسائی راہب حیرہ نے آپ کی ذات میں نبوت کی نشانیاں پا کر ابوطالب کو مشورہ دیا کہ آپ ﷺ کو لے کر واپس چلے جائیں۔ کیونکہ اعریشہ ہے کہ یہودی انہیں قتل نہ کر دیں۔ چنانچہ جناب ابوطالب آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔

جب آپ کا سن مبارک چندہ برس کا ہوا تو آپ نے اپنے چچا زبیر کی تحریک پر اس حلقہ الفضول: معاہدہ قریش میں شرکت کی جس کا مقصد مظلوموں کی حمایت کرنا تھا۔ آپ نے اس تحریک میں سب سے زیادہ نمایاں حصہ لیا۔ اس تحریک کا نام حلقہ الفضول تھا۔ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے تین اراکین فضل نام کے تھے۔ اس لیے یہ نام تجویز ہوا۔

پھر جب آپ بچپن برس کے ہوئے تو عرب کی متول اور پاک باطن یہ وہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا: خاتون جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے تہارت کے سلسلے میں دوسری بار شام کے سفر پر گئے۔ آپ کے ساتھ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام بصرہ تھا۔ آپ کو اس سفر میں بہت نفع حاصل ہوا۔ تجارت میں شاندار کامیابی اور اپنے غلام بصرہ کی زبانی آپ کی صفات حمیدہ معلوم کر کے خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ اور ان کی آپ ﷺ سے گرویدگی اس حد تک بڑھی کہ آپ کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ جسے آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی عمر بچپن برس کی تھی اور جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا چالیس برس کی تھیں۔ مقام خود ہے کہ عرب جیسے گرم ملک میں رسول اللہ ﷺ بچپن برس کی عمر تک محمد رسول اللہ ایک تین و جمیدہ انسان کی طرح کنواری رہے۔ مگر امن میں کہیں وہ بچہ نہ آنے پایا۔ اور جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے دو بیٹے اور چار بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹے تو بہت جلد انتقال کر گئے۔ البتہ بیٹیاں، جناب فاطمہ، جناب زینب، جناب رقیہ اور جناب کلثوم رضی اللہ عنہا کے بعد دیکر بعد انتقال کے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بیاہنی گئیں۔ بی بی زینب کا نکاح ابوالحاحس سے ہوا۔ مگر یہ دختر رسول باپ کے ایک دشمن کے ہاتھوں نذرہ لگنے سے بھلا جمل شہید ہو گئیں۔

ہے۔ اسے بیوی کی ذات اور اس کے نابالغ بچوں پر پورا اختیار حاصل ہے۔ وہ اسے اپنی لکڑی سے مار سکتا ہے کہ جو اس کے انگوٹھے سے موٹی نہ ہو۔

دی اسپین آف روٹن میں جوزف میک کب نے لکھا ہے کہ متحدہ امریکہ کے قانون میں بھی عورت کو اور مرد کو شخص واحد قرار دیا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو وصیت سے تمام جائیداد اسی سے نہیں بلکہ خود اس کی املاک سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی منشاء کے خلاف نہ کوئی وصیت کر سکتی ہے اور نہ کسی قسم کا معاہدہ۔ اور نہ اسے اپنی جائیداد کے منتقل کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ اس کا لباس اس کی ملک نہیں۔ حتیٰ کہ وہ اپنی جان کو اپنا نہیں کہہ سکتی۔ اس کا شوہر اس کے بچوں کو چھین سکتا ہے۔ اس کے کپڑے اڑوا سکتا ہے اور اس کے بچوں کو بھوکا مردا سکتا ہے۔ لیکن عورت کیلئے کسی قانونی چارہ جوئی کا دروازہ کشادہ نہیں۔ عورت اگر کچھ کمائے تو مرد شوہر کی حیثیت سے اس کی کمائی پر قبضہ پانے کا مستحق ہے۔ یورپ میں اس وقت عورت کا جو عالم ہے یہ صرف آج سے ایک سو برس پہلے کی سنی و کاوش کا نتیجہ ہے۔ اور اس میں اسلام ہی کے اثرات کا دخل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یورپ تسلیم نہ کرے۔ لیکن یورپ میں یہ ہرگز دم نہیں کہ وہ اپنے ان گناہوں کی ترویج کر سکے۔ جو اس نے عورت کے مظلوم طبقہ پر مذہب کی آڑ لے کر دن رات کیے ہیں۔

عرب میں جو دختر کشی کا رواج تھا۔ وہ عیسائیوں ہی کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ اکثر محرکات رسم دختر کشی: ان کے قبیلے یہاں آباد تھے۔ اور عیسائیت کو پھیلانے میں لگے رہے تھے۔

چنانچہ قرآن حکیم میں ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل

وَإِذَا بَشُرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ أَظْلَىٰ وَجْهًا مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَدَّىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ وَأَبْشَرَهُ ابْنُ مَرْثَدٍ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدْرُسُهُ فِي التَّرَابِ

”اور جب ان میں سے کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ فنی ہو جاتا اور وہ رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ اور اس بری بات کی وجہ سے اپنی قوم سے چھپا چھپا پھرتا۔

اور دل میں سوچتا تھا کہ اسے باوجود ولایت کے اپنے ہاں رہنے دے یا مٹی میں دفن کر دے۔“

اگر کوئی لڑکی کسی طرح سے بچ جاتی تو اس کو ترکہ پداری سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ یوں سمجھئے کہ صرف جان بخشی ہی اس کا باپ کے ترکہ میں ایک حصہ تھا۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے قبضہ و اختیار میں ہو جاتی تھی۔ اور شوہر کے مرنے کے بعد اسے مال متروکہ کی طرح وراثتوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد سوتیلی مائیں اپنے سوتیلی بیٹوں کی بیویاں ہو جاتی

وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت دے کر عورت کے وقار کو گرہ لیا ہے۔ (اول) تو یہ کہ اسلام نے انسانیت کی شرط رکھی ہے۔ (دوم) احسن لباس لکھم والنم لباس لھن۔ مرد کا لباس عورت اور عورت کا لباس مرد اکہد کر عصمت نسایت کو بحال رکھا ہے۔ درحقیقت عورت کو مرد جیسا انسانیت سے گرانے اور ذلیل ترین مخلوق ثابت کرنے میں خود عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ چنانچہ چوتھی صدی عیسوی میں جب عیسائیت کا بہت زور تھا۔ نیز شریعت عیسوی تمام یورپ کے قانون کا ماتخذ بن گئی۔ تو اس کے مطابق عورتوں کے وہ تمام حقوق جو قافلسانہ یونان و روم کی صدیوں تک کوشش کئے جانے کے سبب مسلم ہوتے جا رہے تھے۔ قطعاً سلب ہو گئے اور اس کمزور مخلوق کو طرح طرح کے ناموں سے نوازا گیا۔ مثلاً عیسائی بزرگوں میں فریٹلین نے کہا۔ عورت شیطان کا دروازہ۔ خوبصورت دل کش مصیبت ہے۔ (۱) سینٹ گریموری نے کہا۔ اڑو سے زیادہ خطرناک اور آبی سے بڑھ کر چالاک۔ (۲) سینٹ جیروم نے کہا۔ عورت تمام برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ (۳) سینٹ اگسٹائن نے کہا۔ عورت، آدم سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کروانے میں شیطان کی معاون و مددگار ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کی تحریروں پر عیسائیوں کے مذہب کا انحصار ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار برس تک کلیسا نے انہی باتوں کی تعظیم دی ہے۔ اور اسی بات کی تاکید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے تجرہ اختیار کیا جائے۔ کیونکہ ازدواجی رشتہ خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو پھر بھی ایک گناہ اور جہنم کی آگ کی ایک لپیٹ ہے۔

میں اتنا قہج نہ کہ وہ اقوال پر نہیں کہ جتنا قول مسیح سے ہے۔ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے نہایت کرفتنی میں کہا: ”اے بڑھیا! تو کیوں آتی ہے حیرانجھ سے کیا کام ہے۔“ ظاہر ہے کہ یہ نیچا کی زبان ترجمان ہدایات الٰہی نہیں ہو سکتی۔ یہ انہی دعویداران انجیل کا جھوٹ ہے کہ جو اسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں انگریزی قانون کے مطابق مہذب ممالک۔ مغرب نے عورت کے حال پر جو نو اشاعت کی ہیں ان کے قوش نظر ہمیں کچھ تعجب نہیں رہتا۔ ہسٹری آف ویمنز سفر جگ جلد سوم صفحہ ۲۹۰ پر لکھا ہے کہ مغربی قانون میں عورت کسی شے پر قابض نہیں ہو سکتی۔ خواہ وہ خود اس کی پیدا کی ہوئی یا اسے ورثہ میں ہاتھ آئی ہو۔ بحالت مجبوری وہ مجبور ہے کہ اسے کسی کے پاس امانت رکھ دے اور اس کی مرضی پر کار بند ہو۔ اگر وہ شادی کرنا چاہے اور اپنے مال پر قبضہ پانے کی خواہش رکھتی ہو تو وہ قانوناً مجبور ہے کہ اپنے آئندہ شوہر سے ایک معاہدہ کر جس کی رو سے اپنی تمام املاک اس کے حوالے کر دے۔

بیوی کا درجہ ایک ماما جیسا ہے زیادہ نہیں۔ انگریزی قانون کی رو سے اس کا شوہر اس کا مالک اور آقا

زمین و آسمان کا واحد خالق ہے۔ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تاریخ اسلام میں آپ کی ہدایت کا یہ دور خفیہ تبلیغ کہلاتا ہے جو تین سال تک برابر جاری رہا۔ اس زمانے میں بچوں میں سے سب سے اول ایمان لانے والے جناب علی بن ابی طالبؓ ہیں۔ اور عورتوں میں جناب خدیجہ بنت خویلدؓ خاتون کا نام سرفہرست ہے۔ اس کے بعد جناب ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ مورخین نے کچھ اسماء اور بھی لکھے ہیں جن کی فہرست حسب ذیل ہے:

حضرات! عثمان غنی، ابوذر غفاری، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبیدہ، ابوسلمہ، الارقم بن ابی الارقم، عثمان بن حصون، عبیدہ بن الحارث، سعید بن زید، قاطلہ بنت قصاب، اسابت ابی بکر، قدامہ بن مضوف، عبداللہ بن مضون، ابن لارث، عیسیٰ بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، مسعود بن قاری، سلیمان بن عمرو، عیاش ابن ابی ربیعہ، اسامہ بنت سلم، خض بن خدا، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن حبش، ابواسمہ حبش، جعفر بن ابی طالب، اسابت عیسیٰ، خالد بن ابی بکر، عامر ابن ابی بکر، عمار بن یاسر، عیسیٰ ابن سنان، حاطب ابن الحارث، ازہر بن عبد مناف، ابوحنیفہ، واقد بن عبداللہ، عیسیٰ بن عبداللہ، المطلب ابن ازہر بن عبد مناف، حکیمہ بنت یسار، رملقہ بنت ابی عوف، السائب ابن مضون، عامر بن فہرہ، خالد بن سعید۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

آغاز نبوت کے چوتھے برس جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے دعوت حق کو عام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا رِسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُم جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرِسُولِهِ أَلَمْ يَأْتِ الْوَسْطَى الَّذِي يَوْمَنَ بِاللَّهِ وَكَلَّمَ بِهِ وَتَتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

”اے میرے پیارے محبوب محمد! کہہ دیجئے کہ بے شک میں تم سب کے واسطے اللہ کا رسول ہوں۔ جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ میں نے کوئی خدا مگر اللہ تعالیٰ، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی پر جو ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“

توحید پرستی کی یہ کھلے بندوں دعوت، انسان کو انسانی غلامی سے نجات دینے کا وہ پہلا پیغام اعلان حق تھا۔ جسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیابت سے آپ کے زمانہ رسالت تک اہل دنیا نے پہلی مرتبہ سنا۔ یہ دوسرے بادی تھی کہ عبودان باطل تھرانے لگے۔ دنیا نے جہالت کی ہر درو دیوار کانپ اٹھی۔ بابِ داد کی ریت و رسم کا جنوں شخصیت پرستی کی اندھی تقلید اپنی تمام ہولناکیوں اور جہنیموں کے ساتھ

تھیں۔ اور اس کیلئے رضا مندی شرط نہیں تھی۔ ان کو اپنے سوتیلے بیٹوں کی زوجیت میں جانا ہی پڑتا تھا۔ نیز اس میں سب سے مقدم حق بڑے بیٹے کا ہونا تھا۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تو انہیں اس کے چھوٹے بھائیوں کو پیش کیا جاتا۔ اگر وہ انکار کر دیتے تو پھر کوئی اور قرہلی رشتہ دار ان کا مالک و مختار ہو جاتا تھا۔

محمد رسول اللہ ﷺ جب پچیس برس کے ہوئے تو کعبہ اللہ کی دوبارہ تعمیر کے وقت قریش میں حجر اسود کے نصب کرنے سے متعلق جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر فریق و گروہ کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا فتنہ اسے ہی موقع ملے۔ قریب تھا کہ اس جھگڑے میں خون خرابا ہو جاتا۔ رسول اللہ ﷺ کا اصرار سے گزر ہوا۔ لوگوں نے جو آپ کو دیکھا تو ایک زبان ہو کر پکارا۔ ”ہذا الامین وحبیبنا“۔ یعنی یہ لیجئے محمد ﷺ آگئے ہیں۔ ہم سب راضی ہیں کہ اپنا فیصلہ ان سے کروالیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے آپ کو حاکم بنالیا اور آپ نے جو فیصلہ کیا اس پر سب راضی ہو گئے۔ آپ نے یہ کیا کہ حجر اسود کو اپنی چادر میں ڈال دیا۔ جسے اتحاد و اتفاق کے ساتھ سب نے چادر کی طرف سے مل کر اٹھایا۔ جب وہ اپنی جگہ پہنچ گیا تو آپ نے چادر میں سے اٹھا کر اپنے رعبہ مبارک سے نصب کر دیا۔

اب آپ کا زمانہ نبوت قریب آتا جا رہا تھا جس سے آپ کے غور و فکر اور سوچ بچار کی مصائب نبوت حالت پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کرتی جا رہی تھی۔ آپ مکہ سے تین میل دور اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہتے۔ ایک روز آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام قوموں کیلئے اپنا آخری رسول منتخب کر لیا۔ اور آپ کو یہ پیغام بھیجا:

إِنَّمَا أَمْرٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَإِنَّكَ الْكَافِرُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۚ

”اے اس رب کا نام لے کر پڑھ، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ جس نے گوشت کے ٹکڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ پڑھو کہ تمہارا رب بزرگ ہے وہ جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ انسان کو وہ باتیں سکھائیں جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔“

سرفراز نبوت ہو کر اول آپ نے فردا فردا لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ قریشیہ نبوت: حیل، عزی، والات و منات وغیرہ جن بتوں کی بندگی میں تم پڑے ہو وہ جھوٹے ہیں۔ ان کا پروردگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل دخل نہیں اور شان کی کوئی سفارش چل سکتی ہے۔ یہ بت یہ مٹی کے محسوس و حرکت گھروندے پتھروں کے بے جان مجسمے جن شخصیتوں کے نام کے تم نے گھڑ رکھے ہیں باطل ہیں۔ آؤ اس خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جس کا کوئی شریک نہیں وہ ایک ایسا ہے۔ اور اس تمام کائنات

ابو قحافہ بن حرب، امیہ ابن عبد القیس کی قیادت میں توحید پرستی کی مخالفت بن کر سامنے آئی۔ لیکن باوجود ان تمام مخالفتوں کے پائے نبوت میں ہر بھی مغرور نہیں آنے پائی۔ جناب محمد رسول اللہ ﷺ تبلیغ و ہدایت کے میدان میں برابر قدم بڑھاتے چلے گئے۔

ایک روز آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قبیلے قبیلے کو نام بہ نام پکارنا شروع کیا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو فرمایا: اے لوگو! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج کھڑی ہے جو چاہتی ہے کہ موقع پا کر تم پر حملہ کرے تو کیا میرا یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: یقیناً کیونکہ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولنے نہیں پایا۔ بجز سچائی کے اور تم میں کچھ نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو سنو! یہ مٹی کے بے حس و حرکت مجھے جنہیں تم خدا سمجھتے ہو۔ یا خدا کی طاقتوں کا مظہر خیال کرتے ہو۔ بالکل باطل ہیں یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ اے لوگو! انکی خشن جو کچھ اپنا بنا سکے اور نہ تمہارا۔ تم نے اس کے سامنے سر جھکا کر کیونکر گوارا کر لیا۔ اور اسے کیسے خدا مان لیا۔ اے لوگو! یہ لات و عزیٰ اور ناکہ حمل ہرگز بوجہ کے لائق نہیں۔ تمہیں عبادت صرف اسی ایک ذات کی کرنی چاہیے جس نے تمہیں تمہیں اور اس تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اے لوگو! میں تمہیں اس شدید عذاب سے ڈرانا چاہتا ہوں۔ جو تمہاری خدا سے غفلت اور گمراہی کے سبب تمہیں سخت گرفت میں لے لے گا۔ اس پر ابولہب نے کہا: محمد (ﷺ)! خدا تجھے برباد کرے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بات کے سبب یہ آیت نازل ہوئی۔

فَبَشِّرْهُ بِذَٰلِکَ اَلْیَوْمِ الَّذِیْ هُوَ مَآلُکُمْ وَاَنْتُمْ اَنْتُمْ مَآلُکُمْ

”ابولہب! برباد ہوگا اور اس کو اس کا مال کام آئے گا نہ اس کی کمائی۔“

جناب رسالت مآب ﷺ کی کئی زندگی کے تیرہ سال سخت دشواریوں اور مصیبتوں میں گزرے۔ قوم نے آپ کو ایک خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا سبق دینے اور اس کی بندگی کی طرف بلاسنے کی پاداش میں طرح طرح کی تفتیشیں اور دردناک آزمائشیں پہنچائی ہیں۔ آپ کی توہین و تحقیر جو کچھ بن پڑا کر گزرے۔ آپ کو اوائے نماز سے روکنے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ تھوکا۔ کھڑا کرکٹ اور گند کی ڈالی۔ آپ کی گردن میں آپ ہی کے تمام کا پھندا ڈال کر کعبہ سے باہر نکال دیا۔

مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم و آغاسے ان کی زندگی خلیج کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ لیکن بے شمار تکالیف و مصائب کے باوجود آنحضرت ﷺ فریقہ تبلیغ رسالت میں برابر منہمک رہے۔ ایک روز کفار مکہ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا ایک وفد آپ کے چچا حضرت ابی طالب پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ کہ وہ اپنے پیچھے کو سمجھائیں کہ تمہارے خداؤں کی تذلیل کرنے سے منع

کریں۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے پچاسے بالکل صاف صاف کہہ دیا:

عَمَّ وَاللّٰهُ لَوْ وَصَّحُوْهُ الشَّمْسُ فِیْ بَمِیْنِیْ وَالْقَمَرُ فِیْ یَسَارِیْ عَلٰی تَرْکِ هٰذَا الْاَمْرِ حَتّٰی یُظْهِرَہُ اللّٰہُ وَاَهْلَکَ فِیْہِ مَا تَرٰکُمْ۔

”اے پچھا! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو جب تک یہ کام غالب نہ ہو جائے یا میں خود ہی ہلاک نہ ہو جاؤں میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔“

اس کے بعد سرداران قریش نے آپس میں طے کیا کہ ایک وفد خود محمد ﷺ کو پاس آزماتش جائے اور پوچھے کہ اے محمد ﷺ! تو نے جو ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے۔ کسی نے نہیں کیا۔ آخر تو انہیں کیوں برا کہتا ہے۔ اس سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اگر تو دولت چاہتا ہے تو ہم دولت دے ڈالتے ہیں۔ اگر تجھے ہمارے سردار بننے کی تمنا ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بادشاہ ہو جائے تو ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کیلئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے صرف تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کا بندہ بنانے کے سوا اور کوئی غرض نہیں۔

ایک موقع پر مشرکین و کفار مکہ نے خیال کیا کہ حج کا موسم آنے والا ہے۔ لوگ دور دراز کی جگہوں سے یہاں آئیں گے۔ اور محمد ﷺ کی کوشش ہوگی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ موسم کے آنے سے پہلے پہلے اس کے خلاف کوئی منصوبہ طے کر لیں۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے تجویز پیش کی کہ جب لوگ یہاں آئے لگیں تو محمد ﷺ کے کاہن ہونے کا پروپیگنڈہ کیا جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا: ہم کاہنوں کو خوب جانتے ہیں۔ محمد ﷺ گھبر گز کاہن نہیں ہو سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا: مجنوں ثابت کر دیا جائے۔ ولید نے کہا: یہ بھی نہیں محمد ﷺ گھبر گز مجنوں نہیں۔ پھر بولے: ہم شاعر کہنا شروع کر دیں۔ ولید نے کہا: شاعر بھی نہیں۔ پھر جب لوگ تجویز پیش کرتے کرتے عاجز آ گئے تو کہنے لگے: اچھا تم ہی بتاؤ۔ محمد ﷺ کیا ہے؟ ہم اسے کیا کہیں؟ ولید نے کہا: اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ تم اسے ساحر کہو۔ واقعی محمد ﷺ کے کام میں بڑا جادو ہے۔ وہ دلوں پر خوب اثر کرتا ہے۔

نضر بن الحارث نے کہا: اے سرداران قریش! محمد ﷺ تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ تم اسے بچپن سے جانتے ہو وہ تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ اسے تم پسند کرتے تھے اور امیر بنتے تھے۔ اب وہ تمہارے پاس وہ کلام لے کر آتا ہے جو اس پر نازل ہوا۔ تو تم اسے کاہن کہتے ہو۔ حالانکہ وہ

۵۰-۶۰ سال۔ ۴۰ سے ۵۰ سال تک وہ سارا عمر اس پر صرف ہوتا تھا۔ یہ حال پر غور کرو۔ بخدا تمہارے لیے یہ بہت بڑی شے ہونے لگی ہے۔

ایک روز ابو جہل جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو قتل کرنے کیلئے مسجد میں داخل ہوا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ جب آپ سجدہ میں گئے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ سر چل دے تو اس پر لکھی طاری ہو گئی۔ پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ گھبرا کر فوراً بھاگ نکلا۔

ادھر مسلمانوں پر عرصہ حیات تک کیا جارہا تھا۔ ریگستان عرب کی گرم گرم مسلمانوں سے ہجرت اولیٰ: ان کی آنکھیں پھوری جاتی تھیں۔ انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا۔ ان پر پانی بند کر دیا جاتا۔ بہت سوں کو چھائی دی گئی۔ اور بہت سے ایماندار جلا دیے گئے۔ مکہ میں رہ کر رسول اللہ ﷺ خود بھی مصائب اٹھاتے جا رہے تھے۔ لیکن آپ سے مسلمانوں کا یہ حال نہ دیکھا گیا۔ آپ نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر جانے کو کہا۔

رسول اللہ ﷺ کے حکم کے مطابق مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے۔ ان مہاجرین میں قریشی (۸۳) مرد اور انصار (۱۸) عورتیں تھیں۔ لیکن کفار کے دل اس پر بھی خفقہ نہ ہوئے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو حبشہ میں بھی دم نہ لینے دیا۔ پہلے تو انہوں نے حبشہ کے پادریوں سے مل کر کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان سے پوچھ گچھ کئے بغیر ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بغیر تحقیقات کیے مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پادریوں کو سختی سے ڈانٹ دیا گیا۔

نجاشی نے مہاجرین اسلام کو طلب کیا۔ جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہاجرین کے نمائندہ کی حیثیت سے دربار میں پہنچے۔ اور کہا:

”اے بادشاہ! ہماری قوم سخت جاہل تھی۔ ہم بتوں کو پوجتے تھے۔ اور مردار جانور کھا لیتے تھے۔ آپس میں قلعہ شرم و لجاجتیں رکھتے تھے۔ خوب لاتے یہاں تک کہ لڑائیاں پھیل پھیل کر کئی قبیلوں تک جا پہنچتی تھیں۔ جس سے ہزاروں خون کی ندیاں بہہ نکلتیں۔ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ برائیاں کرتے تھے۔ اور ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو دبا لیتا۔ اور انہیں نیست و نابود کر دیتا تھا۔ ہم سب کا یہی حال تھا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہمارے لیے ایک رسول مبعوث کیا۔

ہم اس کے حسب و نسب سے خوب واقف ہیں اور اس کی سچائی اور پاک دامنی کو بھی اچھی

طرح سے جانتے ہیں۔ پس اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے واحد لا شریک تسلیم کریں۔ اور اس کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ پتھروں اور بتوں کو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، چھوڑ دیں۔ اور ہمیں حکم دیا کہ ہم سچ بولا کریں۔ اور جس کسی کی امانت ہمارے پاس ہو اسے لوٹا دیا کریں۔ قریبی رشتہ داروں سے مل جل کر رہیں۔ اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں۔ اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے۔ انہیں ہرگز نہ لیں۔ اور جن باتوں کی ممانعت آئی ہے انہیں قبول نہ کریں۔ اور نہ کسی کا خون کریں۔ ہمیں ہر قسم کی برائی سے منع کر دیا گیا ہے۔ نیز کسی پر تہمت لگانے یا یتیم کا مال کھانے اور نیک بیبیوں پر الزام لگانے سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔

اور ہمیں زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے دیگر اسلامی امور گنا دیے۔ آپ نے کہا یہ ہیں وہ حقائق جس سے ہم نے محمد ﷺ کو سچا مان لیا۔ اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اور ہر اس چیز کہ جسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں۔ پیروی کی ہے ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو شے ہم پر حلال کر دی گئی ہے اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اور جس کو حرام کر دیا گیا ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اسے حرام ہی جانتے ہیں۔

یہ ہیں وہ حقائق جن پر ہماری قوم ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی۔ اور ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ اور ہمیں سخت مصائب میں مبتلا کیا۔ اے بادشاہ! جب یہ لوگ ہم میں اور ہمارے دین میں حائل ہونے لگے تو ہم مجبوراً اپنے ملک سے نکل کر تیرے ملک میں آ گئے۔“

دربار نجاشی:

نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے جو محمد ﷺ کی طرف سے لاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ آیت قرآنی تلاوت کی:

کھبعض ذکر رحمت ربك عبده ذكوريا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔

”اپنے بندے زکریا پر تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ اس نے کہا: اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے سے چمک اٹھا۔ یعنی سفید ہو گیا۔ اور اے

میرے رب میں تجھ سے مانگنے میں کبھی محروم نہیں ہوا۔

قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت اپنا کام کر گئی۔ ان آیات کو سن کر نیا شی اور اس کا تمام دربار زار و قطار رونے لگے۔ اور اس نے مکہ کے وفد سے واضح طور پر کہہ دیا کہ جاؤ اپنے گھر کی اداؤں میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔

دوسرے روز کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک آخری چال اور چلی۔ عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ یہ مسلمان جو حجاز میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ مہاجرین اسلام نے صاف اقرار کیا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ اس کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا بے شک جو تم نے کہا ہے سچ ہے۔ تم سب میری امان میں ہو پھر اس نے کفار مکہ کے قتلے تحائف واپس کر دیے اور انہیں ذلیل و خوار کر کے روانہ کر دیا۔

پھر چند اس واقعہ سے بلوہ ہوا پوری سخت برہم ہوئے۔ تاہم اس اللہ کے بندے نے حیرانیت نجاشی کے تمام طلسمات کو توڑ کر اعانہ کر دیا۔ میں گواہی دیتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ ابن مریم بھی اس کے بندے اور رسول ہیں۔

ابھر مکہ میں اسلام کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ جوں جوں کفار اسے دبانے کی کوشش حمایت ابوطالبی کرتے رہے اسلام تو انوں ابھرتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ قریش کے تمام بڑے بڑے بہادر آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تک مسلمان اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے پر کعبہ میں امانیہ نماز پڑھنے لگے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ادا کی نماز ہے۔ جو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دلیری و شجاعت پر امانیہ کعبہ میں ادا کی۔

اب کفار کے دل پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر خوف کھانے لگے۔ **مقطع:** چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو اور متنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ یوں تو لوگ اسلام لانے سے باز نہیں آئیں گے۔ بہتر ہے کہ مسلمانوں کا بایکٹ کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص نبی ہاشم سے تعلقات نہ رکھے۔ اور نہ ان سے کوئی چیز لے اور نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز نیچے۔ ہاں اگر نبی ہاشم محمد ﷺ کو ہمارے حوالے کریں تو پھر ہمارا نبی ہاشم سے کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن وہ مہربان چچا جس نے محمد رسول اللہ ﷺ سے کہا جاؤ بیٹے جو کچھ تمہیں کہنا ہے کہے چلے جاؤ۔ ابوطالب تمہیں کسی حالت میں بھی دشمن کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ ابوطالب جو مسلح ہاشمی نوجوانوں کو ساتھ لے کر قریش کے پاس گیا۔ اور کہا: اے قریش! اؤ را ہاشمیوں کے ہتھیاروں کی چمک تو دیکھو۔ بخدا اگر تم نے

میرے بھتیجے محمد رسول اللہ ﷺ کو مار ڈالا تو میں تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ہماری اور تمہاری لڑائی چاہے کسی نتیجے پر بھی پہنچ جائے۔ وہ مرد مجاہد نبوت کے ساتویں سال ابولہب کے سوا اپنے پیارے محمد رسول اللہ ﷺ اور تمام نبی ہاشم کو لے کر شہر سے باہر ایک پہاڑ کے درہ میں آ گیا۔ جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ تین برس سخت مصائب میں یہاں رہتا پڑا۔ اس مدت میں جب قریش کے چند لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا احساس ہوا تو انہوں نے باوجود اپنے دوسرے بھائی بندوں کی مخالفت کے اس معاہدہ کو توڑ دیا۔ اور اصرار قدرت خدا دیکھنے کہ وہ معاہدہ جو رکعبہ پر آویزاں تھا۔ اسے دیکھ چاٹ گئی۔ گویا اس طرح نبی ہاشم کو مصائب سے نجات مل گئی۔ اور وہ پھر مکہ میں آ گئے۔

جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ مکہ میں فی الحال انہیں کامیابی کی امید نہیں تو آپ نے طائف کا سفر کیا۔ یہ واقعہ جناب ابی طالب کے بعد کا ہے۔ جن کی رحلت نے نبوت کے دسویں برس آپ کو داغ مفارقت دیا۔ کفار نے جناب ابوطالب کی وفات سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب وہ آپ کو بے حد پریشان کرنے لگے۔ راستہ چلتے آپ کے سر پر مٹی ڈال دیتے۔

مکہ میں جاتے تو آپ کی کمر باندھ یا بکری کی اونچڑی رکھ دیتے۔ اور بعض اوقات آپ کا دامن پکڑ پکڑ کر کھینچتے۔ اس دوران میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے اور کفار کو دھمکاتے۔ اور کہتے کہ تم اللہ کے ایک بندے کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں ہزاروں بندگیوں سے نکال کر صرف ایک اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے۔

طائف کے سفر میں کفار نے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ کے اوپر سنگر سفر طائف اور پھر برسانے شروع کر دیے۔ جس سے آپ کے پیروں پر لہان ہو گئے۔ آپ تھک کر بیٹھ جاتے تو وہ مار مار لگتے۔ کہ اے اللہ! میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور ذلت کی شکایت کرتا ہوں۔ قوم سے شکوہ نہیں کرتا۔ اے اللہ! تو ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ! تو کمزوروں کا ناصر اور مددگار ہے۔ تو مجھ کو کس کے بھروسہ پر چھوڑتا ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی نافرمانی کی پروا نہیں۔

ایک مرتبہ جب مدینہ سے قبیلہ اسد و خزرج کے کچھ لوگ مکہ آئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی جس کا حال تو دات میں لکھا ہے۔ اب آنے والا ہے اور اس کی آمد سے مدینہ میں ہمارا وقار پھر بحال ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ ﷺ اپنے معمول کے مطابق ان کے پاس بھی پیغام ہدایت لے گئے۔ ان لوگوں نے دل سے آپ کے موجودہ نبی ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ ان میں چھ آدمی مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے مدینہ میں آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے برس پوس و خزرج کے کچھ لوگ اور آئے جن میں سے بارہ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ نیز اپنے ساتھ ایک مبلغ اسلام جناب

اب مدینہ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کفار مکہ نے اسلام کی ترقی کا یہ رنگ ہجرت نبوی: دیکھ کر اوجھل کے مشورہ سے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اور طے کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ کو زندہ چھوڑا جائے۔ جب آپ کو کافروں کے ارادے کا علم ہوا تو آپ اپنے بستر پر جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو لٹا کر چپکے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے۔ کفار مکہ نے تمام رات قتل کی تیاریاں لیں آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا۔ جب صبح ہوئی اور مجید کھلا تو جھنجھلائے اور ادھر ادھر آپ کو پکڑنے کیلئے آدمی دوڑائے۔ مگر آپ اس مدت میں ان کی گرفت سے نکل چکے تھے۔ بالآخر کفار نے تھک ہار کر آپ کی گرفتاری پر سوانٹ کا انعام مقرر کر دیا۔

مدینہ والوں کو جب آپ کے آنے کا علم ہوا تو اپنی مشتاق نگاہیں آپ کے قدموں میں بچھا دیں۔ گویا ۱۳ ربيع الاول بروز جمعہ مطابق ۲۳ ستمبر ۶۲۲ء کا دن اہل مدینہ کیلئے عید کا دن تھا۔ آپ کے مشاقان دید کا کلی کوچوں اور سڑکوں اور بازاروں میں کھوسے سے کھوا چلتا تھا۔ کوشے اور چھتیں عورتوں سے بچی بڑی تھیں کہ اتنے میں جاں نثاران اسلام کے آخری رسول کی سواری نمودار ہوئی۔ اشتیاق دید کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے پر گر کر اپڑتا تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ میرے ہاں قیام فرمائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفاعی تنظیم قائم کی جس میں ان یہودیوں نے بھی حصہ لیا۔ جو خود اپنی مرضی سے آپ کی قیادت میں آگئے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن ابی بکر تھا۔ جو آپ کی آمد سے قبل مدینہ کی سرداری کے خواب دیکھتا رہا تھا۔ اس شخص نے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن باطن اپنے بھائی یہودیوں سے مل کر اسلام کی بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کیلئے ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ گویا مسلمانوں کا مکہ سے نکل کر اگر کفار سے پیچھا چھٹ گیا تو مدینہ میں آکر یہودیوں اور منافقوں کی ایک نئی جماعت مسلمانوں کی حریف بن گئی۔

رسول اللہ ﷺ نے مدینہ پہنچ کر اپنے اہل بیت اور مسلمانوں کو مکہ سے بلوایا۔ یہ ایک ایک کر کے اپنے گھریار اللہ تعالیٰ کی رو میں چھوڑ کر بے سرو سامانی کے عالم میں مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے ان کا بکمال خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا۔ حتیٰ کہ ایک مدنی مسلمان (انصاری) نے ایک ایک مکہ کے مسلمان (مہاجر) کو اپنا بھائی بنا کر اپنے مال کے دو حصے کر کے نہ صرف مال ہی سپرد کیا بلکہ اگر کسی انصاری بھائی کی دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر مہاجر سے نکاح بھی کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے دفاعی تنظیم کے ماتحت جو ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے متن کا خلاصہ یہ ہے۔

”کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کے دین و مذہب اور جان و مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔“

عمیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ لیتے گئے۔ مصعب ابن عمیر نے اہل مدینہ کو اسلام کی تعلیم دینا شروع کی۔ جس کے اثر سے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچہ ہونے لگا۔ یہاں تک کہ نبوت کے تیرہویں برس ۳ مردوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ ﷺ سے مدینہ چلنے کی درخواست کی اور ایک زبان ہو کر کہا: یا رسول اللہ ﷺ جو عہد لینا چاہتے ہیں شوق سے لیجیے۔ ہم کامل وفاداری و جاٹاری اور سچائی کے ساتھ آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کیلئے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے فقط یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو گے جو تمہارا ہمارا اور اس تمام کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان لوگوں کی طرف سے برآئین مغرور سردار خزرج نے آپ سے وعدہ کیا۔ اور بیعت کی جسے تاریخ اسلام میں بیعت عقبی ثانیہ کہتے ہیں۔ عقبہ مدینہ سے کچھ دور ایک مقام کا نام ہے۔

بنی اسرائیل کے اس گروہ نے جو تجارت کی غرض سے مکہ اور مدینہ آتا جاتا مدینہ بعثت سے پہلے: تھا۔ جب موسیٰ سے شکایت کی کہ علاقہ ہمارے خیموں میں گھس کر ہمیں لوٹ لے جاتے ہیں۔ اور ہم سے شدید مزاحمت کرتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے علاقہ کی سرکوبی کیلئے مدینہ پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ نیز سہ سالہ کوہدایت کی کہ علاقہ کا ایک بھی فرد زندہ نہ رہنے پائے۔ چنانچہ فوج نے علاقہ سے جنگ کی۔ اور اس کی تمام قوم کا صفایا کر کے مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ مگر ایک غلطی شہزادے کو چھوڑ دیا۔ جناب موسیٰ اس اثناء میں انتقال کر چکے تھے۔ موسیٰ کے نائبین نے اس جرم میں ان لوگوں کو جنہوں نے شہزادہ کی جان بخشی تھی۔ الا دون میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ تمہاری سزا فقط یہ ہے کہ تم واپس مدینہ جاؤ اور وہیں جا کر سکونت اختیار کرو۔

چنانچہ یہ لوگ اپنے پاؤں مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی آبادی نہایت گنجان تھی۔ یہ تمکن قبیلے تھے جن کا تعلق جناب ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ بہر کیف بنی اسرائیل کا مدینہ پر قبضہ ہو جانے سے مدینہ یہودیت کا مرکز بن گیا۔ جو ارض بیت المقدس اور اردن کے بعد یہودیت کا تیسرا مقام کہلایا۔ ہر چند مدینہ کا سرکاری مذہب یہودیت ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ موحد و خدا پرست رہے۔

جس زمانے میں سیلاب یمن کے حادثہ کے پیش نظر اولاد قحطان کا شیرازہ منتشر ہوا تو عمرو و مزلحہیا کے پوتے اوس و خزرج مدینہ چلے آئے۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اور مدینہ کے نواحی علاقوں میں رہتے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے اپنی معاشی حالت بہتر

اچھی بنائی تھی۔ تاہم یہودیت کو ان سے کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ جس سے مدینہ بدستور یہودیت کا مرکز رہا۔

دل کا پلٹے۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مسلمانوں پر ڈھائے ہوئے علم و ستم موت بن بن کر سامنے آنے لگے۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر ایوسفیان کا یہ حال تھا کہ کانٹو تو لیونہ تھا۔ بدن میں ہوش اڑ گئے۔ سمجھتا تھا کہ میری ہر حرکت اور اس کا ہر جذبہ میرے قتل کیلئے کافی ثبوت ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہم رسول مکہ سے ہجرت کئے چلے آ رہے تھے کہ راستے میں محمد رسول اللہ ﷺ مل گئے۔ آپ انہیں واپس مکہ کی طرف لے آئے اور مکہ سے باہر قیام کیا۔ رات کے وقت جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے ہر شخص کو آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے غیبیہ سے نکل کر شہر کی طرف چلے کہ راستے میں انہیں ایوسفیان ملا۔ ایوسفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ کہ محمد رسول اللہ ﷺ نہایت رحیم و کریم ہیں۔ تم اگر ان کے پاس جاؤ گے اور صلح چاہو گے تو وہ پسند کریں گے۔ چنانچہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے۔ آپ نے ایوسفیان کو پہچان کر قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر باز رکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ لینے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھپت کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور آپ سے قتل ایوسفیان کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ ایوسفیان میری پناہ میں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے رات بھر کیلئے انہیں عباس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ دوسرے روز ایوسفیان حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور اسلام قبول کر لیا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ ایوسفیان فخر کا بہت خواہش مند ہے۔ اس پر آپ نے ایوسفیان کو یہ اعزاز بخشا کہ جو کافر ایوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔

مکہ میں داخلہ کے وقت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ایوسفیان کو لشکر اسلام دکھایا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لشکر دکھایا۔ اس پر ایوسفیان بولا: اے عباس! (رضی اللہ عنہ) تمہارے بھتیجے تو اب ایک بہت بڑے بادشاہ بن گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ایوسفیان تم ابھی تک رسول اللہ ﷺ کو بادشاہ ہی سمجھ رہے ہو۔ یہ بادشاہت نہیں نبوت و رسالت کا زور ہے۔

آج رحمت عالم ﷺ کے دربار نبوت میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مکہ کی اخلاق رحمت عالم: سرزمین مسلمانوں کیلئے خارزار حیات بنا کے رکھ دی تھی۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کا گلا گھونٹا، کنکر پھینکے اور پتھر برسائے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے شعب ابی طالب میں آپ کو خاندان سمیت قید کر کے آب و دانہ تک بند کر دیا تھا۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خاندانی قبرستان میں دفن ہونے نہ

بلکہ دشمن کے حملہ کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر فریقین میں کوئی جھگڑا پیدا ہوگا تو اس کیلئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

یہ معاہدہ ایک دوستانہ حیثیت سے کیا گیا تھا۔ مگر انفسوس یہودیوں نے اپنی روایتی بد عہدی کے مطابق اسے جلد ہی توڑ دیا۔ جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ کے یہودیوں نے کفار مکہ سے مل کر مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرنی شروع کر دی۔ اور مسلمانوں کو اپنے تحفظ کیلئے پورے کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان بدر کے مقام پر ۲ ہجری میں سب سے پہلے جنگ بدر ہوئی جس میں رسول اللہ ﷺ تین سو تیرہ جانداران اسلام کو لے کر مقابلہ پر آئے۔ کفار مکہ کا سپہ سالار ایوسفیان حرب ابن امیہ ابن عبدالمطلب تھا۔ اس کے ہمراہ ایک ہزار مسلح سپاہی تھے۔ ۱۷ رمضان کو مقابلہ ہوا۔ کفار نے مدینہ کی کھائی اور بھاگ گئے۔

دوسرے برکات کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کو پھر میدان کارزار گرم کیا۔ یہ غزوہ جنگ جگب احد: احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں عبد اللہ بن ابی کی منافقت کھل کر سامنے آئی۔ وہ اپنے ہمراہیوں کو لے کر راستے ہی سے پلٹ گیا۔ رسول اللہ ﷺ صرف سات سو فدائیان اسلام کو لے کر تین ہزار کفار مکہ کے مقابلہ کو پہنچ گئے۔ میدان کارزار میں گھسان کارن پڑا یہاں تک کہ دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن مالی غنیمت لوٹنے والے نادان مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں ایک وحشی نام کے چھپ کر وار کرنے سے شہر ہو گئے۔ اور تو اور خود جناب مآب ﷺ نے چہرہ پر ایک تیر کھایا اور کھلبلی یہاں تک گئی کہ کفار نے آپ کی شہادت کا اعلان کر دیا۔ ہندہ زوجہ ایوسفیان نے لاشوں کا مسئلہ کیا۔ یعنی ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ جناب امیر حمزہ کا تو بہت بری طرح حلیہ بگاڑ دیا۔ اور بڑی بے دردی سے آپ کا چہرہ کلجہ نکالا۔ اور پھر اسے چپا چپا کر پھینک دیا۔

بالآخر ایک وقت ایسا بھی آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ کے کئے گئے وعدہ کو پور ہونے کا دن تھا۔ فتح مکہ: نہایت استقلال اور صلح و آشتی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و ہدایت کئے جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی طاقت بہت مضبوط ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ہزار پاک نفوس کو لے کر مکہ کی طرف بڑھے۔ اور آپ کی مکہ میں داخل ہونے کی شان یہ تھی کہ تمام قبائل اپنے سرداروں کے پیچھے اپنا اپنا جھنڈا لے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان سب سے پیچھے جناب محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لارہے تھے۔ آپ نے بغیر کسی لڑائی جھگڑا کے نہایت پر امن طریقے سے مکہ فتح کر لیا۔

اللہ اللہ شان کریں دیکھئے! آپ جب ایک لشکر جزا کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ کے

اور پیڑ کا رہیں۔

یورپین مورخین کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے قریش اور دیگر قبائل غرض و غفارت جنگ: عرب اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ جو لڑائیاں کی ہیں وہ حصول فتح، استیصال مخالفت اور زبردستی مسلمان بنانے کی غرض سے کی گئیں۔ آپ نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر لوگوں سے اپنی رسالت جبراً منوائی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک حملہ آور کی حیثیت سے کبھی جنگ و جدل کیا اور نہ اسلام کے معاملہ میں کسی طرح جبر واکراہ سے کام لیا۔ آپ نے جتنی لڑائیاں لڑیں ان کی حیثیت صرف دفاعی تھی۔ انتقامی ہرگز نہیں۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں تین جنگیں کی ہیں۔ اول جنگ بدر، دوم جنگ احد، سوم جنگ الخندق۔ آپ کے اور کفار مکہ درمیان صرف یہی لڑائیاں ہیں جن میں آپ پر نفس شامل ہوئے۔ یہ تینوں جنگیں تو اس غرض سے تھیں کہ مسلمانوں کے وہ حقوق جو خطرے میں پڑے ہوئے تھے انہیں قائم کیا جائے اور نہ یہ مقصد تھا کہ ان نقصانات کی تلافی ہو جائے جو کفار مکہ کے ہاتھوں آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پہنچے تھے۔ اس کا مقصد فقط وہی ہے جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ یعنی دفاع۔ جیسا کہ ہم کفار مکہ کے مظالم کا ایک اہمال پیش کر چکے ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اہمال یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ اندریں حالات اگر آپ مبرا قتل کیے چپ چاپ بیٹھے رہتے اور اپنے اور مسلمانوں کے بچاؤ کیلئے کچھ ہاتھ باندھ نہ دلاتے تو آپ اپنے فرض کے ادا کرنے میں یقیناً کوتاہی کرتے۔ اس وقت آپ کا بھی فرض منصبی تھا کہ اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو ہلاک ہونے سے بچاتے۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا اور آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ ہم اسلام کے معترضین بتلائیں کہ اپنی حفاظت کیلئے ہاتھ باندھ نہ دینا اور جو اپنی جان پر آپ نے۔ حتی المقدور و کوشش کرنا دینا کا وہ کون سا قانون ہے۔ جو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور وہ کون سا شخص ہے جو ایسے حالات میں اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کرتا۔ حفاظت اور مدافعت ایک قدرتی امر ہے۔ بڑے سے بڑے انسان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے تک وقت آپڑنے پر اپنی حفاظت اور مدافعت کیلئے کوشش کرتے ہیں۔

ہمارے بعض سیرت نگاروں نے بھی آپ کی مہمات شمار کرنے میں سخت مسامحت کی ہے۔ چنانچہ ابن سعد کا تب الوائدی نے آپ کی مہمات کی تعداد جن میں آپ خود بھی شامل ہوئے۔ ستائیس (۲۵) لکھی ہے۔ حضرت طبری جلد ششم صفحہ ۲۸۶

ابن اسحاق نے بھی یہی تعداد لکھی ہے۔ لیکن وہ مہمات جن میں آپ خود شریک نہیں ہوئے بلکہ ایسے اشخاص کی ماتحتی میں پیش آئیں۔ ان کی تعداد اڑتیس (۲۸) لکھی ہے اور ابن سعد نے پچانوے (۲۷) لکھی ہے۔

دیا۔ وہ بھی تھے جن کے تیر و ننان نے بیکہ قدسی کے ساتھ گستاخیاں لیں لئے پئے مہاجرین کا جوش تک پہنچا کیا۔ مدینہ میں بھی سکھ کی نیند حرام کر دی تھی۔ وہ بھی تھے جن کی تشددی خون رسالت مآب کے سوا کسی اور شے سے تسکین یا باب ہی نہ ہو سکتی تھی۔ آج ان میں وہ بھی تھے جن کی مخالفتوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آنکراتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے بلکہ سے تبسم سے فرمایا:

”اے لوگو! تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔“

یہ لوگ ظالم تھے شقی القلب تھے۔ مگر اشناس مزاج نبوت ضرور تھے، کہنے لگے:

آپ ایک شریف بھائی ہیں۔ ہمیں آپ سے اچھے سلوک ہی کی توقع ہے۔

لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہندو کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جس نے آپ کے محبوب چچا کا کچھ چبایا۔ اور کسے توقع تھی کہ آپ کے چچا کا گلا کاٹنے والے وحشی کی جاں بخشی کر دی جائے گی۔ اور یہ کون خیال کر سکتا تھا کہ آپ اس حبار کو معاف کر دیں گے۔ جس کے نیزے کی ضربات سے دھڑھلے رسول اللہ ﷺ حلاج حمل انتقال فرمائیں۔ اللہ اللہ قابو پا کر چھوڑنا، اقتدار پا کر دشمنوں کو نوازا، ہر کسی کا کام نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو موسیٰ نے کیا اور نہ سکندر و نوشیرواں ہی سے ہو سکا۔ آپ نے اپنے دشمنوں سے وہی سلوک کیا۔ جو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا۔ آپ نے فرمایا:

”جاؤ اے لوگو! تم پر کوئی الزام نہیں۔ تم سب آزاد ہو۔“

پھر آپ نے کعبہ کے بتوں کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی:

جاء الحق و زحق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

”یعنی حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل زائد ہی ہوا کرتا ہے۔“

حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو! اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے خطبہ: اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم سب ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور ایک اللہ کے بندے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ کان کھول کر یہ بات سن لو کہ عربی کو بھی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فخر و امتیاز حاصل نہیں۔ تمام نسلی امتیازات اور قومی اونچ نیچ کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ملیا میٹ کر دیا۔ اس کی بارگاہ میں کوئی آقا ہے نہ غلام۔ ہم سب ایک ہی منزل پر کھڑے ہونے کے حق دار ہیں۔ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور زندگی کے سانس لینے کا اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک سا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کے بندوں پر حکم چلائے۔ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے۔ اور اس کے نزدیک وہی لوگ معزز و مکرم ہیں جو حق

بیان کی ہیں۔ (۱) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت کی ہے اس میں اکیس مہمیں شمار کی گئی ہیں۔

لیکن زید بن ارقم نے جو کہ سب سے زیادہ معتبر راوی ہیں۔ غزوات مذکورہ کی تعداد انیس (۱۹) کہی ہے۔ اور یہ آپ کے ہمارے ہمارے محدثین اور مورخین نے جو مختلف مہمات کے نام اور احوال درج کئے ہیں۔ ان میں نہ تو عقلی تنقید کا باقاعدہ لحاظ رکھا ہے۔ اور نہ ان اصول و روایت کی پابندی کی ہے۔ جن پر کسی روایت کی شہادت کو پرکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے وہ تمام مہمات بھی جو ان کی توں درج کر لیں جن سے متعلق کوئی معتبر شہادت نہیں ملتی۔ ان میں بعض تو بالکل بے بنیاد ہیں۔ اور بعض کو جنگی مہمات لکھ دیا گیا ہے۔

یہی وہ غلطی ہے جسے متعصب یورپین مورخین نے اڑے اور انہوں نے وہ تمام امور جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ غزوات و سرایا اور جو ش قرار دے دیا، چنانچہ ان لوگوں نے۔

(۱) آپ کا دوستانہ عہد نامہ ترتیب دینے کیلئے وکلاء کو بھیجنا۔

(۲) تبلیغ اسلام کے دعاۃ کا روانہ کرنا۔

(۳) سرداران ممالک غیر کے پاس اسلامی سفیروں کا بھیجنا۔

(۴) تجارتی مہمات۔

(۵) حجاج کے قافلے۔

(۶) قزاقوں کی جمعیت کو منتشر کرنے یا متنبہ کرنے۔

(۷) دشمن کی حرکات کی نگہداشت کیلئے مجاہدین اسلام کا بھیجنا۔

(۸) خبریں کو خبریں لانے کو بھیجنا۔

(۹) دشمن سے لڑنے یا اسے روکنے کیلئے فوج کا روانہ کرنا یا لے جانا۔

غرض ان تمام باتوں کو یورپ کے بد بخت مورخوں نے غزوات وغیرہ کے طور پر لیا ہے جس کے معنی ان کے نزدیک لوٹ مار کی مہمات کے ہیں۔ یورپ اور عرب کے مورخین دونوں نے آپ کی کل مہمات ایک سو ستائیس شمار کی ہیں جو ہرگز درست نہیں۔

درحقیقت مہمات کی یہ تعداد جو بیان کی گئی ہے۔ یعنی ستائیس، انیس، اکیس اور سترہ۔ ان میں آٹھ اور نو تو واقعی ایسی ہیں جن میں جنگ ہوئی۔ باقیوں کی کوئی سند نہیں اصل مہمات یہ ہیں:

(۱) جنگ بدر۔ (۲) جنگ احد۔ (۳) مریض۔ (۴) قرظہ۔ (۵) حنین۔ (۶) طائف۔

(۷) انزاب۔ (۸) خیبر۔ (۹) مکہ۔

ان میں سے بنی مصلطی کے ساتھ مریض مقام پر جنگ ہونے کی کوئی معتبر شہادت نہیں ملتی۔ بنی قریظہ کے ساتھ بھی لڑائی لڑنے کی کوئی سند نہیں۔ ان کا سلسلہ صرف جنگ انزاب سے تھا۔ اس لیے اسے جدا گانہ طور پر شمار نہیں کیا جاسکتا کہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ رہی بات جنگ طائف کی وہ مثل اوطاس کے جنگ حنین کا ایک جزو تھا۔ جو لوگ لڑائی سے فرار کر دیے گئے تھے۔ انہیں پکڑنے کیلئے طائف کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ جو بعد ازاں اٹھایا گیا۔ اس طرح منجملہ پانچ مہمیں باقی رہ جاتی ہیں۔ جن پر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مگر یہ مہمات بھی فی الواقع جنگ کے نام سے یاد کئے جانے کی مستحق نہیں۔ درحقیقت یہ بھی محض دفاعی اقدام تھا۔ ہاں انہیں خفیف سی جنگ یا معمولی سا مناقشہ کہا جاسکتا ہے۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کا جانی نقصان اچاس (۳۹) اُحد میں تیس (۲۰) اور انزاب میں تین (۳) خیبر میں تیرانوے (۹۳) اور حنین میں بھی تیرانوے (۹۳) تھا۔ لیکن ان پچھلے دونوں اعداد میں شبہ اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا نقصان علی الترتیب چودہ، چوتھ، پانچ، انیس اور سترہ تھا۔ ان تمام لڑائیوں میں مسلمانوں کی طرف سے کل اموات ایک سو تیس اور دشمنوں کی طرف سے دو سو اٹھاون ہوئیں۔ ہمارے نزدیک یہ تعداد مسلمانوں کے نقصان سے دو چند ہے اور مشتبہ معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اسے تعلیم کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

اب ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے کیا جنگ غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی خاطر کی جاتی تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جو جزیہ حاصل کرنے کیلئے بھیجے جنگ نہیں لڑتے تھے۔ اگر جنگ کا واقعی یہ مقصد ہوتا تو جنگ کی حالت میں انہیں کبھی اجازت نہ ہوتی کہ وہ آکر وعظائیں۔ اور پھر اپنے امن کی جگہ واپس چلے جائیں۔ جزیہ صرف انہی غیر مسلموں پر عائد ہوتا تھا جو آپ کی پناہ میں آجاتے تھے۔ لیکن پھر بھی وہ باقاعدہ محاصل صدقات و زکوٰۃ جو مسلمانوں کو اسلامی جمہوریت کے مصارف کیلئے ادا کرنے پڑتے تھے ان سے نہیں لیے جاتے تھے۔ قرآن حکیم سے مذکورہ جنگوں کی غرض و غایت یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنگ حفاظت خود اختیاری کی بنا پر صلح و امن اور مذہب کی آزادی کو قائم رکھنے اور فتنہ و فساد اور ایذا رسانی کے دور کرنے کیلئے مجبوراً تجویز کی گئی۔ یعنی مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے رہائی پائیں اور دین اسلام اس مذہبی مزاحمت اور زبردستی سے آزاد ہو جائے۔ جو مسلمانوں کو دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ آنے کیلئے مشرکین و کفار کی طرف سے حمل میں لائی جا رہی ہے۔

قرآن حکیم نے آپ کے دعوت حق کے طریقہ پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

اجمال طریق دعوت حق: فرمایا:

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ و جادلہم با النیہی

نام دعوت اسلام ارسال کیا۔ مثلاً شہنشاہ روم، شہنشاہ ایران، شاہ حبش، شاہ مصر، حاکم دمشق، امیر ہندو، شہزادگان عمان، حاکم بحرین، رومائے یمن، امرائے حضرت موت، بادشاہان غسان شام، شاہ بھارت، امیر بصری۔ ان میں سے بہت سے بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر جن بادشاہوں نے انکار کیا وہاں اتنا ضرور ہوا کہ اسلام کا گھر گھر چہرہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ بعد کو وہاں بھی اسلام پھیل گیا۔

مختصر یہ کہ اسلام اپنی خوبیوں اور اپنی رعنائیوں کی بدولت بہت جلد ترقی پا گیا۔ اسلام کی روشنی سے بادشاہوں کے محل اور غریبوں کی جموئیزیاں دونوں یکساں جگہ لگا گئے۔

ذیقعدہ ۱۰ ہجری میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ مدینے سے حج کو چلے اور اس شان سے مکہ حجۃ الوداع کی طرف بڑھے کہ ایک لاکھ چودہ ہزار مردان باصفا آپ کے جلوس میں تھے۔ یہ حج آپ کا آخری حج تھا۔ آپ نے اس موقع پر جو خطاب ارشاد کیا اس کا حاصل یہ ہے۔

اے لوگو! مجھے تم سے جو کچھ کہنا ہے اسے گوش ہوش بن لو۔ شاید اگلے برس یہ موقع نہ مل سکے۔ دیکھو جیسے تم آج کے دن۔ مہینہ اور اس شہر کی عزت کرتے ہو اسی طرح تمہاری جان تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ جاہلیت کے تمام دستور آج ملایا میٹ کر دیے گئے۔ جاہلیت کے زمانہ کی رسم سو بھی آج سے بند کر دی گئی۔ پرانے خون کے بدلے بھی شتم ہو گئے۔

اے لوگو! عورتیں تمہارے ہاتھوں میں بے بس ہیں۔ تم نے ان کو اللہ کی عنایت پر حاصل کیا ہے۔ لہذا ان کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا۔ اور دیکھو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، جو خود کھانا وہی انہیں کھانا۔ جو خود پہننا وہی انہیں پہنانا۔ اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اے لوگو! تم سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اور نہ یوں عربی کو نجی پر فخر ہے۔ نہ کوئی نجی کو عربی پر کوئی امتیاز ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ فرمایا:

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینا۔

”آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔“

ابتداءً آفریش عالم سے لے کر عہد رسالت محمد یہ تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ایک ہی تعلیم دی ہے وہ تعلیم جسے توحید پرستی کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد رسالت میں پورے طور پر بار آور ہوئی۔ اسلام اسی تعلیم کا نام ہے۔ گو کفریہ سمیون ایک یورپین

احسن۔ سورہ نحل ۱۲۶ آپ قرآن حکیم کہ

”آپ انہیں اللہ کے راستے کی طرف حکمت کی باتوں اور عمدہ نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے اور ان سے اس طرح بحث کیجئے جو بہت ہی پسندیدہ ہو۔“

لَا تُكْرَهُ فِي التَّيْنِ۔

”دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے۔“

وان احد من المشركين استحوذ فاجره حتى يسع كلام الله ثم ابطله مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون۔

”اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو پناہ دیجئے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ لوگ سچائی کو جانتے نہیں۔“

مسلمانوں سے ارشاد فرمایا:

ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم غیر لکم ان کنتم مومنین۔

”تم دنیا میں انتظام کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔“

الفتنۃ اشد من القتل۔

فتنہ و فساد و خون سے زیادہ سخت ہے۔

ولا تعبدوا ان الله لا يحب المعتدین۔

”اور تم زیادتی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

جز اسبۃ مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله لا یحب الظالمین۔

”برائی کا بدلہ ٹھیک ویسی ہی برائی ہے۔ لیکن جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا صلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ بلاشبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

اب فتح مکہ کے بعد عرب کے دوسرے قبائل نے اسلام کی طرف توجہ دی چنانچہ بہت تبلیغ اسلام سے وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تباہ خیال کی غرض سے آئے اور وہ مطمئن کر لینے کے بعد حلقہ گوش اسلام ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی تبلیغ کو مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ اصحاب کہلاتے ہیں جو مختلف قوموں اور قبیلوں کے ہاں تبلیغ اسلام پر بھیجے گئے۔ نیز رسول اللہ ﷺ کو دنیا کے تمام بادشاہوں کے

اعقابکم ومن یقلب علی عقبہ فلن یفر اللہ شا وسبجزی اللہ الشاکرین۔
 ”محمد ﷺ خدا کے ایک رسول ہی تو ہیں۔ ان سے پہلے بھی اور بہت سے رسول گزر چکے
 ہیں تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم ان کے پاؤں اسلام ہی سے پھر جاؤ
 گے۔ اور جو شخص ان کے پاؤں پھر جائے گا۔ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ جلد ہی شکر
 کرنے والوں کو جزا دے گا۔“

سرکارِ محمد ﷺ کی نماز جنازہ کے بارے میں دو حدیثیں ہیں:

(۱)۔ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی نہ کسی نے پڑھائی صرف درود و سلام پڑھا گیا۔

(۲)۔ نماز جنازہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔

اس امت میں جو اپنے ماں باپ تک آپ ﷺ کی ذات پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ وہ
 امت اپنی جان دے کر بھی آپ کے اوپر کوئی آج نہیں آنے دیتی تھی۔ بھلا اس میں یہ کیونکر جرأت ہوتی
 اور کس میں حوصلہ تھا کہ یوں اس امام کے ہوتے ہوئے امامت کرتا۔ شاید انہیں اس نازک لمحے میں ہوش
 بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امام بناتے۔

آپ کی نماز جنازہ پہلے مردوں نے مگر ایک ساتھ نہیں جماعتوں کی صورت میں ادا کی۔ کیونکہ آپ
 کے حجرہ میں چند رہیں آدمیوں سے زیادہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ اور مردوں میں بھی سب سے
 پہلے ہل بیت نے اس کے بعد مہاجرین و انصار نے پھر عام مسلمانوں نے پڑھی۔ اس کے بعد عورتوں
 نے اور سب سے بعد بچوں نے اپنے پیارے رسول ﷺ کی خدمت میں آخری صلوٰۃ و سلام پیش کیا۔
 رسول اللہ ﷺ کی اس طرح سے نماز جنازہ پڑھنے کا یہ سلسلہ تین روز تک جاری رہا۔

صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا

نوٹ: علامہ ابن کثیر نے اس کتاب میں حضور ﷺ کا ذکر نہیں کیا تھا، لہذا تاشرکی
 طرف سے کتاب کے آخر میں حضور ﷺ کے ذکر کا اضافہ کیا ہے۔ جسے احمد مصطفیٰ
 صدیقی نے تحریر کیا ہے۔

مشتشرق نے لکھا ہے کہ اسلام میں اگرچہ معجزات نہیں۔ تاہم ایک تھوڑی سی مدت میں اسلام کا پھیل جانا
 یقیناً ایک معجزہ ہے۔ اور اسلام کی یہ معجزے نما اور عجیب و غریب ایک حیرت انگیز ترقی ہے اس کی صداقت
 اور حیرت من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔

قرآن حکیم جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح پتھری تختیوں پر کھدا ہوا نازل نہیں ہوا۔ اور نہ
 وفات نبوی: اس بات کی ضرورت پڑی کہ اس کے نوٹ نہ کیا جانے کے سبب اس کے تلف ہو جانے
 کا خوف ہوا ہو۔ اور نہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کیلئے اس کی دوبارہ نقل پتھری تختیوں پر کھونے
 کی ضرورت پیش آئی۔ قرآن حکیم کے نزول کی نسبت کوئی امر عجائبات سے علو نہ تھا۔ کیونکہ محمد رسول اللہ
 ﷺ کا دل سینا کا پھاڑ تھا۔ اور مسلمانوں کیلئے دل پتھری کو جس تھیں۔

ہمارے نزدیک یہی وہ سبب ہے کہ جس سے خدا کا کلام اور خدا کے رسول کی میرت دونوں چیزیں
 جوں کی توں قائم ہیں۔ ان میں سرسبھی کوئی تفاوت نہیں۔ رہی بات جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی جسم خاکی
 کے باب میں موجب تک فریضہ نبوت بہ تمام و کمال پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا تھا۔ آپ اس دنیا میں ایک آخری
 رسول کی حیثیت سے حیات رہے اور جب وہ فریضہ الہی ادا ہوا آپ تریسٹھ برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی
 بارگاہ میں واپس بلا لئے گئے۔

جناب محمد رسول اللہ ﷺ اپنی وفات کے تین روز بعد مدینہ منورہ میں اتارے گئے اور آپ کو وہیں انہیں کے
 اس حجرہ میں دفن کیا گیا۔ جہاں آپ نے اپنی جان یعنی اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ
 عنہم نے آپ کو کسی اور مقام پر لے جانا چاہا لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول رسول ﷺ
 ذہرانے پر کہ نبی وہیں دفن ہوتا ہے۔ جہاں وہ موت کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ چنانچہ حجرے ہی کو آپ کا
 مقام آرام بنا دیا گیا۔

وفات رسول کا صدمہ یوں تو ہر مسلمان کے دل پر تھا۔ لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو کوار کھینچ کر
 کھڑے ہو گئے۔ اور کہنے لگے جو شخص کہے گا کہ محمد رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے ہیں۔ میں اس کی گردن
 اڑا دوں گا۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے جنہیں مہربان و استقامت کی قوت اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمائی تھی۔
 جب یہ حالت دیکھی تو لوگوں سے کہا: اے لوگو! جو شخص محمد رسول اللہ ﷺ کی عبادت کرتا تھا۔ اسے یہ معلوم
 کر لینا چاہیے کہ محمد ﷺ آج اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اور جو شخص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جس کی
 عبادت کا پیغام محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے تھے وہ اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد جناب
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ فَاَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْفَلَيْتُمْ عَلَىٰ

زاویہ پبلشرز کی دیگر اسلامی کتب

حضرت علامہ شاہ شاہ تراب الحق قادری کے قلم سے

90	تصوف و طریقت
75	خواتین کے دینی مسائل
90	نسیاء اللہ
90	جمال مصطفیٰ ﷺ
120	امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ
75	مزارات اولیاء اور توسل
60	فلاح دارین
30	نماز کی کتاب
60	مبلغ بنائے والی کتاب
50	حضور ﷺ کی بچوں سے محبت
30	دینی تعلیم
25	تفسیر سورۃ فاتحہ
25	مبارک راتیں
20	اسلامی عقائد
135	شریعت محمدی کے ہزار مسائل

باب السلام سندھ سے تعلق رکھنے والے تین نوزائیدہ علماء اہل سنت کی
علمی و ادبی خدمات کا مجموعہ

انوار علمائے اہل سنت

تحقیق و ترتیب

صاحبزادہ سید محمد زین العابدین شاہ راشدی داماد

ترتیب و تہذیب

محمد عبد الکرم قادری ضوی

زاویہ پبلشرز

B-C (گراویں بلنگ) طاہر دہار مارکٹ، لاہور

فون: 042-7248657

موبائل: 0300-4505466 - 0300-9467047

Email: zaviapublishers@yahoo.com